

४।

हैं—और बालक माताके शरीरसे लपट बोले कि, हे निःपाप रघुनाथ ! मैंने तुम्हारे माँ बाकरूपी जाल फैलाया है, इससे अपने । हे रामजी ! यह जो मैंने तुमको उपदेश रचित्तको लगाओ । जैसे हंसजलको त्यागकर पर्यंत सब उपदेश बारम्बार विचारकर सारको तर कर परमपदको प्राप्तहोगे । अन्यथान चरेगा वह संसारसमुद्रसे तरजावेगा और प्राप्त होगा । जैसे विंध्याचल पर्वतकी । वह संसारमें कष्ट पावेगा । हे रामजी ! ये नीचे गिरोगे—जैसे पंथी हाथसे दीपक त्यागसंगहोकर व्यवहारमें विचरोगे तो आत्मज्ञान; मनोनाश और वासना क्षय करण सास्त्रको सिद्धांत है । हे सभा ! हे महाराजों ! मैंने तुमसे कहा है उसको तुम विचारो; जो कुछ होगा । इतना कह बालसीकिजी बोले; हे साधो । इस सब सभा उठ खड़ी हुई और वशिष्ठजीके वचनों को सूर्यकोपाकर कमल खिल आता है । वशिष्ठ और विश्वामित्र वशिष्ठजी विश्वामित्रको अपने आश्रममें ले गये । आकाश वशिष्ठजीको नमस्कारकरके अपने अपने स्थानों को गये, से वशिष्ठजीकी पूजनकरके अपने अन्तःपुरमें गये और श्रोता वशिष्ठजीकी पूजनकरके अपने अपने स्थानोंमें गये । राजाये, सुनीश्वर वनमें गये और राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न वशिष्ठजाकरके फिर अपने गृहमें आये । सब श्रोता अपने अध्यादिक कर्म करने लगे, पितर और देवताओंको पूजा और सबको भोजन कराकर अपने मित्र और भाइयोंके साथ अपने वर्णाश्रमके धर्मको साधा । जब सूर्य भगवान् निवृत्त होगई तब रात्रि हुई और निशाचर विचरने लगे । जपुत्र आदिक जो श्रोता थे सो रात्रिको एकान्तमें अपने विचारने लगे । राजकुमार और राजा अपने २ स्थानों कुशादिक बिछाकर बैठे विचारते थे कि संसारके तरने

का क्या उपाय कहा है; और जो वशिष्ठजीने वचन कहे थे उनमें भलेप्रकार और भावको एकाग्रकर और भलेप्रकार विचारकर निद्राको प्राप्तहुये । जैसे सूर्य्य उठने का कारण नहीं नियां मुंदजाती हैं तैसेही वे सब सुषुप्ति को प्राप्तहुये; पर राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनपहर वशिष्ठजीके उपदेशको विचारते रहे और आधेपहर सोकने लगत हुई है इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे दिवसरात्रिव्यापारवर्णनं नाम प्रथमस्सर्गोऽनपुरुषोने

वाल्मीकिजी बोले, हे साधो ! इसप्रकार जब रात्रिव्यतीत हुई और भी नहीं लेते । हुआ तब राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्नादिक स्नान और संध्यादिक कर्म कर नाममात्र दो हैं आश्रम में जा स्थित हुये । वशिष्ठजी भी संध्यादिक करके अग्निहोत्रास्तव में एकही और जब करचुके तब रामादिकने उनको अर्घ्य पाद्य से पूजा और ब्रह्मरूप है । भले प्रकार मस्तक रक्खा । जब रामजी गयेथे तब वशिष्ठजी के से ब्रह्म तुमहो । न था पर एकघड़ी में अनेक सहस्र जीव आये और वशिष्ठजी तुम कहो मैं जड़ साधनेकर राजा दशरथ के गृहमें आये । तब राजा दशरथ तहो ! जो चेतनहो हुये । आये और वशिष्ठजी का आदर पूजन किया और द्वादश अन्तसे रहित लष्ट पूजन किया । निदान नभचर और भूचर जितने श्रोता श्रुति पावोगे । जो ही नमस्कार करके बैठे और सब निस्पन्द और एकाग्र होकर । और ब्रह्मरूप ही निस्पन्द वायु से कमलोंकी पंक्ति अचलहोती है तैसे वे बैठे अनारूपी फुरना कुते करनेवालेथे वे भी एक ओर बैठे और सूर्य्यकी किरणें भरोखोंके हो, उसमें और होत किरणेंभी वशिष्ठजी के वचन सुननेको आई हैं तब वशिष्ठजीकी, जिसके अन्तर को जैसे स्वामिकार्त्तिक शंकरकी ओर; कच बृहस्पतिकी ओर और और कुछ कलना नहीं । और दे और जैसे भ्रमरा भ्रमता २ आकाशमार्ग से कमलपर और तुम्हारी जयहो । हैं, जीकी दृष्टि औरोंको देखते २ वशिष्ठजी पर आस्थित हुई चिद्घनस्वरूप में पजीकी ओर देखा और बोले; हे रघुनन्दन ! मैंने जो तुमको उ जो जगत् है सो को कुछ स्मरण है ? वे वचन परमार्थ बोधके कारण, आनन्द गंभीर हैं । अब और भी बोधके कारण और अज्ञानरूपी शत्रुवे स्सर्गः २ ॥

प्रभा वचनों को सुनो । निरन्तर आत्मसिद्धांत शास्त्र में तुमसे क जगत् रूपी तरङ्ग वैराग्य और तत्त्वके विचार से संसार समुद्रको तरता है और स से मुक्त और भाव व दुर्वोध निवृत्त होजाता है तब वासनाका आवेश नष्ट होजाता सर्व जगत् रूप है पदको प्राप्त होजाता है । वह पद देशकाल और वस्तुके परिच्छेदसे अज्ञान का किञ्चन है जगत् रूपहोकर स्थित हुआ है और भ्रमसे द्वैतकी नाई भासत रामजी ! महासरल, अविच्छिन्नसर्वत्र ब्रह्म है इस प्रकार महत् स्वरूप जानकर प है और रामरूपी जी ! केवल ब्रह्मतत्त्व अपने आपमें स्थित है; न कुछ चित्त है, तत्त्व है वह जगत् रूपी

योगवाशिष्ठ ।

सब कलना ब्रह्ममें भ्रमसे फुरती हैं । जो स्पन्द फुरनादृश्य और चित्त रूप संभ्रम है । ब्रह्मसे कोई पदार्थ नहीं । हे रामजी ! स्वर्ग, पाताल, और शिवसे तृण पर्यन्त जो कुछ दृश्य है वह सब परब्रह्म है—चिद्रूपसे अन्य सीन और मित्र, बांधव से लेकर सब ब्रह्म हैं । जबतक अज्ञान कलनासे बद्धि स्थित है और ब्रह्मभाव नानात्व है तबतक चित्तादि कलना होती है; में अहंभाव है और अनात्मदृश्यमें ममत्व है तबतक चित्त आदिक और जबतक सन्तजन और सत्शास्त्रोंसे ऊंचे पदको नहीं पाया और हीं हुई तबतक चित्तादिक भ्रम होता है । हे रामजी ! जबतक देहाभि को नहीं प्राप्त हुआ; संसारकी भावना नहीं मिटी और सम्यक्ज्ञान नहीं पाई; जबतक चित्तादिक प्रकट है; तबतक अज्ञानसे अन्धा है आशाके आवेशसे मूर्च्छित है और मोहमूर्च्छासे नहीं उठा तबतक होती है । हे रामजी ! जब तक आशारूपी विषकी गन्ध अन्य- तब तक विचाररूपी चकोर नहीं प्राप्त होता और भोग व जब भोगोंकी आशा मिटजावे और सत्य शीतलता और स तब चित्तरूपी भ्रम निवृत्त होजाता है । जब मोह और तृष्णा और नेत्य संवित् हो तब चित्त शांतभूमिकाको प्राप्त होता है । हे रामजी ! स्थिति स्वरूपमें हुई है वह आपको देहसे दूर देखता है । उस तृतीया भूमिका कहते हैं । जब अनन्त चेतनतत्त्वकी भावना नाना गणकर आत्मस्वरूप में प्राप्त होता है तब वह पुरुष सब जगत् देखता है अर्थात् सब अपना स्वरूप देखता है । ऐसा जो आत्म उसको जीवत्वादिक भ्रम कहां है ? जब अज्ञान भ्रमामय न, अद्वैत पद उदय होता है । जैसे रात्रि के क्षीण हुये रास में ही मोहके निवृत्त हुये आत्मतत्त्वका साक्षात्कार होता है तब साक्षात्कार होता है तब चित्त नष्ट होजाता है । जैसे सूखा पत्र ज्ञाता है तैसेही ज्ञानवानका चित्त नष्ट होजाता है । हे रामजी ! आत्मा पुरुष और परावरदर्शी है और जिसको सर्वत्र ब्रह्मही चित्त सत्यपदको प्राप्त होता है । वह चित्त सत्य कहाता है और नष्ट नहीं आती । वह चेतनमन है और वह चित्त सत्यपदको गत ज्ञानवानको लीलामात्र भासता है और वह हृदयसे शांति । उसको सर्वदा आत्म ज्योति भासती है; विवेक से उसके निवृत्त होगई है और स्वरूप में उसने स्थिति पाई है सो

चित्तसत्ता कहाती है। फिर वह कर्म चेष्टा करता भी दृष्टि आता है और मोहको नहीं प्राप्त होता। जैसे भूनाबीज नहीं उगता तैसेही ज्ञानीकी चेष्टा जन्मका कारण नहीं और जो अज्ञानी हैं उनकी वासना मोहसंयुक्त है। जैसे कच्चाबीज उगता है तैसेही अज्ञानी वासनासे फिर फिर जन्मलेता है और जिसचित्तसे आसक्ति निवृत्त हुई है उसकी वासना जन्मका कारण नहीं। वह चित्तसत्ता कहाती है। हे रामजी ! जिनपुरुषोंने पावे योगपद पाया है और ज्ञानाग्निसे चित्त दग्धकिया है वे फिर जन्म नहीं लेते। जो कुछ जगत् है उनको सब ब्रह्मरूप है। जैसे वृक्ष और तरुनाममात्र दो हैं वास्तवमें एकही है; तैसेही ब्रह्म और जगत् नाममात्र दोनों हैं पर वास्तव में एकही है। जैसे जलमें तरङ्ग और बुदबुदे जलरूप हैं तैसेही ब्रह्ममें जगत् ब्रह्मरूप है। जिन आत्मारूपी मिरचमें जगत् रूपी तीक्ष्णता है। हे रामजी ! ऐसे ब्रह्म तुम हो। तुम कहो कि, मैं चित्त नहीं तो कुछ माना जाता है क्योंकि, जो तुम कहा मैं जड़ हूँ तो तुम आकाशवत् हुये तुम्हारे में कलना का उल्लेख कैसे हो ? जो चेतन हो तो शोक किसका करते हो और जो चिन्मय हो तो निरायास आदि अन्तसे रहित हुये। निदान सब तुमहीं हो अपने स्वरूपको स्मरण करो तब शान्ति पावोगे। जो भावमें स्थित हो और सबको उदय करने वाले शान्तरूप, चेतन और ब्रह्मरूप ही है ? मजी ! ऐसी जो चेतनरूपी शिला है उसके उदयमें वासनारूपी फुरना हो ? वह तो महाघनरूप है। हे रामजी ! जो तुम हो सोई हो, उसमें और हो ? तुम्हारे में कुछ भेद नहीं। वही सत् और असत् रूप होकर भासता है, जिसके अन्तर को अदार्थ है और जिसमें नानात्व और 'अहं', 'त्वं', 'अज्ञ' 'तज्ञ' में कुछ कलना नहीं। और जो सत्यरूप चिद्घन आत्मा है उसको नमस्कार है। हे रामजी ! तुम्हारी जय हो। आदि और अन्तसे रहित विशाल हो और शिलाके अन्तर्वत् चिद्घनस्वरूप जब आकाशवत् निर्मल हो। जैसे समुद्रमें तरङ्ग हैं तैसेही तुम्हारे में जो जगत् है सो प्रमात्र है। तुम अपने घनस्वरूपमें स्थित हो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विश्रामदृढीकरणं नाम द्वितीयस्सर्गः २ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे निष्पाप रामजी ! जिस चेतनरूपी समुद्र में जगत् रूपी तरङ्ग फुरते और लीन होजाते हैं ऐसे अनन्त आत्मभाव की भावनासे मुक्त और भाव अभावसे रहित हो। ऐसा जो चिदात्म तुम्हारा स्वरूप है वही सर्व्व जगत् रूप है तब वासनादिक आवरण कहां हैं। जीव और वासना सब आत्मा का किञ्चन है दूसरी वस्तु कुछ नहीं तब और कथा और प्रसङ्ग कैसे हो ? हे रामजी ! महासरल, गम्भीर और प्रकाशरूप जो चेतन समुद्र है वह तुम्हारा रूप है और रामरूपी एक तरंग फुरआया है सो समुद्र तुम हो। ऐसा जो आत्मतत्त्व है वह जगत् रूपी

होकर व्यापारी भासता है। जैसे अग्नि से उष्णता, फूलसे सुगन्धि; कज्जलसे कृष्णता, बरफ से शुद्धता; गुड़से मधुरता और सूर्यसे प्रकाश भिन्न नहीं तैसेही ब्रह्म से अनुभव भिन्न नहीं—नित्यरूप है। अनुभवसे अहं भिन्न नहीं; अहं से जीव भिन्न नहीं; जीवसे मन भिन्न नहीं, मनसे इन्द्रियां भिन्न नहीं, इन्द्रियों से देह भिन्न नहीं और देहसे जगत् भिन्न नहीं। इसप्रकार महाचक्र जो प्रवृत्तकीनाई हुआ है सो कुछ प्रवृत्त नहीं, न शीघ्र प्रवर्त्तन, चिरकाल का प्रवर्त्ता है, न कोई ऊन है और न अधिक है, सर्व्वदा एक अखण्डसत्ता परमात्मतत्त्व है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है तैसेही ब्रह्मसत्ता अपने आप में स्थित है। वही सत्ता वज्रभूत और वही पूर्णहोकर स्थित है द्वैतकल्पना कुछ नहीं। ऐसे अपने स्वरूप में जो पुरुष स्थित है वह जीवन्मुक्त है। ऐसा जो ज्ञानवान् है वह मन, इन्द्रियों और शरीरकी चेष्टाभी करता पर उसको कर्त्तव्यका लेप नहीं लगता। हे रामजी ! ज्ञानवान् को न कुछ त्याग योग्य रहता है और न ग्रहण करनेयोग्य है; वह सब पदार्थोंसे निर्लेप रहता है। जब तक इसको ग्रहण और त्यागकी बुद्धिहोती है तबतक संसार के सुखदुःखका भागी होता है और इससे हेयोपादेयका जिसको अभाव है वह सुख दुःखका भागी नहीं होता। हे रामजी ! जो कुछ जगत् है व एक अद्वैत आत्मतत्त्व है, अन्यत् कुछ नहीं। जैसे घटमठकी उपाधिसे आकाश नानाप्रकार का भासता है और समुद्र तरङ्गसे अनेक रूप भासता है पर नानात्व भावको नहीं प्राप्त होता तैसेही आत्मामें नानाप्रकार जगत् भासता है और नानात्वको नहीं प्राप्त होता है। ऐसे स्वरूपको जानकर उसमें स्थित हो; बाहरसे अपने वर्णाश्रमका व्यवहार करो पर हृदय से पत्थरकी नाई हर्ष शोकसे रहित स्थित हो। संवित्मात्र आत्माको जो अपना रूप देखता है वही सम्यक्दर्शी है और उसका अज्ञान और मोहनष्ट होजाता है। जैसे नदीका वेग मूलसहित तटके वृक्षको काटता है तैसेही आत्मज्ञान मोहसहित अज्ञानको काटता है। मित्रता, वैर, हर्ष, शोक, राग, द्वेष आदिक जो विकार हैं वे चित्तमें रहते हैं सो उसका चित्त नष्ट होजाता है। हे रामजी ! ज्ञानी सोताभी दृष्टिआता है पर कदाचित् नहीं सोता जिसका अनात्म में अहंभाव निवृत्त हुआ है और जिसकी बुद्धि लेपायमान नहीं होती वह पुरुष इस लोकको मारे तो भी उसने कोई नहीं मारा और न वह बंधायमान होता है। हे रामजी ! जो वस्तु न हो और भासे उसको मायामात्र जानिये, जानने से वह नष्ट होजावेगी। जैसे तेलबिना दीपक शान्त होजाता है तैसेही ज्ञानसे वासना क्षय होजाती है और चित्त अचित्त होजाता है। जिसको सुखदुःखमें ग्रहण त्याग नहीं वह जीवन्मुक्त आत्मस्थित है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ब्रह्मेकप्र दनन्नाम तृतीयस्सर्गः ३ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मन, बुद्धि, अहङ्कार और इन्द्रियादिक जो दृश्य है

वह सब अचिन्त्य चिन्मात्र है और जीवभी उससे अभिन्नरूप है । जैसे सुवर्ण और भूषण में भेद कुछ नहीं तैसेही चिन्मात्र और जीवादिक अभिन्न हैं । जब तक चित्त अज्ञान में होता है तब तक जगत् का कारण होता है और जब अज्ञान नष्ट होजाता है तब चित्तादिक का अभाव होजाता है । अध्यात्मविद्या जो वेदान्त शास्त्र है उसके अभ्यास से अज्ञान नष्ट होजाता है । जैसे अग्नि के तेजसे शीतका अभाव होजाता है तैसेही अध्यात्मविद्या के विचार और अभ्यास से अज्ञान नष्ट होजाता है । जबतक अज्ञान का कारण तृष्णा उपशम को नहीं प्राप्तहुई तब तक अज्ञान है और जब तृष्णा नाश हो तब जानिये कि, अज्ञानका अभाव हुआ । हे रामजी ! तृष्णारूपी विशूचिका रोग के नाश करनेका मन्त्र अध्यात्मशास्त्रही है, उसके अभ्यास से तृष्णा क्षीण होजाती है । जैसे शरत्काल में कुहिरा नष्ट होजाता है, तैसेही आत्मअभ्यास से चित्त शान्त होजाता है; और जैसे शरत्काल में मेघ नष्ट होजाता है तैसेही विचार से मूर्खता नष्ट होजाती है । जब चित्त अचित्त- १ को प्राप्त होता है तब वासनाभ्रम क्षीण होजाता है । जैसे तागेसेमोती पिरोयेहोते और तागेके टूटेसे मोती भिन्न होजाते हैं तैसेही अज्ञानके नष्टहुये मनादिक सब नष्ट होजाते हैं । जो पुरुष अध्यात्मशास्त्रके अर्थको नहीं धारणकरते और न प्रीति- ही करतेहैं व पापी कीटादिक नीचयोनिको प्राप्तहोंगे । हे कमलनयन ! तुम्हारेमें जो कुछ मूर्खता और चंचलताथी वह नष्टहोगई है और जैसे पवनके ठहरेसे जलप्रचल होता है तैसेही तुम स्थिरता और भावअभावसे रहित परम आकाशवत् निर्मल पद को प्राप्तहुयेहो । हे रामजी ! मैं ऐसे मानताहूँ कि, मेरे वचनोंसे तुम बोधवान् हुयेहो और बिस्तृत अज्ञानरूपी निद्रासे जागेहो । समानजीवभी हमारी बाणीसे जगआते हैं, और तुमतो अतिउदार बुद्धिहो तुम्हारे जागने में क्या आश्चर्य है ? हे रामजी ! जब गुरुभी दृढ़होता है और शिष्यभी शुद्धपात्रहोता है तब गुरुके वचन उसके हृदय में प्रवेश करते हैं सो मैं गुरुभी समर्थहूँ कि, मुझको अपना स्वरूपसदा प्रत्यक्ष है और सत्शास्त्रके अनुसार मैंने वचनकहे हैं और तेरा हृदयभी शुद्ध है उसमें वे प्रवेश करगये हैं । जैसे तप्त पृथ्वी क्षेत्रमें जलप्रवेश करजाता है तैसेही तेरे हृदयमें वचनों ने प्रवेशकिया है । हे राघव ! हम महानुभाव रघुवंश कुलके बड़े गुरुके गुरुहैं; हमारे वचन तुमको धारनेआते हैं । अबखेदसे रहितहोकर अपने प्रकृतआचारको करो । इतना कहकर वाल्मीकिजी बोले कि, इसप्रकार जब मुनीश्वरनेकहा तब सूर्य अस्त होनेलगा और सबसभा परस्पर नमस्कार करके अपने २ स्थानों को गई रात्रिके व्यतीतहुये सूर्यकी किरणोंके निकलतेही सब फिर आबैठे ॥

इतिश्रीये वाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेचित्तभावाभाववर्णननामचतुर्थस्सर्गः ४ ॥

रामजी बोले, हे मुनीश्वर ! मैं परम स्वस्थताको प्राप्तहोकर अपने आपमें स्थित हूँ और आपके वचनों की भावना से जगत्जाल के स्थित हुयेभी मुझको शान्ति होगई है । आत्मानन्द से मैं तृप्तहुआ हूँ—जैसे बड़ी वर्षासे पृथ्वी तृप्त होती है—और प्रसन्नताको पाकर स्थित हूँ । सब ओरसे केवल आत्मारूप मुझको भासता है और नानात्वका अभाव हुआ है । जैसे कुहिरे से रहितादेशा और आकाश निर्मल भासता है तैसेही सम्यक् ज्ञानसे मुझको शुद्ध आत्मा भासता है और मोह निवृत्त होगया है । मोहरूपी जङ्गल में जो तृष्णा रूपी मृग और रागद्वेष आदिक धूलि और कुहिरा था सो सब निवृत्त होगया है और ज्ञानरूपी वर्षासे सब शान्त होगये हैं । अब मैं आत्मानन्दको प्राप्तहुआ हूँ, जो आदि अन्तसे रहित और अमृत है बल्कि अमृत का स्वादभी उसके आगे तुच्छ भासता है । ऐसे आनन्दमें मैं अपने स्वभाव में प्राप्त हुआ हूँ मैं राम हूँ अर्थात् सब में रमने वाला हूँ; मेरा मुझको नमस्कार है । अब मैं सब सन्देहसे रहित हूँ और सब संशय और विकार मेरे नष्टहुये हैं । जैसे प्रातःकाल होने से निशाचर और वैताल आदिक निवृत्त होजाते हैं तैसेही राग द्वेषादिक विकारों का अभाव हुआ है और निर्मल विस्तीर्ण हिमकीनाई हृदय कमल में मैं स्थित हूँ । जैसे भँवरा फिरतार कम— आ स्थित होता है तैसेही मैं आत्मरूपी सारमें स्थित हूँ । अविद्यारूपी कलंक आत्मा को कहाँथा मैंतो निश्चय से निर्मलता को प्राप्तहुआ हूँ । जैसे सूर्यके उदय हुये तमका अभाव होजाता है तैसेही मेरे संशय और अविद्या नाश हुई है । अब मुझे सर्व आत्मा भासता है और कलना कोई नहीं । भावित आकार अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ मैं पूर्व प्रकृति को देखके हँसता हूँ कि, क्या जानता था और क्या करता था । मैंतो नित्यशुद्धियों का त्यों आदि अन्तसे रहित हूँ । हे मुनीश्वर ! तेरे वचनरूपी अमृतके समु—में मैंने स्नान किया है और उससे अजरअमर आनन्दपदको पाकर सूर्यसेभी उंचेपदको प्राप्तहुआ हूँ और वीतशोक होकर परम-शुद्धता, समता, शीतलता और अद्वैत अनुभवको प्राप्त हूँ ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेराघवविश्रांतिवर्णनं नाम पंचमः सर्गः ५ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे महाव हो ! फिरभी मेरे परम वचन सुनो; तुम्हारे हितकी कामना से मैं कहता हूँ । अब तुम आत्मपदको प्राप्त हुये हो परन्तु बोधकी वृद्धिके निमित्त फिर सुनो; जिसके सुनने से अल्पबुद्धि भी आनन्दपदको प्राप्त हो । हे रामजी ! जिसको अनात्ममें आत्माभिमान है और आत्मज्ञान नहीं है उसको इन्द्रियरूपी शत्रु दुःख देते हैं—जैसे निर्मल पुरुषको चोर दुःख देते हैं—और जिसको आत्मपदमें स्थिति हुई है उसको इन्द्रियां दुःख नहीं देती—जैसे दृढ़राजाके शत्रु भी मित्र होजाते हैं तैसेही ज्ञान-वा—के इन्द्रियगण मित्र होते हैं । जिनपुरुषों की देहमें स्थित बुद्धि है और इन्द्रियों के

विषयकी सेवना करतेहैं उनको बड़े दुःख प्राप्तहोते हैं । हेरामजी ! आत्मा औरशरीर का सम्बन्ध कुछ नहींहै । जैसे तम और प्रकाश विलक्षण स्वभाव हैं तैसेही आत्मा और देहका परस्पर विलक्षण स्वभावहै । आत्मा सर्वविकारोसे रहित,नित्यमुक्त,उदय अस्तसे रहित और सबसे निर्लेपहै और सदा ज्योंका त्यों प्रकाशरूप भगवान् आत्मा सत् रूप है उसका सम्बन्ध किससे हो ? देह जड़ और असत्य, अज्ञानरूप, तुच्छ, विनाशी और अदृष्टहै उसका संयोग किसभांतिहो ? आत्मा चेतन, ज्ञान, सत् और प्रकाशरूप है उसका देह के साथ कैसे संयोग हो ? अज्ञान से देह और आत्माका संयोग भासता है; सम्यक् ज्ञान से संयोग का अभाव भासता है । हे रामजी ! ये मैंने निपुण वचन कहे हैं; इनका बारम्बार अभ्यास करने से संसार मोहका अभाव होजावेगा । जब संसार का कारण मोह निवृत्त हुआ तब फिर उसका सद्भाव न होगा जब तक अज्ञानरूपी निद्रासे दृढ़ होकर नहीं जागता तबतक आवरण रहताहै । जैसे निद्रा के जागेसे फिर निद्रा घेर लेतीहै पर जब दृढ़ होके जागे तब फिर नहीं घेरती; तैसेही दृढ़ अभ्यास से अज्ञान निवृत्त हुआ फिर आवरण न करेगा । इससे मोह और दुःख निवृत्त के अर्थ दृढ़ अभ्यासकरो । रामजी ! आत्मा देहके गुणको अंगीकार नहीं करता; यदि देहके गुण अंगीकार करे तो आत्माभी जड़ होजावे पर वह तो सदाज्ञानरूप है; और जो देह आत्मा का गुण परमार्थ से अंगीकार करे तो देहभी चेतन होजावे पर वह तो जड़रूप है, उसको अपना ज्ञान कुछ नहीं । जब ज्योंका त्यों ज्ञानहो तब शरीर तुच्छ और जड़ भासे । हे रामजी ! देह और आत्मा का कुछ सम्बन्ध नहीं और समवाय सम्बन्ध भी नहीं फिर इससे मिलकर वृथा दुःखको ग्रहण करना इससे बढ़के और मूर्खता क्या है ? जब कुछभी इसका समान लक्षणहो तब सम्बन्धभीहो पर जिसका कुछभीसमान लक्षण न हो उसका सम्बन्ध कैसेहो ? आत्मा चेतन है, देह जड़ है; आत्मा सत् रूप है, देह असत् रूप है; आत्मा प्रकाशरूप है, देह तमरूप है; आत्मा निराकार है, देह साकार है; आत्मा सूक्ष्म है और देह स्थूल है तो फिर आत्मा और देहका सम्बन्ध कैसेहो ? और जब इनका संयोगही नहीं तब दुःख किसका हो ? जैसे सूक्ष्म और स्थूल; दिन और रात्रि; ज्ञान और अज्ञान; धूप और छाया; सत् और असत् का सम्बन्ध नहींहोता तैसेही आत्मा और देहका संयोग नहींहोता और देहके सुखदुःखसे आत्माको सुखी दुःखी जानना मिथ्या भ्रमहै । जरा-मरण, सुख-दुःख; भाव-अभाव आत्मामें रश्चक मात्रभी नहीं । यदि देहमें अभिमानहोता है तो ऊंचनीच जन्म पाताहै; वास्तव में कुछनहीं केवल ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थितहै और उसमें विकार कोई नहीं । जैसे सूर्यका प्रतिबिम्ब जलमें होता है और जलके हिलनेसे प्रतिबिम्ब भी चलताहै तैसेही देहके सुखदुःख

रूपी विषकी बेलि है; नेत्ररूपी उसके फूल हैं, ओष्ठरूपी पत्र हैं, स्तनरूपी गुच्छे हैं और अज्ञानरूपी भँवरे वहां विराजमान होते हैं । और नाशहोते हैं । मतिरूपी तलाव में हर्षरूपी कमल और चित्तरूपी भँवरे सदा रहते हैं और अज्ञानरूपी नदी में दुःखरूपी लहरे हैं और तृष्णारूपी बुदबुदे हैं; ऐसी नदी मरणरूपी बड़वाग्नि में जापड़ेगी । हे रामजी ! जब जन्महोता है तब जीवमहागर्भ अग्निसे जलनाहुआ निकलता है और महामूर्ख अवस्थामे निकलकर दुःखी होता है; जब यौवन अवस्था को प्राप्त होता है तब विषयोंको सेवता है—वेभी दुःखके कारणहोते हैं और फिर वृद्धावस्थाको प्राप्त होता है तब शरीर आसक्त होता है और हृदय से तृष्णा जलाती है । इसप्रकार जन्म मरण अवस्था में जीव भटकते हैं । हे रामजी ! संसाररूपी कूप में मोहरूपी घटोंकीमाला है और तृष्णा और वासनारूपी रस्सीसेबांधेहुये जीवरूपीटींड भ्रमते हैं । ज्ञानवानको संसार कोईदुःख नहींदेता; गोपदकीनाई तुच्छहोजाता है और अज्ञानीको समुद्रवत् तरना कठिनहोता है । वह अपने भीतरही भ्रमदेखता है और निकलनहींसक्ता—थोड़ाभी उसको बहुत होजाता है । जैसे पक्षीको पिंजरे में और कोल्हूके बेलको घरही में बड़ा मार्ग होजाता है तैसेही अज्ञानीको तुच्छ संसार बड़ा हो भासता है । हे रामजी ! जिसजगत्को रमणीय जानकर जीव उसके पदार्थोंकी इच्छा करता है । वे सब पंचभौतिकपदार्थ हैं पर मोहसे उनको सुन्दर जानता है, उनमें प्रीतिकरता है और स्थिर जानता है और वह सब अनर्थ के निमित्त होता है । हे रामजी ! अज्ञानरूपी चन्द्रमा के उदयसे भोगरूपी वृक्ष पुष्ट होते हैं और जन्मोंकी परंपरा रसकोपाते; कर्मरूपी जलसे सिंचते हैं और पुण्य और पापरूपी मञ्जरी उनमें होती है । अज्ञानरूपी चन्द्रमाका वासनारूपी अमृत है और आशारूपी चकोर उसको देखकर प्रसन्न होता है । आशारूपी कमलिनी पर अज्ञानरूपी भँवरा बैठकर प्रसन्न होता है इससे सब जगत् अज्ञानसे रमणीय भासता है । हे रामजी ! जिसअज्ञानसे यह जगत् स्थित है उसका प्रवाह सुनो । जब अज्ञानरूपी चन्द्रमा पूर्णहोकर स्थित होता है—वकामनारूपी धीरसमुद्र उबलता है और अनेक तरङ्ग फैलाता है । उसके रससे तृष्णारूपी मञ्जरी पुष्ट होती है और काम, क्रोध, लोभ और मोहरूपी चकोर उसको देखकर प्रसन्न होते हैं देह अभिमान रूपी रात्रिके निवृत्त हुये और विवेकरूपी सूर्य के उदय हुये अज्ञानरूपी चन्द्रमाका प्रकाश निवृत्त होजाता है । हे रामजी ! अज्ञानसे जीव भ्रमते हैं और उनकी चेष्टा विपर्यय होगई है; जो तुच्छ और नीच दुःखरूप पदार्थ हैं उनको देखकर सुखदायक और रमणीय जानते हैं और स्त्रीकोदेख प्रसन्न होते हैं । कवीश्वर कहते हैं कि, इसके कपोल कमलवत्, नेत्र भँवरेवत्, होठ हँसनेवाले और भुजा बेलिकी नाई हैं; कंचनके कमलवत् स्तन हैं, उदर और वक्षस्थल

बहुत सुन्दर हैं और जंघस्थल केलेके स्तम्भवत् हैं । जिसस्त्रीकी कवि स्तुति करते हैं वह स्त्री रक्तमांस की पुतली है; कपोल भी रक्तमांस हैं, होठ भी रक्तमांस हैं; भुजा विषके वृक्षके टासवत् हैं स्तन भी रक्तमांस हैं और सम्पूर्ण शरीर भी रक्तमांस अस्थिसे पूर्ण है । एक बुतवनी है उसको जो रमणीक जानते हैं वे मूर्ख मोह से मोहितहुये हैं और अपने नाश के निमित्त इच्छाकरते हैं । जैसे सर्पिणी से जो कोई हित करेगा वह नष्ट होगा तैसेही इससे हितकिये से नाश होगा और तैसे कदलीवनका महावली हाथी कामसे नीचगति पाता है और संकट में पड़ता है और अंकुश सहकर जो अपमान को प्राप्त होता है, सो एकके हितसेही ऐसी गतिको प्राप्त होता है, तैसेही यह जीव स्त्रीकी इच्छा करके अनेक दुःख पाता है । जैसे दीपकको रमणीय जानकर पतङ्ग उसमें प्रवेश करता है और नष्ट होता है तैसेही यह जीव स्त्रीकी इच्छा करता है और उसके सङ्गसे नाशको प्राप्त होता है । लक्ष्मीका आश्रय करके जो सुखकी इच्छा करता है वह भी सुखी न होगा । जैसे पहाड़दूरसे देखने मात्र सुन्दर भासता है तैसेही यह भी देखनेमें सुन्दर लगती है पर लक्ष्मीका आश्रय करके जो सुखकी इच्छा करे सो सुख न मिलेगा अन्तमें दुःखकोही प्राप्त होगा । जब लक्ष्मी प्राप्त होती है तब अनर्थ और पाप करने लगता है और दुःखका पात्र होता है; और जब जाती है तब दुःख दे जाती है और उससे जलता रहता है । हे रामजी ! जगत् में सुखकी इच्छा करनी व्यर्थ है; प्रथम जन्म लेता है तब भी दुःखसे जन्म लेता है; फिर जन्म कर मूर्ख और नीच वालक अवस्थाको प्राप्त होता है तब कुछ विचार नहीं होता है उसमें दुःखपाता है और कुछ शक्ति नहीं होती उससे दुःखपाता है; जब यौवन अवस्थारूपी रात्रि आती है तब उसमें काम, क्रोध, लोभ और मोहरूपी निशाचर विचरते हैं और तृष्णारूपी पिशाचिनी विचरती है क्योंकि उस अवस्था विवेकरूपी चन्द्रमा नहीं उदय होता इससे अन्धकारमें वे सब क्रीड़ाकरते हैं । हे रामजी ! यौवन अवस्थारूपी वर्षाकालमें बुद्धि आदिक नियां मलिनभावको प्राप्त होती हैं; कामरूपी मेघगर्जता है और तृष्णारूपी मोरनी उसको देख प्रसन्न होकर नृत्य करती है । फिर यौवन अवस्थारूपी चूहेको जरारूपी बिल्ली भोजन कर लेती है और शरीर महाजर्जरी भूत हो आसक्त हो जाता है, तृष्णा बढ़ती जाती है और हृदयसे जलता है; निदान फिर मृत्युरूपी सिंह जरारूपी हरिण को भोजन कर लेता है । इस प्रकार जीव उप-जता और मरता है और आगारूपी रस्सीसे बंधा हुआ घटी यंत्रकी नाई भटकता है—शान्तिकदाचित् नहीं पाता । हे रामजी ! ब्रह्माण्डरूपी एकवृक्ष है और उसमें जीवरूपी पत्र लगे हैं सो कर्मरूपी वायु से हलते हैं और अज्ञानरूपी उसमें जड़ता है । चित्तरूपी ऊंचा वृक्ष है उसपर लोभादिक घुघुआ बैठते हैं । जगत् रूपी ताल में शरीररूपी कमल

हैं उनपर जीवरूपी भँवरे आ बैठते हैं और कालरूपी हाथी आकर उनको भोजन करजाता है । हे रामजी ! जननारूपी जीर्णपक्षी आशारूपी फांसीसे बांधेहुये वासनारूपी शिक्षामें पड़े हैं और रागद्वेषरूपी अग्निमें पड़ेहुये कालरूपी पुरुषके मुख में प्रवेशकरते हैं । जनरूपी पक्षी उड़ते फिरते हैं सो कोईदिन उनको जब कालरूपी व्याध जाल फैलावेगा तब फँसालेगा । हे रामजी ! संसाररूपी तालमें जीवरूपी मञ्जलिचाँ है और कालरूपी बगला उनको भोजनकरता है । कालरूपी कुम्हार जनरूपी मृत्तिका के वासनवनाता है और वे शीघ्रही फूटजाते हैं । जीवरूपी नदी कर्मरूपी तरङ्गोंको फैलाती है और कालरूपी बड़वाग्निमें जापड़ती है । जगत् रूपी हाथीके मस्तकमें जीवरूपी मोती है ; उस हाथीको कालरूपी सिंह भोजन करजाता है । वह कालरूपी भक्षक ऐसा है कि जिसने ब्रह्माकोभी भोजन किया है और करता है पर तृप्त नहीं होता । जैसे घृतकी आहुतिसे अग्नि तृप्त नहीं होता तैसेही कालजीवोंके भोजनसे तृप्त नहीं होता हे रामजी ! एक निमेषमें अनेक जगत् उपजते हैं और उसी निमेषमें लीन होजाते हैं सबके अभावहुये जो शेष रहता है वह रुद है ; फिर वह भी निवृत्त होता है और सबके पात्रे एक परमतत्त्व ब्रह्मसत्ता रहती है । हे रामजी ! जो कुछ जगत् है वह अज्ञान से भासता है ; जन्म, मरण, बाल अवस्था, यौवन और वृद्धादिक विकार अज्ञानसे भासते हैं और अज्ञान के नष्टहुये सब नष्ट होजाते हैं । जब तक आत्मविचार नहीं उपजता तब तक अज्ञान रहता है और जब आत्मविचार उपजता है तब अज्ञानरूपी रात्रि निवृत्त होजाती है केवल ब्रह्मपद भासता है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अज्ञानमाहात्म्यवर्णननाम षष्ठस्सर्गः ६ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह संसाररूपी यौवन चेतनरूपी पर्वतके शृङ्गपर स्थित है और अविद्यारूपी वेलि उसमें बढ़कर विकाशको प्राप्त हुई है और सुख, दुःख, भाव, अभाव, अज्ञानपत्र, फूल और फल है । जहां अविद्या सुखरूप होकर स्थित होती है वहां ऊँचे सुखको भोगाती है और उसके सत्ताभावको प्राप्त होती है और जहां दुःखरूप होकर स्थित होती है तहां दुःखरूप भासती है । वही सुख दुःख इसके फल गुच्छे हैं । दिनरूपी फूल हैं और रात्रिरूपी भँवरे हैं ; जन्मरूपी अंकुर है और भोगरूपी रससे पूर्ण है । जब विचाररूपी घुन अविद्यारूपी वृक्षको खाने लगता है तब वह नष्ट होजाती है । जब तक विचाररूपी घुन नहीं लगा तब तक वह दिनदिन बढ़तीजाती है और दृढ़ होतीजाती है । हे रामजी ! अविद्यारूपी वेलिका मूल सम्बित् फुरना है उससे फैली है ; तारागण उसके फल है, चन्द्रमा और सूर्य उसका प्रकाश है और दुष्कृत कर्मरूपी नरकस्थान कंटक है ; शुभ कर्मरूपी स्वर्ग उसके फूल है और सुखदुःखरूपी फल लगते हैं, जीवरूपी उसके पत्र है जो कालरूपी वायुसे हलते हैं और जीर्ण होकर

को प्राप्तहुये हैं । जो कुछ तुमको दृश्यभासताहै वह अविद्याके नवगुणोंमें है । ऋषी-
श्वर, मुनीश्वर, सिद्ध, नाग, विद्याधर और देवता अविद्याके सात्त्विक भाग हैं और
उस सात्त्विक के विभाग में नाग सात्त्विक-तामस हैं, विद्याधर, सिद्ध, देवता और
मुनीश्वर, अविद्या के सात्त्विकभाग में सात्त्विक-राजस हैं और हरिहरादिक केवल
सात्त्विकहैं । हे रामजी ! सात्त्विक जो प्रकृत भागहैं उसमें जो तत्त्वज्ञ हुये हैं वे मोहको
नहीं प्राप्तहोते क्योंकि, वे मुक्तिरूप होतेहैं । हरिहरादिक शुद्ध सात्त्विक हैं और सदा
मुक्तिरूप होकर जगत्में स्थित हैं । वे जबतक जगत्में हैं तबतक जीवन्मुक्त हैं और
जब विदेह मुक्त हुये तब परमेश्वर को प्राप्त होतेहैं । हे रामजी ! एक अविद्या के दो
रूप हैं । एक अविद्या विद्यारूप होती है—जैसे बीजफलको प्राप्त होता है और फल
बीजभाव को प्राप्तहोता है जैसे जलसे बुदबुदा उठताहै तैसेही अविद्यासे विद्या उप-
जती है और विद्यासे अविद्या लीन होती है । जैसे काष्ठसे अग्नि उपजकर काष्ठको
दग्धकरती है तैसेही विद्या अविद्यासे उपजकर अविद्या को नाश करती है । वास्तव
में सब चिदाकाश है जैसे जलमें तरङ्ग कलनामात्रहै तैसेही विद्या अविद्या भावना
मात्र है । इसको त्यागकर शेषआत्मसत्ताही रहती है । अविद्या और विद्या आपस
में प्रतियोगी हैं—जैसे तम और प्रकाश इससे इन दोनों को त्यागकर आत्म
सत्तामें स्थित हो । विद्या और अविद्या कल्पनामात्र है । विद्या के अभाव का नाम
अविद्या है और अविद्या के अभाव का नाम विद्या है । यह प्रतियोगी कल्पना
मिथ्या उठीहै । जब विद्या उपजतीहै तब अविद्याको नष्ट करतीहै और फिर आपभी
लीन होजातीहै—जैसे काष्ठसे उपजी अग्नि काष्ठको जलाकर आपभी शान्तहोजाती
है—उससे जो शेष रहता है वह अशब्द पद सर्वव्यापी है । जैसे बट बीज में पत्र
टास, फूल, फल और पत्ते होते हैं तैसेही सबमें एक अनुस्यूतसत्ता व्यापी है सोही
ब्रह्मतत्त्व सर्व शक्ति है, उसीसे सर्व शक्ति का स्पन्द है और आकाशसे भी शून्य है ।
जैसे सूर्यकांत में अग्निहोती है और दूधमें घृत है तैसेही सब जगत्में ब्रह्म व्याप
रहा है । जैसे दधिके मथेबिना घृत नहीं निकलता तैसेही विचार बिना आत्मा नहीं
भासता और जैसे अग्निसे चिनगारें और सूर्यसे किरणें निकलती हैं तैसेही यह
जगत् आत्मा का किंचन रूपहै । जैसे घटके नाश हुये घटाकाश अविनाशी है तैसेही
जगत् के अभावसे भी आत्मा अविनाशी है । हे रामजी ! जैसे चुम्बक पत्थर की
सत्तासे जड़लोह चेष्टा करता है परंतु चुम्बक सदा अकर्ताही है तैसेही आत्माकी
सत्ता से जगत् देहादिक चेष्टा करते हैं और चेतन्य होते हैं परन्तु आत्मा सदा
अकर्ता है । इस जगत् का बीज चेतन आत्म सत्ता है और उसमें सम्बित् संवेदन
आदिक शब्दभी कल्पना मात्रहै । जैसे जलको कहिये कि, बहुतसुन्दर और चञ्चलहै

सो जलही जल है तैसेही संवेदन आदिक सब चेतनरूप है । जहां न किञ्चन है, न अकिञ्चन है सो तुम्हारा स्वरूप है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अविद्यानिराकरणं नाम अष्टमः सर्गः ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! स्थावर—जड़म जो कुछ जगत् तुमको भासता है वह अधिभौतिकता को नहीं प्राप्त हुआ । वह सब चिदाकाश रूप है और उसमें कुछ भाव अभाव की कल्पना नहीं और जीवादिक भेद भी नहीं । हमको तो भेद कल्पना कुछ नहीं भासती । जैसे रस्सीमें सर्प का अभाव है तैसेही ब्रह्ममें भेद कल्पना का अभाव है । हे रामजी ! आत्मा के अज्ञान से भेद कल्पना भासती है और आत्माके जानेसे भेद कल्पना मिटजाती है वही सर्व संपदाका अन्त है । शुद्ध चेतनमें चित्तका संबंध होनेका नाम अविद्या है । जो पुरुष चित्तकी उपाधि से रहित चिन्मात्र है वह शरीर के नाश हुये नाश नहीं होता और शरीरके उपजेसे नहीं उपजता । शरीरके उपजने और विनशने में वह सदा एक रस ज्योंका त्यों स्थित है । जैसे घटके उपजने और विनशने में घटाकाश ज्योंका त्यों रहता है तैसेही शरीरके भावअभावमें आत्मा ज्योंका त्यों है । जैसे बालक दौड़ता है तो उसको सूर्य भी दौड़ता भासता है और स्थित होने में स्थित भासता है परंतु सूर्य ज्योंका त्यों है; तैसेही चित्तकी चञ्चलता से मूर्खजन आत्माको व्याकुल देखते हैं; चित्तके अचलता में अचल देखते हैं और चित्तके उपजनेमें उपजता देखते हैं परंतु आत्मासदा ज्योंका त्यों है । जैसे मकड़ी अपने जालेसे आपही वेष्टित होती है और निकल नहीं सकती तैसेही जीव अपनी वासना से आपही बन्धमान होते हैं । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! अत्यन्त मूर्खताको प्राप्तहोकर जो स्थावर आदिक तनमें घन स्थित हुये हैं उनकी वासना कैसी होती है सो कृपाकरके कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो स्थावर जीव हैं वे अमनसत्ता को नहीं प्राप्त हुये । वे केवल मन अवस्थामें भी तिष्ठित नहीं पर मध्य अवस्थामें हैं । उनकी पुर्यष्टका सुषुप्ति रूप है सो केवल दुःखका कारण है । उनका मन नहीं नष्ट हुआ वे सुषुप्ति अवस्थामें जड़रूप स्थित हैं सो कालपाकर जागेंगे अब उनकी सत्ता सूकजड़ होकर स्थित है । रामजी ने पूछा, हे देवताओं में श्रेष्ठ ! यदि उनकी सत्ता अद्वैत रूप होकर स्थावर शरीर में स्थित है तो मुक्ति अवस्था उनके निकट है यह सिद्ध हुआ । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मुक्ति कैसे निकट होती है ? मुक्ति तब होती है जब बुद्धि पूर्वक वस्तुको विचारे और यथा भूत अर्थ दृष्टि आवे । जब सत्ता समान का बोध हो तबकेवल आत्मपदको प्राप्त हो । हे रामजी ! जब ज्योंका त्यों पदार्थ जानकर वासना को त्यागकरे तब सत्ता समान पद प्राप्त हो । प्रथम अध्यात्म शास्त्रको विचारे और उसमें जो सार है उसकी बारंवार भावनाकरे तब उससे जो प्राप्त हो सो सत्तासमान परब्रह्म

कहाता है । स्थावर के भीतर वासना है परन्तु बाहर दृष्टि नहीं आती क्योंकि; उनकी सुषुप्ति वासना है । जैसे बीजमें अंकुर होता है और फिर उगता है; तैसेही उनके जन्महोवेंगे और वासना जागेगी । उनके भीतर जगत् की सत्यता है पर बाहर दृष्टि नहीं आती है । यह सुषुप्तिवत् जड़ धर्म है वे अनन्त जन्मके दुःख पावेंगे । हे रामजी ! स्थावर जो अब जड़धर्मा सुषुप्ति पदमें स्थित हैं सो बारम्बार जन्मको पावेंगे—जैसे बीजमें पत्र, टास, फूल और फल स्थित होते हैं और मृत्तिका में घट शक्ति है तैसेही स्थावर में वासना स्थित है । जिसमें वासनारूपी बीज है वह सुषुप्तिरूप कहाता है और वह सिद्धता जो मुक्ति है नहीं प्राप्तकरती । जहां निर्बीज वासना है सो तुरीयापद है और वह सिद्धताको प्राप्तकरती है । हे रामजी ! जब चित्त शक्ति वासना से मिली होती है तब स्थावरहोती है और वह फिर जागती है । जैसे कोई कर्म करता हुआ सो जाता है तो सुषुप्तिसे उठकर फिरवही कर्म करने लगता है क्योंकि कर्मरूपी वासना उसके भीतर रहती है; तैसेही स्थावर वासनासे फिरजन्म पावेंगे । जबवह वासना हृदयसे दग्धहो तब जन्मका कारण नहीं होती । आत्मसत्ता समान भाव से घटपट आदिक सब पदार्थाम स्थित है । जैसे वर्षाकालका एकहीमेघ नाना रूपहोकर स्थित होता है तैसेही एकही आत्मसत्ता सर्व पदार्थोंमें स्थित होती है । इससे सबमें आत्माही व्याप रहा है । ऐसीदृष्टिसे जो रहित है उसको विपर्यय दृष्टि भ्रमदायक होती है और जब आत्म दृष्टि प्राप्तहोती है तब सब दुःख नाश होजाते हैं । हे रामजी ! असम्यक् दृष्टिकोही बद्धीश्वर अविद्या कहते हैं । वह अविद्या जगत्का कारण है और उससे सबपसारा होता है । जब उससे रहित अपना स्वरूप भासे तब अविद्या नष्ट होती है । जैसे बरफकी कणिका धूपसे नाश होजाती है तैसेही शुद्ध स्वरूपके अभ्याससे अविद्या नष्ट होजाती है । जैसे स्वप्नेसे रहित जब अपना स्वरूप देखता है तब फिर स्वप्नेकी ओर नहींजाता, तैसेही शुद्ध स्वरूपके अभ्याससे सम्पूर्ण भ्रम निवृत्त होजाते हैं । हे रामजी ! जब वस्तुको वस्तु जानता है तब अविद्या नष्ट होजाती है । जैसे प्रकाशसे अन्धकार नष्ट होजाता है पर दीपकको हाथमें लेकर देखिये तो अन्धकारकी कुछ मूर्ति दृष्टि नहीं आती, और जैसे उष्णतासे घृतका पीनगलजाता है तैसेही आत्माके दर्शन हुये अविद्या नहीं रहती । वास्तवमें अविद्या कुछ वस्तु नहीं, अविचारसे सिद्ध है और विचारकिये से लीनहोजाती है । जैसे प्रकाशसे तमलीन होजाता है तैसेही विचारसे अविद्यालीन होजाती है । अज्ञानसे अविद्याकी प्रतीति होती है । जबतक आत्मतत्त्वको नहीं देखा तबतक अविद्याही प्रतीति होती है और जब आत्माको देखा तब अविद्याका अभाव होजाता है । प्रथम यह विचारकरे कि; रक्त, मांस और अस्थिका यंत्र जो शरीर है उस में “ मैं क्या वस्तुहूं ” ? सत्यक्या

हैं ? और असत्य क्या है ? इस विचारसे जिसका अभाव होता है वह असत्य है और जिसका अभाव नहीं होता वह सत्य है । फिर अन्वय व्यतिरेकसे विचारे कि, कार्य कल्पित के होते भी हो और उसके अभाव में भी हो सो अन्वय सत्य है । देहादिके भावमें भी जो आत्मा अधिष्ठान है और इनके अभावमें भी निरुपाधि सिद्ध है सो सत्य है और देहादिक व्यतिरेक असत्य है । ऐसे विचारकर आत्मतत्त्वका अभ्यास करे और असत् देहादिकसे वैराग्य करे तब निश्चय करके अविद्या लीन होजाती है क्योंकि वह वास्तव नहीं है, असत्य रूप है । उसके नष्ट हुये जो शेष रहे सो निष्कंचन किंचन स्वरूप है और सत्य है, ब्रह्म निरन्तर है सो तत्त्ववस्तु उपादेय करने योग्य है । हे रामजी ! ऐसे विचार करके अविद्या नष्ट होजाती है । जैसे पाँड़े का रस जिङ्गासे लगता है तब अवश्य स्वाद आता है तैसे ही आत्म विचारसे अविद्या अवश्य नष्ट होजाती है । यदि वास्तव में कहिये तो अविद्या भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं, एक अखंडित ब्रह्मतत्त्व है । जिस के घट, पट, रथ आदिक पदार्थ भिन्न भिन्न भासते हैं उसको अविद्या जानो और जिसको सर्व में एक ब्रह्म भावना है उसको विद्या जानो । इस विद्यासे अविद्या नष्ट होजावेगी ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अविद्याचिकित्सावर्णनं नाम नवमः सर्गः ६ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! बोधके निमित्त मैं तुमको बारम्बार सार कहता हूँ कि आत्माका साक्षात्कार भावनाके अभ्यासविना न होगा । यह जो अज्ञान अविद्या है सो अनन्तजन्म का दृढ़ हुआ भीतर बाहर दिखाई देता है, आत्मसर्व इंद्रियोंसे अगोचर है जब मन सहित पट् इंद्रियोंका अभाव हो तब केवल शान्तिको प्राप्त होता है । हे रामजी ! जो कुछ वृत्ति वहिर्मुख फुरती है सो अविद्या है क्योंकि, वह वृत्ति आत्मतत्त्वसे भिन्न जानकर फुरती है और जो अन्तर्मुख आत्माकी ओर फुरती है सो विद्या अविद्याको नाश करेगी । अविद्याके दो रूप हैं—एक प्रधानरूप और दूसरा निकृष्टरूप है । उस अविद्यासे विद्या उपजकर अविद्याको नाश करती है और फिर आप भी नाश होजाती है । जैसे वांससे अग्नि उपजती है और वांसको जलाकर आप भी शान्त होजाती है तैसे ही जो अन्तर्मुख है सो प्रधानरूप विद्या है और जो वहिर्मुख है सो निकृष्टरूप अविद्या है । इससे अविद्या भावको नाश करे । हे रामजी ! अभ्यास विना कुछ सिद्ध नहीं होता । जो कुछ किसीको प्राप्त होता है सो अभ्यासरूपी वृक्षका फल है । चिरकाल जो अविद्याका दृढ़ अभ्यास हुआ है तब अविद्या दृढ़ हुई है । जब आत्म ज्ञानके निमित्त यत्न करके दृढ़ अभ्यास करोगे तब अविद्या नाश होजावेगी । हे रामजी ! हृदयरूपी वृक्षसे जो अविद्यारूपी बुरीलता फैल रही है उसको ज्ञानरूपी खड्गसे काटो और जो कुछ अपना प्रकृत आचार है उसको करो तब

तुमको दुःख कोई न होगा जैसे जनक राजा ज्ञातज्ञेय होकर व्यवहारको करता था तैसेही आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास कर तुमभी विचरो । हे रामजी ! जैसे निश्चय पवन, विष्णुजी, सदाशिव, ब्रह्मा, बृहस्पति, चन्द्रमा, अग्नि, नारद, पुलह, पुलस्त्य, अङ्गिरा, भृगु, शुकदेव और ज्ञातज्ञेय ब्राह्मणोंका है वही तुमको भी प्राप्त हो । रामजी ने पूछा, हे ब्राह्मण ! जिस निश्चयसे बुद्धिमान् विशोकहोकर स्थितहुये हैं वह मुझसे कहिये । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे सम्पूर्ण ज्ञानवानों का निश्चय है और जैसे वे व्यवहारमें समरहे हैं सो सुनो । विस्ताररूप जो कुछ जगत् जाल तुमको भासता है वह निर्मल ब्रह्मसत्ता अपनी महिमामें स्थित है—जैसे समुद्रमें तरङ्ग स्थित होते हैं और नानाप्रकारके उत्पन्न होते हैं सो एक जल रूप है, जलसे भिन्न नहीं; तैसेही जो ग्रहण करने वाला है सोभी ब्रह्म है और जिसको भोजन करता है वहभी ब्रह्म है; मित्रभी ब्रह्म है, शत्रुभी ब्रह्म है; ब्रह्मही अपने आपमें स्थित है । यह निश्चय ज्ञानवान्को सदा रहता है और ब्रह्मको ब्रह्म स्पर्श करता है तब किसको स्पर्श किया ? हे रामजी ! जिनको सदा यही निश्चय रहता है उनको रागद्वेष कुछ दुःख नहीं दे सके । ब्रह्मही ब्रह्ममें फुरता है; भावरूपभी ब्रह्म है, अभाव रूपभी ब्रह्म है; कुछ भिन्न नहीं तो फिर रागद्वेष कलना कैसे हो ? ब्रह्मही ब्रह्मको चेतता है; ब्रह्मही ब्रह्ममें स्थित है, ब्रह्मही अहंअस्मि है; ब्रह्मही सम है; ब्रह्मही आत्मा है और घटभी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है, ब्रह्मही से विस्तार को प्राप्त हुआ है । हे रामजी ! जब सर्वत्र ब्रह्मही है तब राग विराग कलना कैसे होवे ? मृत्युभी ब्रह्म है, शरीरभी ब्रह्म है; मरताभी ब्रह्म है और मारताभी ब्रह्म है । जैसे रस्सीमें सर्प भ्रमसे भासता है तैसेही आत्मामें सुखदुःख मिथ्या है । भोगभी ब्रह्म है, भोगनेवाला भी ब्रह्म है और भोक्तादेह भी ब्रह्म है निदान सर्वत्र ब्रह्मही है । जैसे समुद्रमें तरङ्ग उपजते और मिटजाते हैं सो जलसे भिन्न नहीं तैसेही शरीर उपजते और मिटजाते हैं सो ब्रह्मही ब्रह्ममें स्थित है । हे रामजी ! जल के तरङ्ग जो मृत्युको प्राप्त होते हैं तो क्या हुआ वे तो जलही हैं; तैसेही मृतकब्रह्मने जो मृतकदेह ब्रह्मको मारा तब कौन मुझा और किसने मारा ? जैसे एकतरङ्ग जलसे उपजा और दूसरे तरङ्गसे मिल दोनों इकट्ठे होकर मिटगये सो जलही जल है; वहां में, तू इत्यादिक दूसरा कुछ नहीं; तैसेही आत्मामें जो जगत् है सो आत्माही अपने आपमें स्थित है; तेरा, मेरा, भिन्नकुछ नहीं । जैसे सुवर्णमें भूषण और जलमें तरङ्ग अभेदरूप है तैसेही ब्रह्म और जगत्में कुछ भेद नहीं । हे रामजी ! जो पुरुष यथार्थ दर्शा है उसको सदायही निश्चय रहता है और जिनको सम्यक्ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ उनको विपर्ययरूप औरका और भासता है । पर वास्तवमें सदा एकरूप है; ज्ञान और अज्ञानका भेद है । जैसे रस्सी एक होती है परन्तु जिसको सम्यक्ज्ञान होता है उसको

हैं ? और असत्य क्या है ? इस विचारसे जिसका अभाव होता है वह असत्य है और जिसका अभाव नहीं होता वह सत्य है । फिर अन्वय व्यतिरेकसे विचारे कि, कार्य कल्पित के होते भी हो और उसके अभाव में भी हो सो अन्वय सत्य है । देहादिके भावमें भी जो आत्मा अधिष्ठान है और इनके अभावमें भी निरुपाधि सिद्ध है सो सत्य है और देहादिक व्यतिरेक असत्य है । ऐसे विचारकर आत्मतत्त्वका अभ्यास करे और असत् देहादिकसे वैराग्य करे तब निश्चय करके अविद्या लीन होजाती है क्योंकि, वह वास्तव नहीं है, असत्यरूप है । उसके नष्ट हुये जो शेष रहे सो निष्किंचन किंचन स्वरूप है और सत्य है, ब्रह्म निरन्तर है सो तत्त्ववस्तु उपादेय करने योग्य है । हे रामजी ! ऐसे विचार करके अविद्या नष्ट होजाती है । जैसे पोंडे का रस जिह्वासे लगता है तब अवश्य स्वाद आता है तैसे ही आत्म विचारसे अविद्या अवश्य नष्ट होजाती है । यदि वास्तव में कहिये तो अविद्या भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं, एक अखंडित ब्रह्मतत्त्व है । जिस के घट, पट, रथ आदिक पदार्थ भिन्न भिन्न भासते हैं उसको अविद्या जानो और जिसको सर्व में एक ब्रह्म भावना है उसको विद्या जानो । इस विद्यासे अविद्या नष्ट होजावेगी ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अविद्याचिकित्सावर्णनं नाम नवमः सर्गः ६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! बोधके निमित्त मैं तुमको बारम्बार सारकहता हूँ कि आत्माका साक्षात्कार भावनाके अभ्यासविना न होगा । यह जो अज्ञान अविद्या है सो अनन्तजन्म का दृढ़ हुआ भीतर बाहर दिखाई देता है, आत्मसर्व इंद्रियोंसे अगोचर है जब मन सहित षट् इंद्रियोंका अभाव हो तब केवल शान्तिको प्राप्त होता है । हे रामजी ! जो कुछ ब्रह्म वृत्ति बहिर्मुख फुरती है सो अविद्या है क्योंकि, वह ब्रह्म आत्मतत्त्वसे भिन्न जानकर फुरती है और जो अन्तर्मुख आत्माकी ओर फुरती है सो विद्या अविद्याको नाश करेगी । अविद्याके दो रूप हैं—एक प्रधानरूप और दूसरा निकृष्टरूप है । उस अविद्यासे विद्या उपजकर अविद्याको नाश करती है और फिर आप भी नाश होजाती है । जैसे बांससे अग्नि उपजती है और बांसको जलाकर आप भी शान्त होजाती है तैसे ही जो अन्तर्मुख है सो प्रधानरूप विद्या है और जो बहिर्मुख है सो निकृष्टरूप अविद्या है । इससे अविद्या भावको नाश करे । हे रामजी ! अभ्यास बिना कुछ सिद्ध नहीं होता । जो कुछ किसीको प्राप्त होता है सो अभ्यासरूपी वृक्षका फल है । चिरकाल जो अविद्याका दृढ़ अभ्यास हुआ है तब अविद्या दृढ़ हुई है । जब आत्म ज्ञानके निमित्त यत्न करके दृढ़ अभ्यास करोगे तब अविद्या नाश होजावेगी । हे रामजी ! हृदयरूपी वृक्षसे जो अविद्यारूपी बुरीलता फैल रही है उसको ज्ञानरूपी खड़से काटो और जो कुछ अपना प्रकृत आचार है उसको करो तब

तुमको दुःख कोई न होगा जैसे जनक राजा ज्ञातज्ञेय होकर व्यवहारको करता था तैसेही आत्मज्ञान का दृढ़ अभ्यास कर तुमभी विचरो । हे रामजी ! जैसे निश्चय पवन, विष्णुजी, सदाशिव, ब्रह्मा, बृहस्पति, चन्द्रमा, अग्नि, नारद, पुलह, पुलस्त्य, अङ्गिरा, भृगु, शुकदेव और ज्ञातज्ञेय ब्राह्मणोंका है वही तुमको भी प्राप्त हो । रामजी ने पूछा, हे ब्राह्मण ! जिस निश्चयसे बद्धिमान् विशोकहोकर स्थितहुये हैं वह मुझसे कहिये । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे सम्पूर्ण ज्ञानवानों का निश्चय है और जैसे वे व्यवहारमें समरहे हैं सो सुनो । विस्ताररूप जो कुछ जगत् जाल तुमको भासता है वह निर्मल ब्रह्मसत्ता अपनी महिमामें स्थित है—जैसे समुद्रमें तरङ्ग स्थित होते हैं और नानाप्रकारके उत्पन्न होते हैं सो एक जल रूप है, जलसे भिन्न नहीं; तैसेही जो ग्रहण करने वाला है सोभी ब्रह्म है और जिसको भोजन करता है वहभी ब्रह्म है; मित्रभी ब्रह्म है, शत्रुभी ब्रह्म है; ब्रह्मही अपने आपमें स्थित है । यह निश्चय ज्ञानवान्को सदा रहता है और ब्रह्मको ब्रह्म स्पर्श करता है तब किसको स्पर्श किया ? हे रामजी ! जिनको सदा यही निश्चय रहता है उनको रागद्वेष कुछ दुःख नहीं दे सके । ब्रह्मही ब्रह्ममें फुरता है; भावरूपभी ब्रह्म है, अभाव रूपभी ब्रह्म है; कुछ भिन्न नहीं तो फिर रागद्वेष कलना कैसे हो ? ब्रह्मही ब्रह्मको चेतता है; ब्रह्मही ब्रह्ममें स्थित है, ब्रह्मही अहंअस्मि है; ब्रह्मही सम है; ब्रह्मही आत्मा है और घटभी ब्रह्म है, पट भी ब्रह्म है, ब्रह्मही से विस्तार को प्राप्त हुआ है । हे रामजी ! जब सर्वत्र ब्रह्मही है तब राग विराग कलना कैसे होवे ? मृत्युभी ब्रह्म है, शरीरभी ब्रह्म है; मरताभी ब्रह्म है और मारताभी ब्रह्म है । जैसे रस्सीमें सर्प भ्रमसे भासता है तैसेही आत्मामें सुखदुःख मिथ्या है । भोगभी ब्रह्म है, भोगनेवाला भी ब्रह्म है और भोक्तादेह भी ब्रह्म है निदान सर्वत्र ब्रह्मही है । जैसे समुद्रमें तरङ्ग उपजते और मिटजाते हैं सो जलसे भिन्न नहीं तैसेही शरीर उपजते और मिटजाते हैं सो ब्रह्मही ब्रह्ममें स्थित है । हे रामजी ! जल के तरङ्ग जो मृत्युको प्राप्त होते हैं तो क्या हुआ वे तो जलही हैं; तैसेही मृतकब्रह्मने जो मृतकदेह ब्रह्मको मारा तब कौन मुआ और किसने मारा ? जैसे एकतरङ्ग जलसे उपजा और दूसरे तरङ्गसे मिल दोनों इकट्ठे होकर मिटगये सो जलही जल है; वहां में, तू इत्यादिक दूसरा कुछ नहीं; तैसेही आत्मामें जो जगत् है सो आत्माही अपने आपमें स्थित है; तेरा, मेरा, भिन्नकुछ नहीं । जैसे सुवर्णमें भूषण और जलमें तरङ्ग अभेदरूप है तैसेही ब्रह्म और जगत्में कुछ भेद नहीं । हे रामजी ! जो पुरुष यथार्थ दर्शा है उसको सदायही निश्चयरहता है और जिनको सम्यक्ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ उनको विपर्ययरूप औरका और भासता है । पर वास्तवमें सदा एकरूप है; ज्ञान और अज्ञानका भेद है । जैसे रस्सी एक होती है परन्तु जिसको सम्यक्ज्ञान होता है उसको

रस्सी भासती है और जिसको सम्यक्ज्ञान नहीं होता उसको सर्प ही भासता है; तैसे ही जो ज्ञानवान् पुरुष है उसको सब ब्रह्मसत्ता ही भासती है और जो अज्ञानी है उसको जगत्-रूप भासता है और नाना प्रकार का जगत् दुःखदायक होता है पर ज्ञानवान् को सुखरूप है। जैसे अन्धे को सब ओर अन्धकार ही भासता है और नेत्रवान् को प्रकाशरूप होता है तैसे ही सर्व जगत् आत्मरूप है परन्तु ज्ञानी को आत्मसत्ता सुखरूप भासती है और अज्ञानी को दुःखदायक है। जैसे बालक को अपनी परछाई में बैताल बुद्धि होती है और उससे भयवान् होता है पर बुद्धिमान् निर्भय होता है तैसे ही अज्ञानी को जगत् दुःखदायक है और ज्ञानी को सुखरूप है। यदि मेरा निश्चय पूछो तो यों है कि, मैं सर्व, ब्रह्म, नित्य, शुद्ध सर्व में स्थित हूँ; न कोई विनशता है, न उपजता है। जैसे जल में तरङ्ग न कुछ उपजते हैं और न विनशते हैं जल ही जल है तैसे ही भूत भी आत्मा में है और जगत् भी आत्मरूप है। आत्म ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है और शरीर के नाश हुये आत्मा का नाश नहीं होता। मृतकरूप भी ब्रह्म है शरीर भी ब्रह्म है; ब्रह्म ही अनेकरूप होकर भासता है ब्रह्म से भिन्न शरीर आदिक कुछ सिद्ध नहीं होते। जैसे तरङ्ग, फेन और बुदबुदे जलरूप हैं तैसे ही देह, कलना, इन्द्रियां, इच्छा, देवतादिक सब ब्रह्मरूप हैं और जैसे भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं होता—सुवर्ण ही भूषणरूप होता है—तैसे ही ब्रह्म से व्यतिरेक जगत् नहीं होता ब्रह्म ही जगत् रूप है। जो मूढ़ हैं उनको द्वैत कलना भासती है। हे रामजी ! मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा और इन्द्रियां, सब ब्रह्म ही के नाम हैं और सुख दुःख कुछ नहीं। अहं आदिक, जो शब्द है उनमें भिन्न २ भावना करनी व्यर्थ है, अपना अनुभव ही अन्य की नाई हो भासता है—जैसे पहाड़ में शब्द करने से प्रतिशब्द का भास होता है सो अपना ही शब्द है उसमें और की कल्पना मिथ्या है। जैसे स्वप्ने में कोई अपना शिरकटा देखता है सो व्यर्थ है पर सोई भासि आता है। जिसको असम्यक्ज्ञान होता है उसको ऐसे ही है। हे रामजी ! ब्रह्म सर्वशक्त है उसमें जैसी भावना होती है वही भासि आता है। जिसको सम्यक्ज्ञान होता है वह उसे निरहंकार, सुप्रकाश और सर्वशक्त देखता है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यह जो षट्कारक बुद्धि है सो सब सर्वत्र ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही अर्पण, ब्रह्म ही हवि, ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्म ही होत्र, ब्रह्म ही हुतनेवाला और ब्रह्म ही फल देता है; ऐसे जाननेवाले का नाम ज्ञानी है और ऐसे न जानने से अज्ञानी है। जाननेवाले का नाम ब्रह्मवेत्ता है। हे रामजी ! यदि चिरकाल का बांधव हो और उसको देखिये तो जानिये कि, बांधव है और जो देखने में न आये और उसका अभ्यास दूर हो गया हो तो बान्धव भी अबान्धव की नाई हो जाता है; तैसे ही अपना आप ही ब्रह्मस्वरूप है, जब भावना होती है तब ऐसे ही भासि आता है कि, मैं ब्रह्म हूँ

आर द्वैत कल्पना लीन होजाती है—सर्व ब्रह्मही भासताहै । जैसे जिसने अमृत पान कियाहै वह अमृतमय होताहै और जिसनेनहीं पानकिया वह अमृतमय नहींहोता; तैसेही जिसने जानाहै कि, मैं ब्रह्महूं वह ब्रह्मही होता है और जिसने नहीं जाना उसको नानात्व कल्पना जन्म मरण भासताहै और ब्रह्म अप्राप्तकी नाई भासता है । हे रामजी ! जिसको ब्रह्म भावनाका अभ्यासजगा है वह अभ्यास के बलसे शीघ्रही ब्रह्महोता है । ब्रह्मरूपी बड़े दर्पण में जैसी कोई भावना करता है तैसाही रूपहो भासताहै । मन भावनामात्रहै, दुर्वासना से स्वरूपका आवरण हुआहै; जब वासना नष्ट होतीहै तब निष्कलङ्क आत्मतत्त्वही भासताहै । जैसे शुद्ध वस्त्रपर केशरका रङ्ग शीघ्रही चढ़जाता है, तैसेही वासना से रहित चित्तमें ब्रह्मस्वरूप भासिआता है । हे रामजी ! आत्मा सर्व कलना से रहित है और तीनों काल में नित्यशुद्ध, सम और शान्तरूप है । जिसको ज्ञान होता है वह ऐसे जानता है कि, मैं ब्रह्महूं । और सदाकाल, सर्व में सर्वप्रकार सर्वघट, पटादिक जो जगत् जाल है उसमें मैंहीं ब्रह्म आकाशवत् व्याप रहाहूं ? न कोई मुझको दुःख है, न कर्म है न किसी का त्याग करताहूं और न बांछाकरताहूं और सर्वकलनासे रहित निरामयहूं । मैंहीं रक्त, पीत, श्वेत और श्यामहूं और रक्त, मांस, अस्थिका वपुभी मैंहींहूं; घट, पटादिक जगत् भी मैंहींहूं और तृण, बेलि, फूल, गुच्छे, टास, वन, पर्वत, समुद्र, नदियां, ग्रहण, त्याग, संकुचना, भूत आदिशक्ति सब मैंहींहूं । विस्तारको प्राप्त मैंहीं भयाहूं; बृक्ष, बेलि, फल, गुच्छे, जिसके आश्रय फुरते हैं वह चिदात्मा मैंहींहूं और सबमें रसरूप मैंहींहूं । जिसमें यह सर्व है और जिससे यह सर्व है; जो सर्व है और जिसको सर्व-है ऐसा चिदात्मा ब्रह्म मैंहींहूं । जिसके चेतन, आत्मा, ब्रह्म, सत्य, अमृत, ज्ञानरूप इत्यादिक नाम हैं; ऐसा सर्वशक्त, चिन्मात्र, चैत्यसे रहित प्रकाशमात्र, निर्मल, सर्व भूत प्रकाशक और मन, बुद्धि, इन्द्रियों का स्वामी मैंहूं । जो कुछ भेद कलनाहै सो इसने ही की थी और अब इनकी कलनाको त्यागकर मैं अपने प्रकाश में स्थितहूं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदिक जो सब जगत्का कारणहैं उन सबका चेतनआत्मारूप ब्रह्म, निरामय, अविनाशी, निरन्तर, स्वच्छ आत्मा, प्रकाशरूप, मनके उत्थानसे रहित, मौनरूपमैंहींहूं और परम अमृत, निरन्तर सर्वभूतों के सत्तारूप से मैंहीं स्थितहूं । सदाअलेपक, साक्षी, सुषुप्तिकी नाई और द्वैतकलनासे रहित अक्षोभरूपानुभाव मैंहीं हूं । शान्तरूप जगत्में मैंहीं फैल रहाहूं और सब वासनासे रहित अक्षोभरूपी अनुभवमैंहीं हूं । जिससे सब स्वादका अनुभवहोताहै सो चेतन ब्रह्मआत्मा मैंहींहूं । जिस का चित्त स्त्रीमें आसक्त है; जिसको चन्द्रमाकी कांतिसे अधिक मुदिता है और जिस से स्त्रीका स्पर्श और मदिताका अनुभव होता है ऐसा चेतन ब्रह्म मैंहींहूं और सुख

रस्सी भासती है और जिसको सम्यक्ज्ञान नहीं होता उसको सर्प ही भासता है; तैसे ही जो ज्ञानवान् पुरुष है उसको सब ब्रह्मसत्ता ही भासती है और जो अज्ञानी है उसको जगत्-रूप भासता है और नाना प्रकार का जगत् दुःखदायक होता है पर ज्ञानवान् को सुखरूप है। जैसे अन्धे को सब ओर अन्धकार ही भासता है और नेत्रवान् को प्रकाशरूप होता है तैसे ही सर्व जगत् आत्मरूप है परन्तु ज्ञानी को आत्मसत्ता सुखरूप भासती है और अज्ञानी को दुःखदायक है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल बुद्धि होती है और उससे भयवान् होता है पर बुद्धिमान् निर्भय होता है तैसे ही अज्ञानी को जगत् दुःखदायक है और ज्ञानी को सुखरूप है। यदि मेरा निश्चय पूछो तो यों है कि, मैं सर्व, ब्रह्म, नित्य, शुद्ध सर्व में स्थित हूँ; न कोई विनशता है, न उपजता है। जैसे जल में तरङ्ग न कुछ उपजते हैं और न विनशते हैं जल ही जल है तैसे ही भूत भी आत्मा में है और जगत् भी आत्मरूप है। आत्म ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है और शरीर के नाश हुये आत्मा का नाश नहीं होता। मृतकरूप भी ब्रह्म है शरीर भी ब्रह्म है; ब्रह्म ही अनेकरूप होकर भासता है ब्रह्म से भिन्न शरीर आदिक कुछ सिद्ध नहीं होते। जैसे तरङ्ग, फेन और बुदबुदे जलरूप हैं तैसे ही देह, कलना, इन्द्रियां, इच्छा, देवतादिक सब ब्रह्मरूप हैं और जैसे भूषण सुवर्ण से भिन्न नहीं होता—सुवर्ण ही भूषणरूप होता है—तैसे ही ब्रह्म से व्यतिरेक जगत् नहीं होता ब्रह्म ही जगत् रूप है। जो मूढ़ हैं उनको द्वैत कलना भासती है। हे रामजी ! मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा और इन्द्रियां, सब ब्रह्म ही के नाम हैं और सुख दुःख कुछ नहीं। अहं आदिक, जो शब्द है उनमें भिन्न २ भावना करनी व्यर्थ है, अपना अनुभव ही अन्य की नाई हो भासता है—जैसे पहाड़ में शब्द करने से प्रतिशब्द का भास होता है सो अपना ही शब्द है उसमें और की कल्पना मिथ्या है। जैसे स्वप्ने में कोई अपना शिरकटा देखता है सो व्यर्थ है पर सोई भासि आता है। जिसको असम्यक्ज्ञान होता है उसको ऐसे ही है। हे रामजी ! ब्रह्म सर्वशक्त है उसमें जैसी भावना होती है वही भासि आता है। जिसको सम्यक्ज्ञान होता है वह उसे निरहंकार, सुप्रकाश और सर्वशक्त देखता है। कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यह जो षट्कारक बुद्धि है सो सब सर्वत्र ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही अर्पण, ब्रह्म ही हवि, ब्रह्म ही अग्नि, ब्रह्म ही होत्र, ब्रह्म ही हुतनेवाला और ब्रह्म ही फलदेता है; ऐसे जाननेवाले का नाम ज्ञानी है और ऐसे न जानने से अज्ञानी है। जाननेवाले का नाम ब्रह्मवेत्ता है। हे रामजी ! यदि चिरकाल का बांधव हो और उसको देखिये तो जानिये कि, बांधव है और जो देखने में न आये और उसका अभ्यास दूर हो गया हो तो बान्धव भी अबान्धव की नाई हो जाता है; तैसे ही अपना आप ही ब्रह्मस्वरूप है, जब भावना होती है तब ऐसे ही भासि आता है कि, मैं ब्रह्म हूँ

आर द्वैत कल्पना लीन होजाती है—सर्व ब्रह्मही भासताहै । जैसे जिसने अमृत पान कियाहै वह अमृतमय होताहै और जिसनेनहीं पानकिया वह अमृतमय नहींहोता; तैसेही जिसने जानाहै कि, मैं ब्रह्महूं वह ब्रह्मही होता है और जिसने नहीं जाना उसको नानात्व कल्पना जन्म मरण भासताहै और ब्रह्म अप्राप्तकी नाई भासता है । हे रामजी ! जिसको ब्रह्म भावनाका अभ्यासजगा है वह अभ्यास के बलसे शीघ्रही ब्रह्महोता है । ब्रह्मरूपी बड़े दर्पण में जैसी कोई भावना करता है तैसाही रूपहो भासताहै । मन भावनामात्रहै, दुर्वासना से स्वरूपका आवरण हुआहै; जब वासना नष्ट होतीहै तब निष्कलङ्क आत्मतत्त्वही भासताहै । जैसे शुद्ध वस्त्रपर केशरका रङ्ग शीघ्रही चढ़जाता है, तैसेही वासना से रहित चित्तमें ब्रह्मस्वरूप भासिआता है । हे रामजी ! आत्मा सर्व कलना से रहित है और तीनों काल में नित्यशुद्ध, सम और शान्तरूप है । जिसको ज्ञान होता है वह ऐसे जानता है कि, मैं ब्रह्महूं । और सदाकाल, सर्व में सर्वप्रकार सर्वघट, पटादिक जो जगत् जाल है उसमें मैंहीं ब्रह्म आकाशवत् व्याप रहाहूं ? न कोई मुझको दुःख है, न कर्म है न किसी का त्याग करताहूं और न बाँझकरताहूं और सर्वकलनासे रहित निरामयहूं । मैंहीं रक्त, पीत, श्वेत और श्यामहूं और रक्त, मांस, अस्थिका वपुभी मैंहींहूं; घट, पटादिक जगत् भी मैंहींहूं और तृण, बेलि, फूल, गुच्छे, टास, वन, पर्वत, समुद्र, नदियां, ग्रहण, त्याग, संकुचना, भूत आदिशक्ति सब मैंहींहूं । विस्तारको प्राप्त मैंहीं भयाहूं; दक्ष, बेलि, फल, गुच्छे, जिसके आश्रय फुरते हैं वह चिदात्मा मैंहींहूं और सबमें रसरूप मैंहींहूं । जिसमें यह सर्व है और जिससे यह सर्व है; जो सर्व है और जिसको सर्व-है ऐसा चिदात्मा ब्रह्म मैंहींहूं । जिसके चेतन, आत्मा, ब्रह्म, सत्य, अमृत, ज्ञानरूप इत्यादिक नाम हैं; ऐसा सर्वशक्त, चिन्मात्र, चैत्यसे रहित प्रकाशमात्र, निर्मल, सर्व भूत प्रकाशक और मन, बुद्धि, इन्द्रियों का स्वामी मैंहूं । जो कुछ भेद कलनाहै सो इसने ही की थी और अब इनकी कलनाको त्यागकर मैं अपने प्रकाश में स्थितहूं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदिक जो सब जगत्का कारणहैं उन सबका चेतनआत्मारूप ब्रह्म, निरामय, अविनाशी, निरन्तर, स्वच्छ आत्मा, प्रकाशरूप, मनकेउत्थानसे रहित, मौनरूपमैंहींहूं और परम अमृत, निरन्तर सर्वभूतों के सत्तारूप से मैंहीं स्थितहूं । सदाअलेपक, साक्षी, सुषुप्तिकी नाई और द्वैतकलनासे रहित अक्षोभरूपानुभाव मैंहीं हूं । शान्तरूप जगत्में मैंहीं फैलरहाहूं और सब वासनासे रहित अक्षोभरूपी अनुभवमैंहीं हूं । जिससेसब स्वादका अनुभवहोताहै सो चेतन ब्रह्मआत्मा मैंहींहूं । जिस का चित्त स्त्रीमें आसक्त है; जिसको चन्द्रमाकी कांतिसे अधिक सुदिता है और जिस से स्त्रीका स्पर्श और मदिताका अनुभव होता है ऐसा चेतन ब्रह्म मैंहींहूं और सुख

दुःखकी कलनासे रहित अमनसत्ता और अनुभवरूप जो आत्मा है सो चेतनरूप आत्माब्रह्म मेंहीं हूं । खजूर और नीवआदिकमें स्वादरूप मेंहींहूं; खेद और आनन्द, लाभ और हानि सुभ्रको तुल्य है और जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और साक्षी तुरीयारूप आदि, अन्तसे रहित चेतनब्रह्म निरामय मेंहूं । जैसे एक खेतके पौड़ों में एकहीसा रसहोता है तैसेही अनेक मूर्तियों में एक ब्रह्मसत्ताही स्थित है । वह सत्य, शुद्ध, सम, शांतरूप और सर्वज्ञ है, जो प्रकाशक और सूर्य की नाई है सो प्रकाशरूप ब्रह्ममेंहीं हूं और सब शरीरों में व्यापरहाहूं । जैसे मोती की मालामें तागा गुप्त होता है जिस में मोती पिरोये हैं; तैसेही मोतीरूपी शरीरमें तंतुरूप गुप्त मेंहींहूं और जगत् रूपी दूध में ब्रह्मरूपी घृतमेंहीं व्यापरहाहूं । हे रामजी ! जैसे सुवर्णमें जो नानाप्रकारके भूषण बनते हैं सो सुवर्णसे भिन्न नहीं होते तैसेही सब पदार्थ आत्मा में स्थितहैं—आत्मासे भिन्न नहीं । पर्वत, समुद्र और नदियों में सत्तारूप आत्माही है; सर्वसंकल्पोंका फल-दाता और सर्वपदार्थोंका प्रकाशक आत्माही है और सब पानेयोग्य पदार्थोंका अन्त है । उसआत्माकी उपासना हम करते हैं जो घट, पट, तट, और कंध में स्थित है । जाग्रत् में जो सुषुप्तिरूप स्थित है और जिसमें कोई कुरना नहीं, ऐसे चेतनरूप आत्माकी उपासना हम करते हैं । मधुर में जो मधुरता है और तीक्ष्णमें तीक्ष्णता है और जगत् में चलना शक्ति है उस चेतन आत्मकी हम उपासना करते हैं । जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया और तुरीयातीत में जो समतत्त्व है उसकी हम उपासनाकरते हैं । त्रिलोकी के देहरूपी मोतियों में जो तंतुकी नाई अनुस्यूत है और फैलाने और संकोच ने का कारण है उस चेतनरूप आत्माकी हम उपासना करते हैं । जो षोडश कलासंयुक्त और षोडश कलासे रहित और अकिंचन, किंचनरूप है उस चेतन आत्माकी हम उपासना करते हैं । चेतनरूप अमृत जो क्षीरसमुद्रसे निकला है और चन्द्रमाके मण्डल में रहता है, ऐसा जो स्वतःसिद्ध अमृत है जिस को पाकर कदाचित् मृत्यु न हो उसचेतन अमृतकी हम उपासना करते हैं । जो अखण्ड प्रकाश है और सब भूतोंको सुन्दर करता है उस चिदात्माको हम उपासते हैं । जिससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध प्रकाशते हैं और आप इससे रहित हैं उस चेतन आत्माकी हम उपासना करते हैं । सबमेंहूं और सबमेंनहीं और भी कोईनहीं इसप्रकार विदित जानकर अपने अद्वैतरूप में विगतज्वर होकर स्थितहोते हैं । यही निश्चय ज्ञानवानों का है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेजीवन्मुक्तिनिश्चयोपदेशोनामदशमस्सर्गः १० ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो निष्पाप पुरुष है उसको यही निश्चय रहता है कि, सत्य-रूप आत्मतत्त्व है यह पूर्णबोधवान्का निश्चय है । उसको न किसीमें रागहोता है और

न किसीमें द्वेष होता है; उसको जीना और मरना सुख दुःख नहीं देता और वह एकसमान रहता है। वह विष्णु नारायणका अङ्ग है अर्थात् अभेद है और सदा अचल है। जैसे सुमेरु पर्वत वायुसे चलायमान नहीं होता तैसेही वह दुःखसे चलायमान नहीं होता। ऐसे जो ज्ञानवान् पुरुष हैं वे वनमें विचरते हैं और नगर द्वीप आदिक नाना प्रकारके स्थानोंमें भी फिरते हैं परन्तु दुःख नहीं पाते। कोई स्वर्ग में फूलोंके वन और बगीचोंमें फिरते हैं कोई पर्वत की कन्दराओं में रहते हैं, कोई राज्य करते हैं और शत्रुओंको मारकर शिरपर झुलाते हैं; कितने श्रुति-स्मृतिके अनुसार कर्म करते हैं; कोई भोग भोगते हैं; कोई विरक्त होकर स्थित हैं, कोई दान, यज्ञादिक कर्म करते हैं; कोई स्त्रियोंके साथ लीला करते, कहीं गीत सुनते और कहीं नन्दनवनमें गंधर्व गायन करते हैं; कोई गृहमें स्थित हैं; कोई तीर्थ और यज्ञ करते हैं, कोई नौवत, नगारे और तुरियां इत्यादिक सुनते और नाना प्रकारके स्थानों में रहते हैं परन्तु आसक्त नहीं होते। जैसे सुमेरु पर्वत तालमें नहीं डूबता तैसेही ज्ञानवान् किसी पदार्थमें बंधवान् नहीं होते। वे इष्टको पाकर हर्षवान् नहीं होते और अनिष्टको पाकर दुःखी नहीं होते। वे आपदा और सम्पदामें तुल्य रहते हैं और प्रकृत आचार कर्म करते हैं परन्तु उनका हृदय सर्व आरम्भ से रहित है। हे राघव ! इसी दृष्टिका आश्रय करके तुमभी विचरो। यह दृष्टि सर्व पापका नाश करती है। अहंकारसे रहित होकर जो इच्छा हो सो करो, जब यथाभूतदर्शी हुये तब निर्वन्ध हुये फिर जो कुछ पतित प्रवाह से आ प्राप्त होगा उसमें सुमेरुकी नाई तुम रहोगे। हे रामजी ! यह सब जगत् चिन्मात्र है; न कुछ सत्य है, न असत्य है; वही इस प्रकार होकर भासता है। इस दृष्टिको आश्रय करके और तुच्छ दृष्टिको त्यागो। हे रामजी ! असंसक्त बुद्धि होकर सर्व भाव अभावमें स्थित हो रागद्वेषसे चलायमान न हो; अवसावधान हो रहो। रामजी बोले, हे भगवन् ! बड़ा आश्चर्य है कि, मैंने आपके प्रसादसे जानने योग्य पद जाना और प्रबुद्ध हुआ हूँ। जैसे सूर्यकी किरणोंसे कमल प्रफुल्लित होते हैं तैसेही मैं प्रफुल्लित हुआ हूँ और जैसे शरत्कालमें कुहिरानष्ट होजाता है तैसेही और वचनसे मेरा संदेह और मानमोह मदमत्सर सवनष्ट हो गये हैं। मैं अब सर्वक्षोभसे रहित शांतको प्राप्त हुआ हूँ ॥ इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जीवन्मुक्तिनिश्चयवर्णनं नाम एकादशस्कन्धः ११ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! सम्यक् ज्ञानविलाससे वासना उदय होती है सो जीवन्मुक्ति पदमें किस प्रकार विश्रान्ति पाते हैं सो कहो। वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! संसार तरनेकी युक्ति है सो योगनाम्नी है। वह युक्ति दो प्रकारकी है— एक सम्यक् ज्ञान और दूसरी प्राणके रोकने से। फिर रामजीने पूछा, हे भगवन् ! इन दोनोंमें सुगम कौन है जिससे दुःखभी न हो और फिर क्षोभभी न हो ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी !

दोनों प्रकारसे योग शब्द कहाता है तौभी योगप्राणके रोकनेका नाम है । योग और ज्ञान दोनों संसारसे तरनेके उपाय हैं । इन दोनोंका फल एकही सदाशिवने कहा है । हे रामजी ! किसीको योगकरना कठिन होता है और ज्ञानका निश्चय सुगम होता है और किसीको ज्ञानका निश्चय कठिन होता है और योग करना सुगम है । यदि मुझसे पूछो तो दोनोंमें ज्ञानसुगम है क्योंकि, इसमें यत्न और कष्ट थोड़ा है । जानने योग्य पदार्थके जानेसे फिर सुपनेमें भी भ्रम नहीं होता क्योंकि, वह साक्षीभूत होकर, देखता है और जो बुद्धिमान् योगीश्वर हैं उनको भी कुछ यत्न नहीं होता, वे स्वाभाविकही चले जाते हैं और उनकी एक युक्ति समझकर चित्तशांत होजाता है । हे रामजी ! दोनों की सिद्धता अभ्यास और यत्नसे होती है; अभ्यास बिना कुछ नहीं प्राप्त होता । वह ज्ञान तो मैंने तुमसे कहा है । जो हृदयमें विराजमान ज्ञेय है उसका जाननाही ज्ञान है जो प्राण अपानके रथपर आरूढ़ है और हृदयरूपी गुहामें स्थित है । हे रामजी ! उसयोगका भी क्रम सुनो वह भी परम सिद्धताके निमित्त है । प्राणवायु जो नासिका और मुख के मार्गसे आतीजाती है उसके रोकनेका क्रम कहता हूं । उससे चित्त उपशम होजाता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ज्ञानज्ञेयविचारो नाम द्वादशस्सर्गः १२ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ब्रह्मरूपी आकाशके किसी कोने से यह जगत् रूपी स्पन्द आभासफुरा है—जैसे मरुस्थलमें सूर्यकी किरणोंमें मृगतृष्णाका जल फुर आता है— उस जगत्के कारण भावको वही प्राप्त हुआ है जो ब्रह्मके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है और पितामह नामसे कहाता है । उसका मानसी पुत्र श्रेष्ठ आचारी मैं वाशिष्ठ हूं । नक्षत्र और तारा चक्रमें मेरा निवास है और युगयुग प्रतिमें वहां रहता हूं । एक समय मैं नक्षत्र चक्र से उड़ा और इन्द्रकी सभामें गया तो देखा कि, वहां ऋषीश्वर, मुनीश्वर बैठे थे । इतनेमें नारद आदिक चिरञ्जीवीका जो प्रसङ्ग चला तो शातातप नाम एक बुद्धिमान् ऋषीश्वरने कहा कि, हे साधो ! सबमें चिरञ्जीव एक है । सुमेरु पर्वतकी कोणपद्मरागनाम्नी कन्दरा के शिखरपर एक कल्पवृक्ष है जो महासुन्दर और अपनी शोभासे पूर्ण है । उस वृक्षके दक्षिण दिशाकी डालपर बहुत पक्षी रहते हैं उन पक्षियों में एक महार्थमान् कौवा रहता है जिसका नाम भुशुण्ड है । वह वीतराग और बुद्धिमान् है और उसका आलय उस कल्पवृक्ष के टासपर बना हुआ है । जैसे ब्रह्मा नाभिकमलमें रहते हैं तैसेही वह उस आलय में रहता है । जैसे वह जिया है तैसे न कोई जिया है और न जीवेगा । उसकी बड़ी आयुर्वल है और वह महा बुद्धिमान्, विश्रान्तिमान्, शांतिरूप और काल का बोता है । हे साधो ! बहुत जीनाभी उसीका फल है और पुण्यवान् भी वही है ।

उसको आत्मपदमें विश्रांति हुई है और संसारकी आस्था जाती रही है । इसप्रकार जब उन देवताओंके देवने कहा तब सम्पूर्ण सभामें ऋषीश्वरने दूसरी बार पूछा कि, उसका वृत्तान्त फिर कहो । तब उसने फिर वर्णन किया तो सब आश्चर्यको प्राप्तहुये जब यहकथा वार्त्ताहोचुकी तब सब सभा उठखड़ी हुई और अपने २ आश्रमको गये पर मैं आश्चर्यवान् हुआ कि, ऐसे पक्षीको किसीप्रकारदेखा चाहिये ऐसा बिचार करके मैं सुमेरु पर्वत की कन्दराके सन्मुख हो चला और एकक्षणमें वहां जापहुंचा तो क्या देखा कि, महाप्रकाशरूप वह कन्दरा का शिखर रत्नमणि से पूर्ण है और उसका गेरूकीनाई रङ्ग है । जैसे अग्निकी ज्वाला होती तैसेही उसका प्रकाश-रूपथा मानों प्रलयकाल में अग्निकी ज्वाला जागती है—और बीचमें नीलमणि धूम्रके समानथा—मालोंधुआं निकलता है और सब रङ्गोंकी खानि है । ऐसाचमत्कार प्रकाशथा मानो सन्ध्याके लाल बादल इकट्ठे हुये हैं; मानों योगीश्वरोंके ब्रह्म रन्ध्रसे अग्नि निकलकर इकट्ठी हुई वा मानो बड़वाग्नि समुद्रसे निकलकर मेघको ग्रहण करने के निमित्त स्थित हुई है । निदान महासुन्दर रचना बनीहुई थी जो फल और रत्नमणिसंयुक्त प्रकाशवान्था और ऊपर गङ्गाका प्रवाह चलाजाताथा सो यज्ञोपवीत रूपथा । गन्धर्व्व गीतगाते थे, देवियोंके रहनेके स्थान बनेथे और हर्ष उपजाने को महासुन्दर लीलाके स्थान विधाताने वहां रचे हैं ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेभुशुण्डोपाख्यानेसुमेरुशिखरलीला

वर्णनं नाम त्रयोदशस्सर्गः १३ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ऐसे शिखरपर मैंने कल्पवृक्ष देखा कि, वह महा-सुन्दर फलोंसे पूर्ण है और रत्न और मणियोंके गुच्छे और स्वर्णकी बेलें लगी हुई हैं; तारोंसेदूने फूल दृष्टि आते हैं; मेघके बादलसे दूने पत्र दृष्टि आते हैं और सूर्यकी किरणोंसे दुगुने त्रिवर्ग भासते हैं; जिनका विजलीकी नाई चमत्कार है । पत्रोंपर देवता, किन्नर, विद्याधर और देवियां बैठी हैं और अप्सरा आ नृत्य और गान कर-ती हैं—जैसे भँवरे गुञ्जार करते फिरते हैं । हे रामजी ! रत्नोंके गुच्छे और कलियां और मणिके फूल फल पत्र निरन्ध्र दृष्टि आतेथे; सबस्थान फूल फल गुच्छोंसे पूर्ण थे और ऋहोऋतुके फूल फल वहां पायेजातेथे । उस वृक्षके एक टासपर पक्षी बैठे कहीं फूल फलादिक खातेथे, कहीं ब्रह्माजीके हंस बैठे थे, कहीं अग्निके वाहन तोते, कहीं आश्विनीकुमार और भगवतीके शिखावाले मोर, कहीं बगले, कहीं कवृतर, और कहीं गरुड़ बैठे ऐसे शब्द करतेथे मानों ब्रह्मा कमलसे उपजकर ओंकारका उच्चार करताहै कई ऐसे पक्षी देखे कि, उनकी दोदो चौंचेंथीं । फिर मैं आगे देखनेको गया तो जहां उस वृक्षका टासथा वहां अनेक कौवे बैठे देखे । जैसे महाप्रलयमें मेघ और लोका-

लोक पर्वतों पर आन बैठते हैं तैसेही वहां अनेक कौवे अचल बैठे थे जो सोम, सूर्य, इन्द्र, वरुण और कुबेर के यज्ञकी रक्षा करनेवाले और पुण्यवान् स्त्रियोंकी प्रसन्नता देनेवाले भर्त्ताके संदेशे पहुंचानेवाले हैं। उनके मध्यमें एक महाश्रीमान् और कान्तिमान् कौवा ऊंची ग्रीवा कियेहुये बैठा था। जैसे नीलमणि चमकती है तैसेही उसकी ग्रीवा चमकती थी और पूर्णमन और सानी अर्थात् मानकरनेयोग्य; सुन्दर और प्राणस्पन्द को जीतनेवाला; नित्यअन्तर्मुख और नितही सुखी वह चिरञ्जीवी पुरुष वहां बैठा था जगत्में दीर्घआयु और जगत्की आगमापायी गति देखतेदेखते जिसने बहुतकल्पका स्मरण किया है; इन्द्रकी जिसने कईपरम्परा देखी हैं; लोकपाल, वरुण, कुबेर, यमादिकके कईजन्म देखे हैं और देवताओं और सिद्धोंके अनेक जन्म जिसपुरुषने देखे हैं और जिसका प्रसन्न और गम्भीर अन्तःकरण है; जिसकी सुन्दरवाणी वक्रतासे रहित है; जो निर्मल और निरहङ्कार सबको सुहृद् मित्र है; बड़ीकोटर हलवेकी नाई है; जो पितासमान हैं उनको पुत्रकी नाई है और जो पुत्र के समान हैं उनको उपदेश करनेके निमित्त पिता और गुरुकी नाई समर्थ है और जो सर्वथा, सर्वप्रकार, सर्व काल, सबमें समर्थ और प्रसन्न, महामति, हृदय पुंडरीक, व्यवहारका वेत्ता है; गम्भीर और शान्तरूप महाज्ञाताज्ञेय है; ऐसे पुरुष को मैंने देखा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्व्याणप्रकरणे भुशुण्डदर्शनं नाम चतुर्दशस्सर्गः १४ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसके अनन्तर मैं आकाशमार्ग से वहां आया और महातेजवान् दीपकवत् प्रकाशवान् मेरा शरीर था। जब मैं उतरा तब जितने पक्षी वहां बैठे थे वे सब जैसे वायुसे कमलकी पंक्तिक्षोभको प्राप्त होती हैं और भूकंपसे समुद्रक्षोभ को प्राप्त होता है तैसेही क्षोभको प्राप्त हुये। उनके मध्य में जो भुशुण्ड था उसने मुझको यद्यपि अकस्मात् ऐसा तोभी जान गया कि, यह वाशिष्ठ है और उठ खड़ा हो बैला; हे मुनीश्वर ! स्वस्थ हो, कुशल तो है। हे रामजी ! ऐसे कहकर उसने सङ्कल्पके हाथरचे और उनसे मेरा अर्घ्यपाद्यकर भावसंयुक्त पूजन किया और नौकरोंको दूर करके आपही वृक्षके बड़े पत्रले और उनका आसन रचकर मुझको बैठा बोला अहो आश्चर्य है ! हे भगवन् ! आपने बड़ी कृपा की कि, दर्शन दिया। चिरपर्यन्त दर्शनरूपी अमृतसे हम वृक्षसहित पूर्ण हो रहे हैं। हे भगवन् ! मेरे पुण्य इकट्ठे होकर प्रसन्नताके निमित्त आपको प्रेरिते आये हैं। हे मुनीश्वर ! देवता जो पूजने योग्य हैं उनके भी आप पूज्य हो। कृपा करके कहो कि, आप किस निमित्त आये हैं और आपका क्या मनोरथ है ? आपके चरणोंके दर्शन करके मैंने तो सबकुछ जाना है। स्वर्गकी सभामें जब चिरञ्जीवियों का प्रसङ्ग चला था तबमें भी शरणमें आया था इससे आप मुझको पवित्र करने आये हो परन्तु प्रभुके वचनरूपी अमृत के स्वादकी मुझको इच्छा है इस निमित्त मैं प्रभुके

मुखस कुछ सुनाचाहताहूँ । हे रामजी ! जब इस प्रकार चिरञ्जीवी भुशुण्डनाम पक्षीने मुझसे कहा तबमैंने कहा, हे पक्षियों के महाराज ! जो कुछ तुमने कहा सो सत है । मैं अभ्यागत तुम्हारे आश्रमपर इस निमित्त आयाहूँ कि, चिरंजीवियों की कथा चली थी और उसमें तुम्हारा वर्णन हुआथा । तुममुझको शीतलचित्त दृष्टिआतेहो; और कुशलमूर्ति हो और संसाररूपी जालसे निकलेहुये दीखतेहो । इससेमेरे इससंशय को दूरकरो कि, कब तुमने जन्म लियाथा, ज्ञातज्ञेय कैसेहुये; तुम्हारी आयु कितनीहै; कौन कौन वृत्तान्त तुमको देखाहुआ स्मरण है और किसकारण यहां निवास कियाहै; भुशुण्ड बोले, हे मुनीश्वर ! जो कुछ तुम ने पूँजा वहसब कहता हूँ, शनैः शनैः तुम श्रवण करो । तुमतो स्वयम् साक्षात् प्रभु; त्रिलोकीके पूज्य और त्रिकालदर्शीहो परन्तु जोकुछ तुमने आज्ञाकी है सो मानने योग्य है । तुमसारिखे महात्मा पुरुषों के सम्मुख हुये अपने में जो कुछ तप्तता होती है वहभी निवृत्त होजाती है—जैसे मेघ के आगे आये हुये सूर्यकी तप्तता मिट जाती है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेभुशुण्डीसमागमं नाम पञ्चदशस्सर्गः १५ ॥

भुशुण्ड बोले, हे मुनीश्वर ! इस जगत् में सब देवताओं के बड़े देव सदा-शिव हैं जिन्होंने अर्द्धाङ्ग भगवती को शरीर में धारण किया है और जो महासुन्दर मूर्ति और त्रिनेत्र हैं । जिनकी बड़ी जटा है और मस्तक पर चन्द्रमा है जिससे अमृत टपकता है; और जटाके चहुँओर गङ्गा फिरती हैं—जैसे फूलोंकी माला कंठ में होती है । नीलकंठ कालकूट के पानसे विष विभूषण होगये हैं; कंठमें मुण्डकी माला है और सब ओर से भस्मलगी हुई है । दिशा उनके बख्ते हैं; मसानमें गृह है और महाशान्तरूप विचरते हैं । उनके साथ जो सेना है उसके महाभयानक आकार हैं; किसीके तो रुद्रकी नाई तीन नेत्र हैं; किसी का तोतेकी नाई मुख है; किसी का उंट का मुख है; कोई गर्दभमुखी है; किसीका बैल का मुख है; कोई जीवों के हृदय में प्रवेश करके रक्त मांस के भोजन करने वाले हैं कोई पहाड़ में रहते हैं; कितने वन, कन्दराओं और मसान में रहते हैं । उनके साथ देवियांभी ऐसी हैं जिनकी महाभयानक चेष्टा और आचार हैं । उन देवियों में जो मुख्य देवियां हैं उनका जिस जिस दिशामें निवास है वह सुनो । जया, विजया, जित और अपराजित वामदिशा की ओर तुम्बररुद्र के आश्रित हैं; और सिद्ध, सुखका, रक्तका और उतला भैरव रुद्रके आश्रित हैं । सर्वदेवियों के मध्य ये अष्टनायका और शतसहस्र देवियां हैं । रुद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, वाराही, वायवी, कौमारी, वासवी, सौरी इत्यादिक । इनके साथ मिलीहुई आकाशमें उत्तम देव, किन्नर, गन्धर्व्व, पुरुष, सुरसंभवतियां तिनके

साथ हुई हैं । भूचरपृथ्वी में कोटों हैं । और नानाप्रकाररूप, नाम धारकर पृथ्वी में जीवोंको भोजन करती हैं । उनके वाहन ऊँट, गर्दभ, काक, वानर, तोते इत्यादिकहैं । उन देवियों में कई पशुधर्मिणी हैं जो क्षुद्रकर्म में स्थित हैं और कई विदित वेद जीवन्मुक्तपद में स्थित हैं । उनके मध्यनायक अलम्बसा देवी है । जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ है तैसेही उस देवीका वाहन काक है और यह देवी अष्टसिद्धि के ऐश्वर्य्य संयुक्त है । वे देवियां एककाल में विचारती भई और जगत् के पूज्य तुम्बर और भैरवकी पूजा कर विचार किया कि, सदाशिव हमारे साथ भावसंयुक्त नहीं बोलते और हमको तुच्छ जानते हैं इससे हमइनको कुछ अपनाभावदिखावे क्योंकि प्रभाव दिखाये बिना कोई किसीको नहीं जानता । ऐसे विचाररच ये उमा को बश करके दुराय ले गई और उत्साहकरके मद्य, मांसादिक भोजन किया । निदान मायाके छल से पार्वती को मारकर चावलकीनाई पकाया और उसके कुछअंग पकायेहुये सदाशिव को दिये । तब सदाशिवने जाना कि, मेरीप्यारी पार्वती इन्होंने मारी है । ऐसे निश्चय करके वह कोप करनेलगे तब उन देवियों ने अपने अपने अंग से उनके अंग निकाले सौरी ने नेत्र, कौमारी ने नासा और इसीप्रकार सबने अपने अपने अङ्ग निकाल कर वैसीही पार्वती की मूर्तिलादी और नूतन विवाह कर दिया । तब सदाशिव प्रसन्न हुये, सब ठौर उत्साह और आनन्द हुआ और सब देवियां अपने अपने स्थानों को गई । चन्द्रनाम काक जो अलम्बसादेवीका वाहनथा उसने ब्रह्माणी की हंसिनी के साथ क्रीड़ाकी और इसी प्रकार सब ने क्रीड़ाकी जिस से सबको गर्भ रहे । निदान वह हंसिनी ब्रह्माणी के पास गई तब ब्रह्माणी ने कहा कि, अब तुमको मेरे उठानेकी शक्ति नहीं—तुम गर्भवती हो—जहां तुम्हारी इच्छाहो वहां जावो; फिर आना । हे सुनीश्वर ! ऐसे कहकर ब्रह्माणी निर्विकल्प समाधिमें स्थितहुई और नाभि सरोवर जो ब्रह्माजी का उत्पत्तिस्थान है वहां जा स्थितहुई और उस ताल के कमलपत्र पर निवास किया । जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब उन हंसिनियों ने तीनतीन अंडे दिये । जैसे बेलसे अंकुर उत्पन्न होता है तैसेही उनसे एक-विंशति अण्ड क्रमसे उत्पन्नहुये । कुछ काल उपरान्त जब उनको फोड़ा तो उनअण्डों से हमारे अङ्ग उत्पन्नहुये और क्रमकरके जब हम बड़े हो उड़ने योग्य हुये तब माता हमको ब्रह्माणी के पास ले गई । उनके आगे हमने मस्तकटेका तब ब्रह्माणी ने, कि, उसी समय समाधिसे उतरी थी हमको देखकर कृपाकी वृत्तिधार हमारे शिरपर हाथरक्खा । उसके हाथ रखने से हमारी अविद्या नष्ट होगई और हमारा मन तृप्त और शांतरूप होगया और हम जीवन्मुक्त पद में स्थित हुये । तब हमको यह वृत्ति पुर आई कि, किसी प्रकार एकान्त ध्यान में स्थित होंगे । देवीने आज्ञाकी कि अब

तुमजावो; तब देवीजी की आज्ञासे हम पिता के पास आये और पिताने हमको कंठलगाया और मस्तक चूँवा । फिर हमने अलंबसा देवी की पूजाकी तब पिताने हमसे कहा, हेपुत्रो ! तुम संसाररूपी जालमें तो नहीं फँसे और यदि फँसे हो तो मैं भगवती की प्रार्थना करताहूँ वह भृत्योंपर दयालु है—जैसे तुम प्राप्तहोगे तैसेही तुमको प्राप्तकरेगी । तब हमने कहा, हेपिता ! हमतो ज्ञातज्ञेयहुये हैं; जोकुछजानने योग्य है वह जाना है और जो पानेयोग्य है वह हमने ब्रह्माणी देवीजी के प्रसादसे पाया है । अब हमको एकान्त स्थानकी इच्छा है जहां एकान्तहो वहां जावेंगे । तब चन्द पिताने कहा, हे पुत्रो ! सुमेरुपर्वत निर्दोष, महापावन, निर्भय और क्षोभ-रहित सुन्दर स्थान है, वह सर्व रत्नोंकी खानिहै, सर्व देवतोंका आश्रयरूप है और सूर्य-चन्द्रमा उसके दीपकहैं जो चहुंओर फिरते हैं । ब्रह्माण्डरूपी मण्डपका वह धम्भा है और सुवर्णकाहै, चन्द्र सूर्य उसके नेत्रहैं और तारोंकी कंठमेंमालाहै । दशोंदिशा उसके बस्त्रहैं, रत्नमणियोंके भूषणहैं और वृक्ष और बेल रोमावलीहैं । उसकी त्रिलोकीमें पूजा होती है और वह षोडशसहस्र योजन पातालमें है जहां नाग और दैत्य पूजा करते हैं और चौरासी सहस्र योजन ऊर्ध्वको है जहां गन्धर्व, देवता, किन्नर, राक्षस, मनुष्य पूजाकरते हैं । ऐसा पर्वत जंबूद्वीपके एक स्थानमें स्थित है और उसके आश्रय चतुर्दश प्रकारके भूतजातिरहते हैं वह बड़ाऊँचा पर्वत है और पद्मराग नाम उसका एक शिखर सूर्यवत् उदय है । शिखरपर एक बड़ा कल्पवृक्ष है जो मानों जगत् रूपी शिखरका प्रतिबिम्बआपड़ाहै । उसकल्पवृक्षके दक्षिणदिशाकी ओर जो डालहै उसमें महारत्नके गुच्छे, सुवर्ण के पत्र और चन्द्रमाके बिम्बवत् फूल हैं और सघन और रमणीय गुच्छे लगे हैं । वहां एक आलय बनाहुआ है; वहां मैंभी आगे रहआयाहूँ । जब देवीजी समाधिमें स्थित हुईथीं तब मैं वहां आलयबनाकर स्थित हुआथा । चिन्तामणिकी उसमें शलाका लगीहैं और महारत्नों से बनाहै । वहां जा तुम निवासकरो । वहां और कौवोंके पुत्रभी रहते हैं जिनका हृदय आत्मज्ञानसे शीतल है और बाहरसे भी फल फूल से शीतल है । तुमको वहां भोगभी है और मोक्षभी है । हे वशिष्ठजी ! जब इसप्रकार पिताने हमसे कहा तब हम सबोंने पिताके चरण परसे और पिताने हमारा मस्तकचूँवा । निदान हम विन्ध्याचल पर्वतसे उड़े और आकाशमार्ग से मेघनक्षत्र, चक्र, लोकान्तर होकर ब्रह्मलोक में पहुंच देवीजीको प्रणामकिया और उनने भलीप्रकार हमारे ऊपर कृपादृष्टि की और दया और स्नेह सहित कंठलगाया और मस्तक चूँवा । हमभी मस्तक टेककर सुमेरुको चले और सूर्य और चन्द्रमाके लोकों और तारागण, लोकपाल और देवताओं के लोक, मेघ और पवनके स्थान लांघकर सुमेरुपर्वतके कल्पवृक्षपरपहुंचे । हेमुनीश्वर ! जिसप्र-

कार हम उपजे और जिससे ज्ञानको प्राप्तहुये हैं और जिसप्रकार यहां आस्थित हुये हैं वहसब समाचार तुम्हारे आगे अखण्डित कहा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे भुशुण्डोपाख्याने

अस्ताचललाभोनाम षोडशस्सर्गः १६ ॥

भुशुण्डबोले; हे मुनीश्वर ! यह चिरकालकी वार्त्ता तुमसे कही है वह सृष्टि इस सृष्टिसेदूर है परन्तु मैंने तुमको वर्त्तमानकीनाई अभ्यासकेवलसे सुनाया है हे मुनीश्वर ! मेराकोई पुण्यथा सोफला है कि, तुम्हारा निर्विघ्न दर्शनहुआ और यह आलय शाखा और वृक्षआज पवित्रहुआ। अब जो कुछ संशय है सोपूछो तो मैंकहूँ। वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसप्रकार कहकर उसने मेरा भलीप्रकार अर्घ्यपाद्यसे आदर सहित पूजनकिया तब मैंने उससे कहा, हे पश्रियों के ईश्वर ! तुम्हारे वे भाई कहां हैं जो तुम्हारे समान तत्त्ववेत्ता थे; वहतो दृष्टि नहीं आते, अकेले तुमहीं दीखते हो? भुशुण्डबोले, हे मुनीश्वर ! यहां मुझको बहुत युगकी पंक्ति व्यतीतहुई है जैसे सूर्यको कई दिनरात्रि व्यतीतहोजाते हैं तैसेही मुझको युगव्यतीतहुये हैं। कुछकाल वेभीरहे थे पर समयपाकर उन्होंने शरीर त्यागदिये और तृणकी नाई तन त्यागकर शिव आत्मपद को प्राप्तहुये। हे मुनीश्वर ! बड़ी आयुर्वल हो अथवा सिद्ध महन्त हो; बली हो, अथवा ऐश्वर्यवान् हो, काल सबको ग्रासिलेता है। फिर मैंने पूछा, हे साधु ! जब प्रलयकालका समयआता है तब सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मेघ सब अपनी मर्यादा त्याग देते हैं और बड़ा शोभहोता है पर तुमको खेद किसकारण नहीं होता ? सूर्यकी तपनसे अस्ताचल उदयाचलादिक पर्वत भस्म होजाते हैं पर उस शोभमें तुमखेदवान् क्यों नहीं होते ? भुशुण्ड बोले, हे मुनीश्वर ! कईजीव जगत् में आधारसे रहते हैं और कई निराधार रहते हैं। जिनको सेनादिक ऐश्वर्य पदार्थ होते हैं वे आधार सहित हैं और जो इन पदार्थोंसे रहित हैं वे निराधार हैं पर दोनोंको हम तुच्छ देखते हैं सत् कोई नहीं। बड़े २ ऐश्वर्यवान् और बलीभी हैं परन्तु सत्य कोई नहीं। उन में पक्षीकी जाति महा तुच्छ हैं जिनका उजाड़ वन में निवास है और वहांही उनका दानापानी है। ये निरालम्ब हैं और इनकी जीविका देवने ऐसेही बनाई है। हे भगवन् ! मैं तो सदा सुखी हूँ और अपने आपमें स्थित आत्म सन्तोषसे तृप्त हूँ कदाचित् इस जगत्के शोभसे खेदको प्राप्त नहीं होता और स्वभाव मात्रमें सन्तुष्ट और कष्टचेष्टा से मुक्त हूँ। हे ब्राह्मण ! अब हम केवल कालको व्यतीत करते हैं और जगत्के इष्ट अनिष्ट हमको चला नहीं सके। न मरनेकी हमको इच्छा है और न जीनेकी इच्छा है क्योंकि; जीना मरना शरीरकी अवस्था है, आत्माकी अवस्था नहीं। हमको जीने का राग नहीं और मरनेमें द्वेष नहीं—जैसी अवस्था प्राप्त हो उसीमें सन्तुष्ट हैं। हे मुनी-

श्वर ! ऐसे ऐसे देखे हैं कि वे फिर भस्म होगये हैं; उनकी अवस्था देखकर हमारे मनकी चपलता जाती रही है और हम इस कल्पवृक्ष पर बैठे हैं जिसमें रत्नों की बेलिलगी है । इसपर बैठकर मैं प्राण अपान की गतिको देखता हूँ । इनकी कलाकी जो सूक्ष्मगति है उसका मैं ज्ञाता हूँ और दिन रात्रिका मुझको कुछ ज्ञान नहीं । सत्बुद्धिसे मैं कालको जानता हूँ और सार असारको भी भले प्रकार जानता हूँ । हे मुनीश्वर ! जो कुछ विस्तार भासता है वह सब भूँठ है, सत्कुछ नहीं; इसी कारण हमको किसी दृश्यपदार्थकी इच्छा नहीं, हम परम उपशम पद में स्थित हैं और सब जगत् भी हमको शान्तरूप है । जो कोई इस जगत् जाल का आश्रय करता है वह सुखी नहीं होता । यह सब जगत् चञ्चलरूप है और स्थिर कदाचित् नहीं होता । इसकी अवस्था में हम पत्थरवत् अचल हैं; न किसी का हमको राग फुरता है और न द्वेष है; न हम किसीकी इच्छाकरें; सब जगत् हमको तुच्छ भासता है । यह सब भूतरूपी नदियां कालरूपी समुद्रमें जापड़ती हैं पर हम किनारे खड़े हैं इससे कदाचित् नहीं डूबते; और जितने जीवभूत हैं वे डूबते हैं ? पर कई एक तुम सारखे निकले हुये हैं और तुम्हारी कृपासे हमभी निर्विकार पदको प्राप्त हुये हैं । हे मुनीश्वर ! मैं निर्विकार सबजगत्के क्षोभसे रहित हूँ और आत्मपदको पाकर उपशम रूप हूँ । हे मुनीश्वर तुम्हारे दर्शनसे मैं अब पूर्ण आनन्दको प्राप्त हुआ हूँ; सन्तकी सङ्गति चन्द्रमाकी चाँदनीवत् शीतल है और अमृतकी नाई आनन्दको देनेवाली है । ऐसा कौन है जो सन्तके सङ्गसे आनन्दको न प्राप्त हो; अर्थात् सब आनन्दको प्राप्त होते हैं—यह अर्थ है । हे मुनीश्वर ! सन्त का संग चन्द्रमाके अमृतसे भी अधिक है क्यों-कि; वह शीतल गौण है हृदय की तपन नहीं मिटाता और संत का संग अंतःकरण की तपन मिटाता है वह अमृत क्षीर समुद्र के मथन के क्षोभ से निकला है और संत का संग सुख से प्राप्त होता है और आत्मानन्द को प्राप्त करता है—इस से यह परम उत्तम है । मैं तो इससे और कोई उत्तम नहीं मानता; सन्तका सङ्ग सबसे उत्तम है सन्तभी वेही हैं जिनकी आपातरमणीय सब इच्छा निवृत्त हुई है अर्थात् जो विचार बिना दृश्यपदार्थ सुन्दर भासते हैं और नाशवन्त हैं वे उनको तुच्छ भासते हैं और वे सदा आत्मानन्दसे तृप्त हैं । वे अद्वैतनिष्ठ हैं; उनकी द्वैतकलनाका अभाव हुआ है वे सदा आत्मानन्दमें स्थित हैं । ऐसे पुरुष सन्त कहाते हैं । उनसन्तोंकी सङ्गति ऐसी है जैसे चिंतामणि होती है; जिसके पायेसे सब दुःखनाश होते हैं । हे मुनीश्वर ! त्रिलोकीरूपी कमल के भँवरे और सब ज्ञानवानोंसे उत्तम तुमहीं दृष्टि आये हो । तुम्हारे वचन स्निग्ध, कोमल और आत्मीयसे पूर्ण, हृदय गम्य और उचित हैं और तुम्हारा हृदय महा गम्भीर और उदार, धैर्यवान् और सदा आत्मानन्दसे

तप्त है; इससे तुम सबसे उत्तम मुझको दीखते हो । तुम्हारे दर्शनसे मेरे सब दुःख नष्ट हुये हैं और आज मेरा जन्मसुफल हुआ है । तुमसारखे संतोंका सङ्ग आत्मपद को प्राप्त करता है । और दुःख और भय नष्ट करके निर्भयताको प्राप्त करता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे संतमाहात्म्यवर्णनं नाम सप्तदशस्सर्गः १७ ॥

भुशुण्ड बोले, हे मुनीश्वर ! तुमने जो पूछा था कि; सूर्य, वायु और जलका क्षोभ होता है तो तुम खेदवान् क्यों नहीं होते उसका उत्तर सुनो । जब जगत्को क्षोभ होता है तब भी मेरा कल्पवृक्ष यह स्थिर रहता है क्षोभको प्राप्त नहीं होता । हे मुनीश्वर ! यह मेरा वृक्ष सबलोकको अगम है । भूत नष्ट होते हैं तब भी मैं इससे सुखीरहता हूँ । जब हिरण्यकशिपु द्वीपोंसहित पृथ्वी समेटकर पातालले गया था तब भी मेरा वृक्ष कम्पायमान न हुआ; जब देवता और दैत्योंका युद्ध हुआ तब और सबपर्वत चलायमान हुये पर मेरा वृक्ष स्थिर रहा और जब क्षीरसमुद्रके मथनेके निमित्त विष्णुजी सुमेरुको भुजासे उखाड़ने लगे पर मेरा वृक्ष कम्पायमान न हुआ तब मन्दराचलको ले गये और क्षीर समुद्रको मथने लगे । प्रलय कालका पवन और मेघका क्षोभ हुआ तब भी मेरा वृक्ष कम्पायमान न हुआ । फिर एक दैत्य आनकर सुमेरुको पटकने लगा और उसने कुछ उखाड़ा परंतु मेरा वृक्ष कम्पायमान न हुआ । हे मुनीश्वर ! बड़े बड़े उपद्रव हुये हैं और प्रलय कालके मेघ, पवन और सूर्यतपे हैं तब भी मेरा वृक्ष स्थिर रहा है । इतना कहकर वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! फिर मैंने उससे पूछा कि, हे साधो ! जब प्रलय कालके वायु और मेघ क्षोभते हैं तबतू बिगतज्वर कैसे रहता है ? भुशुण्डने कहा, हे साधो ! जब प्रलय कालके वायु, मेघादिक क्षोभकरते हैं तब मैं कृतघ्नकी नाई अपने आलयको त्यागकर और सबक्षोभसे रहित आकाश में स्थित होता हूँ और सब अंगोंको सकुचा लेता हूँ । जैसे वासनाके रोंकेसे मन सकुच जाता है तैसेही मैं भी अंगको सकुचालेता हूँ । हे मुनीश्वर ! जब प्रलय कालका सूर्य तपता है तब मैं जलकी धारणासे जलरूप होजाता हूँ; जब वायु चलता है तब पर्वतकी धारणा बांधकर स्थित होजाता हूँ, जब बहुत तत्वोंका क्षोभ होता है तब सबको त्यागकर ब्रह्मांड खप्पर के पार जो निर्मल परमपद है वहां मैं सुषुप्तिवत् अचल गम्भीर होजाता हूँ और जब ब्रह्मा उपजकर फिर सृष्टि रचता है तब मैं सुमेरुके वृक्षपर इसी आलय में स्थित होता हूँ । फिर मैंने पूछा, हे पक्षियों के ईश्वर ! जैसे तुम अखण्ड स्थित होते हो तैसेही और योगीश्वर क्यों नहीं स्थित होते ? भुशुण्ड बोले, हे मुनीश्वर ! परमात्मा की यह नीति किसी से लंघी नहीं जाती; उन योगीश्वरों की नीति इसी प्रकार हुई है और मेरी उत्पत्ति इसी प्रकार है । ईश्वरकी नीति अतुल है । उसकी तुल्यता किसी से नहीं की जाती; जहां जैसी नीति हुई

है वहां वैसेही है; अन्यथा किसी से नहीं होती । हमको इसीप्रकार हुई है कि, कल्प कल्प में इसी पर्वत के वृक्षपर आलय होता है और हम आय निवासकरते हैं । वशिष्ठजी बोले, हे पक्षियोंके नायक ! तुम्हारी अत्यन्त दीर्घआयु है; तुमज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न और योगेश्वरहो और तुमने अनेक आश्चर्य देखे हैं उनमें जो स्मरण है वह कहो ! भुशुण्ड बोले, हे मुनीश्वर ! एकवार ऐसे स्मरण आता है कि, पृथ्वीपर तृण और वृक्षहीथे और कुछ न था; फिर एकवार एकादशसहस्रवर्ष पर्यन्त भस्मही दृष्टि आती थी; जो वृक्ष और तृण थे सो सब जल गये थे; एकवार ऐसी सृष्टि हुई कि, उसमें चन्द्र और सूर्य न उपजे और दिन और रात्रि कीगति कुछ जानी न जाती थी पर कुछ कुछ सुमेरुके रत्नोंका प्रकाश होता था; एककल्प ऐसा हुआ है कि, जिसमें देवता और दैत्याका युद्ध हुआ था । और जब दैत्योंकी जीतहुई तो उन्होंने सब देवता मनुष्योंकी नाईहतकिये । ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों देवतोंके सिवा और सब सृष्टि उन्होंने जीती और बीसयुग पर्यन्त उनहींकी आज्ञाचली । एकवार ऐसे स्मरण आता है कि, दो युग पर्यन्त पृथ्वीपर वृक्षही वृक्षथे और कुछ सृष्टि न थी; एकवार दोयुग पर्यन्त पृथ्वी पर पर्वतही पर्वत सघन होरहे थे और कुछ न था और एकवार ऐसा हुआ कि, सब जलही जल होगया और कुछ न भासे केवल सुमेरु पर्वत थंभेकीनाई भासे । एकवार अगस्त्यमुनि दक्षिण दिशासे आये और विन्ध्याचल पर्वत बढ़ा और सब ब्रह्मांड चूर्णकर दिये । हे मुनीश्वर ! बहुत कुछ स्मरण है परन्तु संक्षेप से सुनो । एककाल सृष्टि में मनुष्य, देवतादिक कुछ न भासते थे; एकवार ऐसी सृष्टि हुईथी कि, ब्राह्मण मद्यपान करते थे शूद्र बड़ेहो बैठेथे और सब जीवों में विपर्यय धर्महो गयेथे; एकवार ऐसी सृष्टिस्मरणमें आती है कि, पृथ्वीमें कोईपर्वत दृष्टि न आताथा; एकवार सृष्टि ऐसी उत्पन्नहुई कि, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, लोकपाल आदि कोई न उपजा; एक सृष्टि ऐसी हुई कि, सबही उपजे; एकसृष्टि ऐसीहुई कि, उसमें स्वामिकार्तिक न उपजा, दैत्य बढ़गये और दैत्योंहीं का राज्यहोगया । मुझको बहुत स्मरण है कहांतक कहूं । सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, इन्द्र, उपेंद्र, और लोकपालों के बहुतजन्म मुझको स्मरण आते हैं । जब हिरण्यकशिपु को जो वेदको चुराले आयाथा हरिने माराथा वहभी स्मरण है और क्षीरसमुद्र मथना भी स्मरण है । ऐसी सृष्टि भी देखी है कि, जिसमें विष्णुजीका वाहन गरुड़ नहींहुआ; ब्रह्माजी हंसवाहन बिनाहुये हैं और रुद्रबैलवाहन बिना हुये हैं । इसीप्रकार बहुतकुछ देखाहै क्या क्या तुम्हारे आगे वर्णन करूं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेभुशुण्डोपाख्यानेजीवितवृत्तान्तवर्णनं नाम

अष्टादशस्सर्गः १८ ॥

भुशुंडबोले, हे मुनीश्वर ! जब फिर सृष्टि उत्पन्न हुई तब तुम, भारद्वाज, पुलस्त्य, नारद, इन्द्र, मरीचि, उद्दालक, कृत, भृगु, अंगिरा, सनत्कुमार, भार्गवेश आदिक उपजे । फिर सुमेरु, मन्दराचल, कैलास, हिमालय आदिक पर्वत उपजे और अत्रि, वासुदेव, वाल्मीकि, इत्यादिक यह तो अल्पकालके उपजे हैं । हे मुनीश्वर ! तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और तुम्हारे आठ जन्म मुझको स्मरण आते हैं । कभी तुम आकाशसे उपजे हो, कभी जलसे उपजे, कभी पहाड़से उपजे, कभी पवनसे उपजे और कभी अग्निसे उपजे हो । हे मुनीश्वर ! मन्दराचल पर्वतको क्षीरसमुद्रमें डालकर जब मथने लगे और देवता और दैत्य क्षोभवान् हुये कि, मन्दराचल नीचे चला जाता है तब विष्णुजी ने कच्छपरूप धारणकर पर्वतको ठहराया था और अमृत निकाला था सो मुझको द्वादशवार स्मरण आता है । तीनवार हिरण्यकशिपु पृथ्वीको पातालमें समेट ले गया है और त्र्यवार परशुराम रेणुका माताका पुत्र हुआ है सो बहुत सृष्टिके पन्ध्रहूआ है । जब क्षत्रियोंमें दैत्य उपजने लगे तो उनके नाशनिमित्त विष्णुजीने परशुरामजी का अवतार लिया था । हे मुनीश्वर ! एक सृष्टि ऐसी हुई है कि, जिसमें अगलेसे विपर्ययरूप शास्त्र और पुराणके अर्थ हुये और एककल्पमें औरही पाठ औरही युक्ति औरही अर्थ हुये क्योंकि; युगयुग प्रति औरही पुराण होते हैं, किसी को देवता बनाते हैं और किसीको ऋषीश्वर मुनीश्वर कहते हैं । कथा और इतिहास भी मुझे बहुत स्मरण हैं । वाल्मीकिजीने द्वादशवार रामायण बनाई और विस्मरण होगया है और व्यासजीने दोवार महाभारत बनाई और उन्होंने सातवार अवतार लिया है । हे मुनीश्वर ! इसप्रकार आख्यान, कथा, इतिहास और शास्त्र जो जो हुये हैं वे सब मुझको बहुत स्मरण में आते हैं । हे साधो ! दैत्यों के मारने के निमित्त विष्णुजी युगयुग प्रति अवतार लेते हैं । एकादशवार मुझको रामजी स्मरण में आते हैं और वसुदेव के गृहमें पृथ्वीके भार उतारनेके निमित्त कृष्णजीने सोलहवार अवतार लिया है सो भी मुझको स्मरण है और तीन बार नरसिंह अवतार धारण कर विष्णुने हिरण्यकशिपुको मारा है । हे मुनीश्वर ! इसी प्रकार मुझको अनेक सृष्टि स्मरण आती है परन्तु सबही भ्रममात्र है, कुछ उपजी नहीं । जब आत्म तत्त्वमें देखता हूं तब कुछ सृष्टि नहीं भासती सब सत्तामात्र है । जैसे जलमें बुदबुदे उपजकर लीन होजाते हैं तैसेही आत्मामें मनके फुरनेसे कई सृष्टि उपजती हैं और लीन होजाती हैं । उस फुरनेसे कई सृष्टि देखी हैं; कोई सदृशही उपजती हैं, कोई अर्धसदृश और कोई विपर्ययरूप हैं । हे मुनीश्वर ! कोई सृष्टिमें एकसेही आकार और कर्म—आचार होते हैं कोई मन्वन्तर मन्वन्तर प्रति औरही और सृष्टि होती है और किसी में ऐसे होता है कि; पुत्र पिता होजाता है; शत्रु मित्र होजाता है; बांधव अबांधव और अबांधव

बांधव होजाता है । इस प्रकार भी विपर्यय होते दृष्टि आये हैं । कभी इसही कल्प-
वृक्षपर हमारा आलय होता है, कभी मन्दराचलमें; कभी हिमालयपर्वतमें; और कभी
मालव पर्वतमें होता है । इसी प्रकार वन, वृक्ष और वेलिपर होजाता है और कभी
इसी कल्पवृक्षके ऊपर होजाता है पर अवतो बहुत कालसे इसी कल्पवृक्ष पर रह-
ताहूँ । जब सृष्टिका नाश होजाता है तबभी मेरा यही शरीर रहता है । मैं आसन
लगाकर अपनी पुर्यष्टक को ब्रह्मसत्तामें स्थित करताहूँ इसी कारण मुझको फिरयही
शरीर प्राप्तहोता है । हे मुनीश्वर ! यह जगत् सब सङ्कल्पमात्र है; जैसा सङ्कल्प फुर-
ता है तैसाही आगेहो भासता है । यह जगत् सत्यभी नहीं और असत्यभी नहीं
केवल भ्रमरूप है । उस जगत्भ्रममें अनेक आश्चर्यदृष्टि आते हैं; पिता पुत्रहो जाता है;
मित्र शत्रुहोजाता है; स्त्री पुरुष होजाती है; और पुरुष स्त्री होजाता है । कभी कलियुगमें
सतयुग वर्तनेलगता है और सतयुगमें कलियुग वर्तनेलगता है और कभी द्वापरमें त्रेता
और त्रेतामें द्वापर वर्तता है । कभी अदृश्यही वेद विद्याके अर्थ होते हैं और नाना
प्रकारके आश्चर्य भासते हैं । हे मुनीश्वर ! जब एक सहस्र चौकड़ी युगकी व्यतीत
होती हैं तब ब्रह्माजीका एक दिन होता है सो एकवार दो दिन पर्यन्त ब्रह्मा समाधि
में लगा रहा और सृष्टि शून्य होरही—यहभी स्मरण आता है औरभी कई देशक्रिया
विचित्ररूप चित्त आते हैं; क्या क्या कहूँ ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे चिरअतीतवर्णनं नाम एकोनविंशतितमः सर्गः १६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जब भुशुंडने कहा तब मैंने फिर जिज्ञासा
के अर्थ पूछा कि, हे पक्षियोंके ईश्वर ! तुम तो चिर पर्यन्त जगत्में व्यवहार करते रहे
हो तो तुम्हारे शरीरको मृत्युने किसनिमित्त न ग्रास किया ? भुशुंडजी बोले, हे मुनी-
श्वर ! तुम सब जानते हो परन्तु ब्रह्म जिज्ञासा करके पूछते हो इससे जैसे विद्यार्थी
वेदार्थ पढ़ कर फिर गुरुके आगे कहते हैं तैसेही मैं आज्ञा मान कर कहताहूँ । हे
मुनीश्वर ! मृत्यु किसको मारता है और किसको नहीं मारता सो सुनो । दुःख रूपी
माँती वासना रूपी तांतसे पिरोये हैं; यह माला जिसके हृदयरूपी गलेमें पड़ी हुई है
उसको मृत्यु मारता है और जिसके कण्ठमें यह माला नहीं पड़ी उसको मृत्यु नहीं
मारता । शरीररूपी वृक्षमें चित्तरूपी सर्प बैठा है । आशारूपी अग्नि जिस वृक्ष
को नहीं जलाती वह मृत्युके वश नहीं होता । रागद्वेषरूपी विषसे पूर्ण जो चित्तरूपी
सर्प है, तृष्णासे चूर्ण होता है और लोभरूपी व्याधिसे नष्टहोता है उसको मृत्यु
मारता है और ग्रासलेता है । जिसको इनका दुःख नहीं स्पर्शकरता उसको मृत्यु भी
नहीं नाशकरता । हे मुनीश्वर ! शरीररूपी समुद्र क्रोधरूपी बड़वाग्निसे जलता है;
जिसको क्रोधरूपी अग्नि नहीं जलाता उसको मृत्युभी नहीं मारता । जिसका मन

परम पावन और निर्मल पदमें दृढ़ विश्रान्त और स्थितहुआ है उसको मृत्यु नाश नहीं करता । हे मुनीश्वर ! जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, तृष्णा, चिन्ता, चंचलता, अभिमान, प्रमाद इत्यादिक दुःखहोते हैं उसको मृत्युमारताहै और जिसको काम, क्रोध, लोभादिक रोग संसार बंधनका कारण बांध नहीं सके और जो इनसे लेपायमान नहीं होता उसको आधि व्याधिरूपीमल नहीं स्पर्श करता । जो मनुष्य लेता है, देता है और सबकार्य करता है पर चित्तमें अनात्म अभिमान स्पर्श नहीं करता उसको और जो पुरुष इष्टकी बांझानहीं करता और अनिष्टमें दोषनहीं करता दोनोंकी प्राप्तिमें सम रहता है उसको समाहत चित्त कहते हैं । हे मुनीश्वर ! जो कुछ ऐश्वर्यवान् सुन्दर पदार्थ हैं वे सब असत् रूप हैं; पृथ्वीपर चक्रवर्तीराजा और स्वर्ग में गन्धर्व, विद्याधर, किन्नर, देवता और उनकी स्त्रीगण और सुरोंकीसेना आदिक सबनाशरूप हैं । मनुष्य, दैत्य, देवता, असुर, पहाड़, ताल, नदियां जो कुछ बड़े पदार्थ हैं वे सबही नाश रूप हैं । स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक जो कुछ जगत् भोग हैं वे सब असत् रूप और अशुभ हैं । कोई पदार्थ श्रेष्ठ नहीं; न पृथ्वीका राज्य श्रेष्ठ है, न देवताओंका रूप श्रेष्ठ है न नागोंका पाताल लोक श्रेष्ठ है न कुछ शास्त्रोंका विचारना श्रेष्ठ है; न काव्यका जानना श्रेष्ठ है; न पुरातनकथा क्रम वर्णन करना श्रेष्ठ है; न बहुत जीना श्रेष्ठ है; न मूढ़ता से मरजाना श्रेष्ठ है; न नरकमें पड़ना श्रेष्ठ है और न इस त्रिलोकीमें और कोई पदार्थ श्रेष्ठ है; जहां सन्तका मन स्थित है वही श्रेष्ठ है । यह नाना प्रकारका जगत् क्रम चलरूप है; जो ज्ञानवान् पुरुष हैं वे मूढ़ होकर चल पदार्थमें नहीं रमते और बहुत जीनेकी इच्छा भी नहीं करते ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेभुशुण्डोपाख्यानेसंक्कल्पनिराकरणम्

नामाविंशतितमस्सर्गः २० ॥

भुशुण्ड बोले, हे मुनीश्वर ! केवल एक आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है; जिसके पायेसे सब दुःखनाशहोते हैं और परमपद प्राप्तहोते हैं । वह आत्मचिन्तन सर्वदुःखोंकानाशकर्ता है और चिरकालके तीनों तापोंसेतपे और जन्मके मार्गसे थकेहुये जीवके श्रमको दूर करता है और तपन मिटाताहै । समस्त दुःखोंको जो अविद्या सत्ता अनर्थ प्राप्तकरने वाली है उसकोभी नाशकरतीहै । जैसे अन्धकारको प्रकाश नाशकरताहै तैसेही जीव के हृदयमें शीतल प्रकाश उपजाती है । हे भगवन् ! ऐसी जो आत्म चिन्तना सब संक्कल्पों से रहित है सो तुम सारिखेको सुगम प्राप्त है और हम सारिखेको कठिन है क्योंकि; सब सत् कलना से अतीत है । हे मुनीश्वर ! उस आत्मा चिन्तन की सखी और भी कोई प्राप्तहो तो सब तापमिटजावे और महा शीतलताहो उनमेंसे मुझको एकसखी प्राप्तहुई है वह सब दुःखों का नाश करती है, सब सौभाग्य देनेवाली और

जीनेका मूल है । ऐसी प्राणचिन्ता मुझको प्राप्तहुई है । हे रामजी ! जब इसप्रकार मुझ से काकभुशुण्डने कहा तब मैंने जानकरभी क्रीड़ाके निमित्त फिर उससे पूछा कि हे सर्व संशयोंके निवृत्त करनेवाले चिरंजीवी पुरुष ! सत्यकहो प्राणचिन्ता किसको कहते हैं ? भुशुण्ड बोले, हे सर्व वेदान्तके वेत्ता और सर्व संशयों के नाशकर्त्ता ! मेरे उपहासके निमित्त तुम मुझसे पूछते हो । तुमतो सबकुछ जानते हो परन्तु तुमसे शिक्षक की भांति कहताहूँ । क्योंकि, गुरुके आगे कहनाभी कल्याण के निमित्त है । भुशुण्ड के जीने का कारण और भुशुण्डको आत्मलाभ देनेवाली प्राणचिन्ता कहाती है । हे भगवन् ! इसीदृष्टिका आश्रय करके मैं परमपदको प्राप्तहुआहूँ मुझको बन्धन नहीं होता और सब अवस्थामें बैठते, चलते, जागते, सोते सब ठौर मेराचित्त सावधान रहता है इस कारण कोई बन्धन नहीं होता । हे मुनीश्वर ! मैंने पान और अपानके संसरने की गतिपाई है; उसयुक्तिसे मुझको आत्म बोध हुआ है और उस बोधसे मेरे मद, मोहादिक विकार सब नष्ट होगये हैं और शान्तरूप होकर स्थित हुआहूँ । हे मुनीश्वर ! जिसको प्राण अपानकी गति प्राप्तहुई है वह सब आरम्भ कर्मको करे अथवा सब आरम्भका त्याग करे परन्तु सदा शान्तरूप है; उसका काल सुखसे व्यतीत होता है । हे मुनीश्वर ! प्राण हृदय से उपज कर द्वादश अंगुल पर्यन्त बाहर जाता है और वहां जाकर स्थित होता है; उस ठौरसे अपान रूप हो हृदयमें आकर स्थित होता है । हे मुनीश्वर ! बाहर आकाश के सन्मुख जो प्राण जाताहै सो अग्नि मुखवत् उष्ण होताहै और जो हृदयाकाशके सम्मुख आता है सो शीतल नदी के प्रवाहवत् आता है । अपान चन्द्रमा रूप है और बाहर से अन्तर आता है और प्राण भीतर से बाहर जाता है; वह अग्नि, उष्ण और सूर्य रूप है । प्राण वायु हृदयाकाशको तपाता है और अन्न पचाता है और अपान हृदय को चन्द्रमा की सदृश शीतल करता है । हे मुनीश्वर ! अपान रूपी चन्द्रमा जब प्राणरूपी सूर्य में जहां साठतत्त्व हैं लीनहोता है तो उसमें स्थित हुआ मन फिर शोकको नहीं प्राप्तहोता और प्राणरूपी सूर्य जब अपानरूपी चन्द्रमा के घरमें लीनहोता है उस अवस्था में मन स्थितहुआ फिर जन्मका भागी नहीं होता । हे मुनीश्वर ! सूर्यरूपी प्राण अपने सूर्यभावको त्यागकर अपानरूपी चन्द्रमा को जबतक नहीं प्राप्तहुआ उस अवस्था के देशकाल को विचारे तो फिर शोक नहींपाता और सब भ्रम नाशहोजाते हैं । द्वादश अंगुल पर्यंत जो आकाशहै उससे अपानरूपी चन्द्रमा उपजकर हृदय के प्राणरूपी सूर्य में लीनहोता है पर सूर्य भाव को जब तक नहीं प्राप्तहोता उस के मध्यभाव अवस्था में जिसका मन लगा है वह परम पदको प्राप्तहोता है । हृदय में चन्द्रमा और सूर्यके अस्तभाव और उदयभाव

का ज्ञाता हुआ और इसका आधारभूत जो आत्मा है उसको जानकर फिर मन नहीं उपजता । हे मुनीश्वर ! प्राण और अपानरूपी सूर्य और चन्द्रमा जो हृदय आकाश में उदय और अस्त होते हैं उनके प्रकाश से हृदय में जो भास्कर देव है उसको जो देखता है वही देखता है । बाहर जो सूर्य प्रकाशता है और कभी अन्धकार होता है तो उस प्रकाश के उदय हुये और तम के क्षीणहुये कुछ सिद्ध नहीं होता परन्तु जब हृदय का तमदूर होता है तब परम सिद्धता को प्राप्त होता है । बाहरके तम नष्ट हुये लोकोंमें प्रकाश होता है और हृदयके तम नष्ट हुये आत्मप्रकाश उदय होता है और अज्ञान अन्धकार का अभाव हो परमपदको जानकर मुक्त होता है । प्राण अपान की युक्ति जाने से तम नष्ट होजाता है । हे मुनीश्वर ! प्राण अपानरूपी जो चन्द्रमा और सूर्य हैं सो यत्न विना उदय और अस्त होते हैं । जब प्राणरूपी सूर्य हृदयकोटसे उपजकर बाहर जाता है तब उसीक्षण अपानरूपी चन्द्रमा में लीन होता है और अपानरूपी चन्द्रमा उदय होआता है और जब अपान रूपी चन्द्रमा हृदय कोटके प्राण वायुरूपी सूर्य में स्थित होता है तब उसी क्षण में प्राणरूपी सूर्य उदय होता है । प्राणके अस्तहुये अपान उदय होता है और अपान के अस्तहुये प्राण उदय होता है । जैसे ज्ञायाके अस्तहुये धूप उदय होती है और धूपके अस्तहुये ज्ञाया उदय होती है तैसेही प्राण अपानकी गति है । हे मुनीश्वर ! जब हृदयकोटसे प्राण उदय होता है तब प्राणका रेचक होने लगता है और अपान का पूरक होने लगता है और जब प्राण अपानमें स्थित हुआ तब अपान का कुम्भक होता है । उस कुम्भक में जब स्थिति होती है तब फिर तीनों तापों से नहीं तपता । जब अपान का रेचक होता है तब प्राणका पूरक होने लगता है और जब अपान जा स्थित होता है तब प्राणका कुम्भक होता है । उसमें जब स्थित होता है तब भी तीन तापों से तपायमान नहीं होता । हे मुनीश्वर ! प्राण अपान के भीतर जो शान्तरूप आत्मतत्त्व है उसमें जब स्थिति होती है तब मन तपायमान नहीं होता और जब अपान आस्थित होता है और प्राण उदय नहीं हुआ उस अवस्था में जो साक्षीभूत सत्ता है वह आत्मतत्त्व है । उसमें जब स्थिति होती है तब फिर वह कठिन नहीं होता । जब अपानके स्थानमें प्राण जा स्थित होता है और अपान जब तक उदय नहीं हुआ वहां जो देश, काल, अवस्था है उसमें मनस्थित होता है तब मनका मनत्व भाव जाता है और फिर नहीं उपजता । हे मुनीश्वर ! प्राण जो अपान में स्थित हुआ और अपान उदय नहीं हुआ वह कुम्भक है । अपान प्राण में स्थित भया और प्राण जब तक उदय नहीं हुआ उस कुम्भक में जो शान्त तत्त्व है वह आत्मा का स्वरूप है और शुद्ध और परमचेतन्य है । जो उसको प्राप्त होता है वह फिर शोकवान् नहीं होता ।

जैसे पुष्पमें गन्धसे प्रयोजन होता है तैसेही प्राण अपानके भीतर जो अनुभव तत्त्व स्थित है उससे प्रयोजन है । वह न प्राण है, न अपान है; उसअनुभव आत्मतत्त्वकी हम उपासना करते हैं । प्राण अपानकोट क्षयको प्राप्त होता है और अपान प्राणकोट में क्षय होता है; उसप्राण-अपानके मध्यमें जो चिदात्मा है उसकी हम उपासना करते हैं । हे मुनीश्वर ! जो प्राणका प्राण है; अपानका अपान है; जीवका जीव है और देहका आधारभूत है ऐसे चिदात्माकी हम उपासना करते हैं । जिसमें सर्व है, जिससे यह सर्व है और जो यह सर्व है; ऐसा जो चिदात्मा है उसकी हम उपासना करते हैं । जो सर्व प्रकाशका प्रकाश है; सबपावनका पावन है और सबभाव अभाव पदार्थोंका अपना आप है उसचिदात्माकी हम उपासना करते हैं जो पवन परस्पर हृदय में संपुटरूप है उसमें स्थित जो साक्षीरूप और भीतर बाहर सब ठौर वही है; उस चिदात्माकी हम उपासना करते हैं । जब अपान अस्त हुआ और प्राण नहीं उपजा उसक्षणमें जो कलंकसे रहित है उस चेतनतत्त्वकी हम उपासना करते हैं । जब प्राण अस्त हुआ और अपान नहीं उपजा ऐसा जो नासिकाके अग्रमें शुद्ध आकाश है और उसमें जो सत्यता है उस चिद्सत्यताकी हम उपासना करते हैं । जो प्राण अपानके उत्पत्तिका स्थान; भीतर बाहर सब ओर में व्याप्त और सब योगकलाका आधारभूत है उसचिद्व्यक्तकी हम उपासना करते हैं । जो प्राण अपानके रथपर आरूढ़ है और शक्तिका शक्तिरूप है उस चिद्व्यक्तकी हम उपासना करते हैं । हे मुनीश्वर ! जो संपूर्ण कला कलंकसे रहित और सर्वकला जिसके आश्रय हैं ऐसा जो अनुभवतत्त्व है और सब देवता जिसकी शरण को प्राप्त होते हैं उसआत्मतत्त्व को हम उपासना करते हैं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे भुशुण्डोपाख्याने प्राणअपानसमा-

धिवर्णनं नाम एकविंशतितमः सर्गः २१ ॥

भुशुण्डबोले, हे मुनीश्वर ! इसप्रकार मैं प्राणसमाधिको प्राप्त हुआ हूं और इस क्रमसे मैं आत्मपदको प्राप्त हुआ हूं । इसी निर्मलदृष्टिका आश्रय करके स्थित हूं और एकनिमेषभी चलायमान नहीं होता । सुमेरु पर्वतकी नाई स्थित हूं और चलता हुआ भी स्थिर हूं; जाग्रतमें सुषुप्ति स्वप्नमें स्थित हूं और सर्वदा आत्मसमाधिमें लगा रहता हूं; विक्षेप कदाचित् नहीं होता । हे मुनीश्वर ! नित्यअनित्य भावसे जो जगत् स्थित है उसको त्यागकर मैं अन्तर्मुख अपने आपमें स्थित हूं और प्राण अपानकी कला जो तुम्हारे विद्यमान कही है उसका सदाएसेही प्रवाह चला जाता है उसमें मेरी अथल समाधि है इससे मैं सदा सुखी रहता हूं कुछ कष्ट नहीं होता । जिसको यह कला नहीं प्राप्त हुई वह कष्ट पाता है । हे मुनीश्वर ! अज्ञानी जीव महाप्रलय पर्यन्त संसार

समुद्रमें डबते हैं और निकलकर फिरडूबते और इसीप्रकार गोतेखाते हैं और जिनपुरुषोंने पुरुषार्थ कर आत्मपद पाया है वे सुखसे विचरते हैं । हे मुनीश्वर ! भूतकालकी मुझको चिन्ता नहीं और भविष्यकी इच्छानहीं; वर्तमान में यथा प्राप्त राग द्वेषसे रहित होकर विचरताहूँ । मैं सुषुप्तिकी नाई स्थितहूँ इससे केवल स्वरूप में भावअभाव पदार्थोंसे रहितहूँ और इसकारण चिरंजीवीहोदुःखसे रहितहूँ । प्राण-अपानकी कलाको शमकरके स्वरूपमें स्थितहूँ । आजयह कुछपाया है और कलयह णाऊंगा यह चिन्ता मेरी दूरहोगई है, इसकारण निर्दुःख जीताहूँ । न किसीकी प्रशंसा करताहूँ और न कदाचित् निन्दाकरताहूँ; सब आत्मस्वरूप देखताहूँ इसकारण सुखी जीताहूँ । इष्टकी प्राप्तिमें हर्षवान् नहीं और अनिष्टकी प्राप्तिमें शोकवान् नहीं होता मैंने परम त्यागकियाहै सर्वआत्मभाव देखताहूँ और जीवभाव दूरहोगयाहै इसकारण अदुःख जीताहूँ । हे मुनीश्वर ! मेरेमनकी चपलता मिटगईहै और राग द्वेष दूरहोगयेहैं । मन शान्तहुआहै इसकारण अरोगजीताहूँ, काष्ठ, सुन्दर स्त्री, पहाड़, तृण, अग्नि और सुवर्ण समभाव देखताहूँ । हे मुनीश्वर ! मैं जरामरणके दुःख और राजलाभकेसुख और शोक से रहित समभावमें स्थितहूँ और निर्दुःख जीताहूँ ये मेरे बांधव हैं, ये अन्ध हैं । यहमेंहूँ, यह मेरा है, यह लवकलना मुझ को कुछनहीं इसीसे सुखी जीताहूँ और आहार व्यवहार करता, बैठता, चलता, सूँघता, स्पर्शकरता, और श्वासलेताहूँ परन्तु यह जो अभिमानहै कि, 'मैं 'देहहूँ', इस अभिमानसे रहितहो सुखी जीताहूँ । इस संसार की ओरसे मैं सुषुप्तरूपहूँ और इस संसारकी गति को देखकर हँसता हूँ कि, वास्तवमें यह हैनहीं आश्चर्य है; इस कारण निर्दुःख जीताहूँ । हे मुनीश्वर ! मैं सर्वदाकाल, सर्वप्रकार, सर्वपदार्थों में समबुद्धिहूँ और विषमता मुझको कुछ नहीं भासती; न किसीसे सुखी होताहूँ और न दुःखीहूँ—जैसे हाथफैलाइये तौभी शरीरहै और संकोचिये तौभी शरीर है इसी प्रकार मैंने सर्वात्मा आप को जाना है इस से मुझ को कोईदुःख नहीं । मेरीबोली और निश्चय स्निग्ध और कोमल सबको हृदय गम्य है । सर्वत्र मैं जो ऐसे देखताहूँ इसकारण निर्दुःख जीताहूँ । चरण से मस्तक पर्यन्त देहमें मुझको ममता नहीं और अहंकाररूपी कीचड़ से मैं निकला हूँ इस कारण अरोग जीताहूँ । कार्यकर्ता और भोजन कर्ताभी दृष्टि आताहूँ परन्तु मेरेमन में निष्कर्मता दृढ़है । हे मुनीश्वर ! सामर्थ्य करके कार्यकरूं तौभी मुझको अभिमान नहीं और दरिद्रीहोऊं तौभी संपत्ति और सुखकी इच्छानहीं अर्थात् किसीमें आसक्त नहींहोता । इस असत्यरूप शरीर के नाशहुये अभिमान नाश नहींहोता । भूतों का समूहसब असत्य रूप है और आत्मा सत्यरूप है; ऐसे जानकर मैं स्थितहूँ और आशारूपी फांसीसे मेरे मुक्तचित्तकी द्युत्तिसमाहत हुई है और अनात्ममें आत्मअ-

भिमान की वृत्ति नहीं फुरती । हे मुनीश्वर ! मैंने जगत् को असत्य जाना है और आत्मा को सत्य और हाथ में विल्वफलवत् प्रत्यक्ष जाना है । इस जगत् में मैं सुषुप्त प्रबुद्ध हूँ । दुःख को पाकर मैं सुखी नहीं होता और दुःख को पाकर दुःखी नहीं होता । सर्व्वका में परम मित्र हूँ इस कारण मैं निर्दुःख जीता हूँ; आपद में अचल चित्त हूँ; संपद में सब जगत् का मित्र हूँ और भाव अभाव से ज्यों का त्यों हूँ इस कारण सदा सुखी जीता हूँ । न मैं परिच्छिन्न अहं हूँ; न कोई अन्य है; न कोई मेरा है और न मैं किसी का हूँ; यह भावना मेरे चित्त में दृढ़ है । मैं जगत् हूँ; और मैं ही आकाश, देश, काल, क्रिया, सब हूँ; यह निश्चय मुझको दृढ़ है । घट भी चेतन है, पट भी चेतन है, रथ भी चेतन है और यह सब चेतन तत्त्व है; यह निश्चय मुझको दृढ़ है इस कारण अदुःख जीता हूँ । हे मुनि-शार्दूल ! यह सब जो मैंने तुमसे कहा भुशुण्डनाम का कने जो त्रिलोकीरूपी कमल का भँवरा है मुझसे कहा था ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भुशुण्डोपाख्याने चिरंजीवी हेतुकथनं नाम

द्वाविंशतितमः सर्गः २२ ॥

भुशुण्ड बोले, हे मुनीश्वर ! जैसा मैं हूँ तैसा तुम्हारी आज्ञा के सिद्धि अर्थ कहा है नहीं तो गुरु के आगे कहना भी ठीक है । तुम ज्ञान के पारगामी हो । फिर मैं बोला, हे भगवन् ! आश्चर्य है और आश्चर्य से भी आश्चर्य है कि, तुमने श्रवण का भूषण कहा और आत्म उदित रूप वचन जो तुमने कहे हैं वे परम विस्मय के कारण हैं । हे भगवन् ! तुम धन्य हो । तुम महात्मा पुरुष हो और चिरंजीवियों के मध्य तुम मुझको साक्षात् दूसरे ब्रह्मा भासते हो । आज हम भी धन्य हैं कि तुम्हारे ऐसे महापुरुष के मुख से इस प्रकार आत्म उदित सुना है जैसे मैंने पूँजा तैसे ही तुमने कहा । हे साधु ! मैंने सब भूमि लोक देखे हैं और दिशागण, आकाश और पाताल लोक भी देखे हैं; त्रिलोकी में तुम सा कोई विरला ही है । जैसे बांस बहुत हैं पर मोती वाला विरला ही होता है तैसे ही तुम सारिखे विरले हैं । हे साधु ! आज हम पुण्य रूप हुये हैं और आज हमारी देह पावेत्र हुई जो तुम ऐसे मुक्त आत्मा का दर्शन हुआ है । हे साधु ! अब हम सप्तर्षि के मध्य जाते हैं; हमारे मध्याह्न का समय हुआ है । जब मैंने ऐसे कहा तब भुशुण्ड कल्पलता से उठ खड़ा हुआ और संकल्प के हाथ करके उसने सुवर्ण का पात्र रच कर मोती और रत्नों से भरा और मुझको अर्घ्य पाद्य करके पूजन किया । जैसे त्रिनेत्र सदाशिव की पूजा करते हैं तैसे ही उसने चरणों से लेकर मस्तक पर्यंत मेरा पूजन किया और बहुत नम्र होकर प्रणाम किया । मैंने भी उसको प्रणाम किया और इस प्रकार परस्पर नमस्कार करके मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ और आकाश मार्ग को चला । जैसे पक्षी उड़ता है तैसे ही मैं उड़ा और वह भी मेरे साथ उड़ा । परस्पर हम दोनों हाथ ग्रहण किये जब एक योजन पर्यंत चले

गये तब मैंने उससे कहा; हे साधु ! तुम अब इहांसे फिरो । इसप्रकार बारम्बार कह कर मैंने उसको ठहराया और मैं चला गया । जबतक मैं उसको दृष्टिआतारहा तब तक वह देखतारहा और जब मैं न दीखा तबवह अपने स्थानमें जा बैठा । मैं सर्पापि-योंके मण्डल में जा पहुंचा और अरुन्धती से पूजितहुआ । हे रामजी ! भुशुण्डके आश्चर्यरूप वचन मैंने तुमको सुनाये हैं । अबभी सुमेरुके शृङ्गपर उस कल्पवृक्ष की लतामें वह कल्याणरूप सम स्थित है और शांतिरूप और मानकरने के योग्य है और सदा समाधिवान् है । हे रामजी ! यह हमारा और उसका समागम सतयुगके दोसौवर्ष व्यतीतहुये हुआथा और अब सतयुग क्षीणहो त्रेतायुगवर्त्तताहै उसमें तुम उपजेहो । हे रामजी ! अभी आठवर्षबीते हैं कि, हमारा उसका फिर मिलापहुआथा तो वह उसीवृक्ष लतापरहै । हे रामजी ! यह इतिहास जो मैंने तुमसे कहाहै सो परमउत्तम है । जब इसको विचारोगे तबसंसारभ्रम निवृत्त होजावेगा । मुनिवशिष्ठ और भुशुण्ड की कथाको जो निर्मलबुद्धि से विचारेगा वह भवरूप संसारके भयसे तरेगा ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेभुशुण्डोपाख्यानसमाप्तिर्नाम

त्रयोविंशत्तमस्सर्गः २३ ॥

वशिष्ठजीबोले, हे अनघ ! यह जो मैंने तुमसे भुशुण्डका वृत्तान्त कहा इसे बोध करके भुशुण्ड महासंकटसे तराहै, इसदशाको तुमभी आश्रयकरके प्राणकी युक्तिकर अभ्यासकरो तब तुमभी भुशुण्डकी नाई भवसमुद्रके पारहोगे । जैसे भुशुण्डने ज्ञान योगसे पानेकेयोग्य पदपायाहै तैसेही तुमभी पावो और जैसे प्राण अपानके अभ्यास से भुशुण्ड परमतत्त्वको प्राप्तहुआ है तैसेही तुमभी अभ्यास करके प्राप्तहो । विज्ञान दृष्टि जो तुमनेसुनी है उसकी ओर चित्तको लगाकर आत्मपदको पावो फिर जैसे इच्छाहो तैसेकरो । रामजीने पूंझा, हे भगवन् ! पृथ्वीमें आपके ज्ञानरूपी सूर्यकीकिरणों के प्रकाशसे मेरेहृदयसे अज्ञानरूपीतम दूरहोगयाहै और अबप्रबुद्धहोकर अपने आनन्दरूपमें स्थितहुआहूं और जाननेयोग्य पदको जानताहूं—मानो दूसरा वशिष्ठहुआ हूं । हे भगवन् ! यह जो भुशुण्डका चरित्र आपने परमार्थबोधके निमित्तकहाहै उसमेंरक्त, मांस और अस्थिका शरीररूपीगृह किसनेरचाहै; कहांसे उपजाहै; कैसे स्थितहुआ है और कौन इसमें स्थित है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! परमार्थ तत्त्व के बोध और दुःख के निवृत्त अर्थये मेरे वचन हैं सो सुनो । अस्थि इस शरीररूपी गृहका थम्भा है और इसके नवद्वारे हैं; रक्त मांससे जो यहलेपन किया है सो किसी ने बनाया नहीं आभासमात्र है और मिथ्या भ्रमसे भासताहै । जैसे आकाशमें दूसरा चन्द्रमा भ्रमसे भासता है तैसेही असत्यरूप शरीर भी भ्रमसे भासता है । हे रामजी ! जब तक अज्ञान है तब तक देह सत्य भासता है और जब ज्ञानहोता है तब देह असत्य

रूप भासता है—जैसे स्वप्नकाल में स्वप्ने के पदार्थ सत्यभासते हैं और जाग्रत काल में स्वप्ना असत्य भासता है; तैसेही अज्ञानकाल में अज्ञानके देहादिक पदार्थ सत्य भासते हैं और ज्ञानकाल में असत्य होजाते हैं । जैसे जल में बुदबुदा जलके अज्ञान से सत्य भासता है और जलके जाने से असत्य भासता है; और सूर्यकी किरणों में मरुस्थलकी नदी भासती है; तैसेही आत्मा में देह भासता है । हे रामजी ! जो कुछ जगत् भासता है वह सब आभासमात्र अज्ञान से भासता है और 'अहं' 'त्वं' आदिक कल्पना सब मननमात्र मनमें फुरती हैं । तुमजो कहतेहो कि, देह अस्थि और मांसका गृहरचा है; सो अस्थिमांस से नहीं रचा संकल्प मात्र है, संकल्प से भासता है और संकल्पके अभाव हुये देहनहीं पायाजाता । हे रामजी ! स्वप्नमें जो देह धरकर दिशा, तट, पर्वत इत्यादि तुम देखते फिरतेहो जाग्रतमें तुम्हारा वह देह कहां जाता है ? जो देह सत्य होता तो जाग्रत में भी रहता और मनोराज से स्वर्ग को जाता है तथा मुमेरु और भूमिलोक में फिरता है । हे रामजी ! इन स्थानों में जैसे मनका फुरना देह होकर भासता है सो असत्यरूप है तैसेही यह शरीर मनके फुरने मात्र है इससे असत्य जानो । यह मेरा धन है, यह मेरा देह है, यह मेरा देश है इत्यादिक कल्पना मनकी रचीहुई है—सबका बीज, चित्तही है । हे रामजी ! जगत्को दीर्घ कालका स्वप्ना जानो वा दीर्घ चित्तका भ्रमजानो अथवा दीर्घमनोराज जानो; वास्तवमें जगत् कुछनहीं । जब अपने वास्तव परमात्म स्वरूपको अभ्यास करके जानता है तब जगत् असत्यरूप भासता है । हे रामजी ! मैंने पूर्वभी तुमको ब्रह्मा-जीके वचनों में कहा है कि, सब जगत् मनका रचा हुआ है—इससे सङ्कल्पमात्र है । चिरकाल का जो अभ्यास होरहा है इससे सत् भासता है; जब दृढ़ पुरुष प्रयत्न से आत्मअभ्यास हो तब असत्यभासेगा । हे रामजी ! जो भावना हृदयमें दृढ़होती है उसका अभावभी सुगम नहीं होता पर जब उसके विपर्यय भावनाका अभ्यासकरिये तब उसका अभाव होजाता है । यह मैं हूँ, यह और है इत्यादिक कल्पना जो हृदयमें दृढ़ होरही है जब इसके विपर्यय आत्मभावना हो तब वह मिटे और सर्व्व आत्माही भासे । हे रामजी ! जिसकी तीव्र भावना होती है वही रूपफल उसका होजाता है—जैसे कामी पुरुषको सुन्दरस्त्री की कामनारहती है तैसेही जीवको जब आत्मपदकी चिन्ता रहे तब वहीरूप होता है । जैसे कीटभृङ्गी होजाता है और जैसे दिनमें व्यापारका अभ्यास होता है तो रात्रिको स्वप्नमेंभी वही देखता है; तैसेही जिसका जीवको दृढ़ अभ्यासहोता है वही अनुभवहोता है । जैसे सूर्य आकाशमें तपता है और मरुस्थलमें जल होकर भासता है परवहां जलका अभाव है; तैसेही भावसे रहित पृथ्वी आदिक पदार्थ भ्रमसे भावरूप भासते हैं । जैसे नेत्र दुखने से आकाश में तरवरे मोर पुच्छवत्

भासते हैं तैसेही अज्ञान से जगत् जाल भासते हैं । हे रामजी ! यह जगत् सब आभासरूप है स्वरूप के प्रमाद से भय और दुःखको प्राप्त होता है पर जब स्वरूप को जानता है तब भ्रम, भय और दुःखसे रहित होता है । जैसे स्वप्नपुर में चित्तके भ्रमसे सिंहींसे भय पाता है और जब जाग्रत् स्वरूप में चित्त आता है तब सिंहका भय निवृत्त होजाता है, तैसेही आत्मज्ञानसे निर्भय होता है । जब वैराग अभ्यास करके जीव निर्मल आत्मपदको प्राप्त होता है तब फिर क्षोभको नहीं प्राप्त होता और रागद्वेषरूपी मल उसको नहीं स्पर्श करता । जैसे तांबा जब पारसके स्पर्शसे सुवर्ण होता है तब वह तांबे भावको नहीं ग्रहण करता, तैसेही जीव फिर मलिन नहीं होता । अहं, त्वं आदिक जो कुछ जगत् भासता है वह सब आभासमात्र ही है । हे रामजी ! प्रथम सत्य असत्यको जानकर असत्यका निरादर करो और सत्यका अभ्यास करो तब चित्त सर्व कलनासे रहित होकर शान्त पदको प्राप्त होता है । जो तत्त्वज्ञानसे सम्यक्दर्शी हुआ है उसको जगत् के इष्ट पदार्थ पायेसे हर्ष नहीं होता और अनिष्टके पायेसे शोक नहीं होता; वह न किसीकी स्तुति करता है, न किसीकी निंदा करता है और हृदयमें शीतल और शान्तरूप होजाता । जब कोई बांधव मृतक हो तब उसमें तपायमान क्यों होता है वह तो अवश्यही मरता । जब अपनी मृत्यु आवे तब अवश्य शरीर छूटता है वृथा क्यों तपायमान होता है । जब सम्पदा प्राप्त हो तो उससे हर्षवान् नहीं होता क्योंकि; जो कुछ भोगनाथा भोगा हर्ष किससे हुआ ? दुःख आन प्राप्त हो तब शोक क्यों करना शरीरका व्यवहार सुख दुःख आता जाता है और अमिट है और जब अपना किया कर्म उदय होता है तब भी शोक क्यों करता है ? हे रामजी ! जो सत्य है वह असत्य नहीं और जो असत्य है सो सत्य नहीं फिर जगत् द्वेष किसनिमित्त करना ? जिसको ऐसानिश्चय हुआ है कि, न मैं हूं, न जगत् है और न पृथ्वी है तो वह शोक किसका करे और जब देह अन्य है और मैं चेतन हूं तो चेतनका तो नाश नहीं होता तब शोक किसका करना ? हे रामजी ! दुःख तो किसी प्रकार नहीं है पर जब तक विचार नहीं तब तक दुःख होता है और विचार कियेसे दुःख कोई नहीं रहता । सम्यक्दर्शी जो मुनीश्वर है वह सत्यको सत्य और असत्य को असत्य जानता है इस कारण दुःख नहीं पाता और जो असम्यक्दर्शी है वह अज्ञान से दुःख पाता है । जैसे दिन के अन्त में मण्डल शीतल होजाता है तैसेही सम्यक्दर्शीका हृदय शीतल होता है । जिसको कर्त्तव्यमें कर्त्तृत्वका अभिमान नहीं है वही सम्यक्दर्शी है । हे रामजी ! जितने जगत् के पदार्थ हैं उनको हृदयसे आभास-मात्र जानो और बाहर जैसे आचार हो तैसे करो अथवा उसका भी त्याग करो और निराभास होकर स्थित हो । मैं चिदाकाश, नित्य, सर्वज्ञ और सब से रहितः

ऐसा अभ्यास कर के एकांत और निर्मल आपको देखोगे । अथवा ऐसी धारणा करो कि, न मैं हूँ, न यह भोग है, न अर्थरूप जगत् आडम्बर है; अथवा ऐसे धारो कि, मैं ही नित्यशुद्ध, चिदात्मा और आकाशरूप सब कुछ हूँ, मेरे से कुछ भिन्न नहीं और मैं अपने आप स्थित हूँ । इन दोनों पक्षों में जो इच्छा हो सो ग्रहण करो तो तुमको सिद्ध का कारण होगा । जगत्को आभासमात्र जानो परन्तु यह भी कलङ्करूप है इस चिंतनाको भी त्यागकर निराभास हो । तुम चिदाकाश, नित्य, सर्वव्यापी और सबसे रहित हो; आभास को त्यागकर निर्मल अद्वैत हो रहो अथवा विधिनिषेध दोनों दृष्टियोंको आश्रय करो । हे रामजी ! क्रियाको करो परन्तु राग द्वेषसे रहित हो । जब रागद्वेषसे रहित होगे तब उत्तम पदार्थ ब्रह्मानन्द को प्राप्त होगे और जो सर्वका अधिष्ठान है उसको पावोगे । हे रामजी ! जिसका हृदय रागद्वेषरूपी अग्निसे जलता है उसको सन्तोष, वैराग्यादिक गुण नहीं प्राप्त होते । जैसे दग्ध भूतलके वनमें हरिण प्रवेश नहीं करते तैसेही रागद्वेषादिक वाले हृदयमें सन्तोषादिक नहीं प्रवेश करते । हे रामजी ! हृदयरूपी कल्पतरु है । ऐसा वृक्ष जो रागद्वेषादिक सर्पोंसे रहित है उससे कौन पदार्थ है जो प्राप्त न हो—शुद्ध हृदयसे सब कुछ प्राप्त होता है । हे रामजी ! जो बुद्धिमान् भी है और शास्त्रका ज्ञाता भी है परन्तु रागद्वेष संयुक्त है वह स्यारकी नाई नीच है और उसको धिक्कार है । जिन पदार्थों के पानेके निमित्त लोग यत्न करते हैं वे तो आतेजाते हैं । धनको इकट्ठा कोई करता है और कोई लेजाता है तब रागद्वेष किसका करिये ? जो कुछ प्रारब्ध है सो अवश्य होता है, धनका व्यर्थ यत्न क्या करिये ? बांधव और बन्धुआते हैं और फिर जाते भी हैं । जैसे समुद्र में भूषका आश्रय बुद्धिमान् नहीं लेते तैसेही जगत् के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान् नहीं लेते । भाव—अभावरूप परमेश्वर की माया है और संसारकी रचना स्वप्न की नाई है; उन में जो आसक्त होते हैं उनको वे सर्पिणीवत् डसते हैं । धन, बांधव और जगत् वास्तव में मिथ्याही हैं अज्ञान से सत्यभासते हैं । हे रामजी ! जो आदि न हो और अन्तभी न रहे पर मध्यमें भासे उसको भी असत्य जानिये । जैसे आकाश में फूल असत्य हैं तैसेही संसार रचना असत्य है और जैसे सङ्कल्प-रचना असत्य है; जैसे गन्धर्व्व नगर सुन्दर भासता है पर नाश होजाता है और जैसे स्वप्नपुर दीर्घकालका भासता है पर अमरूप है; तैसेही यह जगत् असत्य रूप और भ्रममात्र है केवल संकल्परूप अभ्यास के वशसे दृढ़ता को प्राप्त हुआ है । दीवार जो आकारवान् भासती है सो आकार से रहित प्रकाशरूप है और आत्म-पद सुषुप्ति की नाई अद्वैत रूप है । उस सुषुप्तिरूप पदसे जब गिरता है तब दीर्घ स्वप्न को देखता है । हे रामजी ! अज्ञानरूपी निद्रा में जो अपने स्वभाव से गिरा है वह

कि, चित्रका पुरुषभी इनसे श्रेष्ठ है। ये आधिब्याधि से जलते हैं पर वहसदा ज्योंका त्यों है। चित्रका पुरुष तब नाश हो जब आधार भूतको नाश करिये; अधिष्ठान के नाशविना उसका नाश नहीं होता और मनुष्य अविनाश के आधार है उसका नाश नहीं होता पर मूर्खतासे आपको नाश होता मानते हैं और रागद्वेष से संयुक्त है इससे चित्रके पुरुष से भी तुच्छ है। मनोराज संकल्परूप देह भी इस देहसे श्रेष्ठ है क्योंकि, जो कुछ दुःख इसको होते हैं वे बड़े कालपर्यंत रहते हैं पर मनोराजका दुःख और संकल्प के आयेसे अभाव होजाता है इससे थोड़ा है। संकल्प देहसे भी स्थूलदेह तुच्छ है। हे रामजी ! जो थोड़े कालसे देहहुई है उस में दुःख भी थोड़ा है और जो दीर्घ संकल्परूपी देह है वह दीर्घ दुःख को ग्रहण करती है इससे महानीच है। हे रामजी ! यह देह भी संकल्पमात्र है न सत्य, न असत्य है; उसके भोगके निमित्त मूर्खयत्न करते हैं और क्लेश पाते हैं। देह अभिमान करके इसके सुख से वे सुखी होते हैं और दुःख से दुःखी होते हैं और इसके नष्टहुये आपको नष्ट हुआ मानते हैं। जैसे मनोराज के नाशहुये पुरुष और दूसरे चन्द्रमा के नाशहुये चन्द्रमाका नाश नहीं होता तैसेही इस देहके नाशहुये देही पुरुषका नाश नहीं होता। जैसे संकल्प पुरुषके नाशहुये पुरुषका नाश नहीं होता और जैसे स्वप्नभ्रमके नाश हुये पुरुषका नाश नहीं होता, तैसेही देहके नाशहुये आत्माका नाश नहीं होता। जैसे घन धूपके कारण रेणुमें जल भासता है और भलीप्रकार जा देखिये तब जलका अभाव होजाता है परन्तु देखनेवालेका अभावनहीं होता; तैसेही संकल्पसे रचा विनाश रूप जो देह है उसके नाशहुये तुम्हारा नाश तो नहीं होता। हे रामजी ! दीर्घकाल का रचा जो स्वप्नमय देह है उसके दुःख और नाशसे आत्माको दुःख और नाश नहीं होता। चेतन आत्मसत्ता नाश नहीं होती और स्वरूपसे चलायमान भी नहीं होती; न विकारको प्राप्त होती है; वह तो सर्वदा शुद्ध और अच्युतरूप अपने आपमें स्थिर है और देहके नाशहुये उसका नाश नहीं होता। अज्ञानके दृढ़ अभ्यास से देह के धर्म अपने में भासने लगे हैं; जब आत्माका दृढ़ अभ्यास हो तो देहाभिमान और देहके धर्मोंका अभाव होजावे। जैसे कोई चक्रपर चढ़कर भ्रमता है तो उतरने पर कुछ काल भ्रमता भासता है पर जब चिरकाल व्यतीत होता है तब स्थित होजाता है; इसी प्रकार देहरूपी चक्रको प्राप्त हुआ और अज्ञानसे भ्रमा हुआ आपको भ्रमता देखता है और जब अज्ञानका बेग निवृत्त होता है तब भी कोईकाल देहभ्रम भासता है जिससे जानता है कि, मेरा नाश होता है, मुझको दुःख होता है इत्यादिक। यह कल्पना अज्ञान से भासती है पर जब उस भ्रमदृष्टिको धैर्यसे निवृत्त करते हैं तब अभाव होजाती है। हे रामजी ! जैसे भ्रमसे रस्सीमें सर्प भासता है तैसेही आत्मा में देह भासती है सो

असत्य और जड़ है; न कर्म करती है और न मुक्त होने की इच्छा करती है। देव परमात्मा भी कुछ नहीं करता; वह सदा शुद्ध, द्रष्टा और प्रकाशक है। जैसे निर्वात दीप अपने आपमें स्थित होता है तैसेही तप भी शुद्धस्वरूप अपने आपमें स्थित हो। जैसे सूर्य आकाशमें स्थित होता है पर सर्व जगत् को प्रकाश करता है और उस के आश्रय लोग चेष्टा करते हैं परन्तु सूर्य कुछ नहीं करता वह केवल सबका साक्षी भूत है तैसेही आत्मा के आश्रय देहादिक की चेष्टा होती है परन्तु आत्मा साक्षी रूप है और पाप पुण्य से रहित है। हे रामजी ! इस देह रूपी शून्य गृहमें अहंकार रूपी पिशाच कल्पित है जैसे बालक परछाहीं में बैताल कल्प के भय पाता है तैसेही अहंकार रूपी पिशाच कल्प कर जीव भय पाता है। वह अहंकार रूपी पिशाच महानीच है और सर्व सन्तजनों से निन्द्य है। जब अहंकार रूपी बैताल निकले तब आनन्द हो। देह रूपी शून्य गृहमें इसका निवास है; जो पुरुष इसका टहलुआ हो रहा है उसको यह नरकमें ले जाता है इससे तुम इसके टहलुआ न होना। जब इसके नाशका उपाय करोगे तब आनन्द पावोगे। हे रामजी ! यह चित्तरूपी उन्मत्त बैताल जिसको स्पर्श करता है उसको अशुद्ध करता है अर्थात् उसका धैर्य और निश्चय बिपर्यय करके उसे दुःख देता है और निज स्वरूप से गिरा देता है। जो बड़े साधु महन्त हैं वे भी इसके भय से समाधिमें स्थित होते हैं कि, किसी प्रकार अहंकार का प्रभाव हो। हे रामजी ! अहंकार रूपी पिशाच जिसको स्पर्श करता है उसको आप सा कर लेता है। यह जैसे आप तुच्छ हैं तैसेही और को भी तुच्छ करता है। जहां सत्संग सत्शास्त्र का विचार और आत्मज्ञान का निवास नहीं होता उस शून्य और उजाड़ रूपी देह मन्दिरमें यह रहता है और जो कोई ऐसे स्थानमें प्रवेश करता है उसमें प्रवेश कर जाता है। हे रामजी ! जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है उसका धन से कल्याण नहीं होता और न मित्र बान्धव से कल्याण होता है। अहंकार पिशाच से मिला हुआ जो कुछ क्रिया कर्म वह करता है सो अपने नाश के निमित्त करता है और विष की बेल को उपजाता और बढ़ाता है। हे रामजी ! जो पुरुष विवेक और धैर्य से रहित है उसको अहंकार रूपी पिशाच शीघ्र ही खा जाता है। वह सर्व रूप है और जिसको स्पर्श करता है उसको शक्कर छोड़ता है। जिसको अहंकार रूपी पिशाच लगा है वह नरकरूपी अग्नि में काष्ठ की नाई जलेगा। अहंकार रूपी सर्प देह रूपी वृक्ष के छिद्र में विष को धारे बैठा है; उसके निकट जो जावेगा उसको मार डालेगा और जो अहंमम भाव को प्राप्त होगा सो मृतक समान होगा और जन्म मरण पावेगा। अहंकार रूपी पिशाच जिसको लगा है उसे मलिन करता है और स्वरूप से गिराकर संसार रूपी गढ़े में डालता है और बड़ी आपदा को प्राप्त करता है। जितनी आपदा हैं उन्हें अहंकार प्राप्त करता है। बहुत वर्ष पर्यन्त भी उन आपदाओं का वर्णन न कर सकेगा। हे

रामजी! यह जो मलिन कल्पना उठती है कि, 'मैं हूँ' 'मैं मरता हूँ', 'मैं दग्ध होता हूँ' 'मैं दुःखी हूँ', 'मनुष्य हूँ' इत्यादि सो अहंकाररूपी पिशाच की शक्ति है। आत्मस्वरूप नित्य शुद्ध, चिदाकाश, सर्वगत, सच्चिदानन्द, जो सब का अपना आप है पर अहंकार के वश से जीव आपको परिच्छिन्न और अलेप दुःखी मानता है। जैसे आकाश सर्वगत और अलेप है, तैसे ही असबमें अलेप है और सबसे असम्बन्ध पर अहंकार के सम्बन्ध से रहित है। हे रामजी ! ग्रहण, त्याग, चलना, बैठना इत्यादिक जो कुछ किया है सो देहरूपी यन्त्र और वायुरूपी रस्सी से अहंकाररूपी यंत्री कराता है और आत्मा सदा निर्लेप सब का अधिष्ठान रूपकारण कार्य भाव से रहित है। जैसे वृक्ष की उँचाई का कारण आकाश निर्लेप है, तैसे ही आत्मा सर्व चेष्टा का कारण अधिष्ठान और निर्लेप है जैसे आकाश और पृथ्वी का सम्बन्ध नहीं तैसे ही आत्मा और अहंकार का सम्बन्ध नहीं है। चित्त को जो आप जानते हैं वे महामूर्ख हैं। आत्मा प्रकाशरूप, नित्य और सर्वगत विभू है; चित्त मूर्ख जड़ है और आवरण करता है। हे रामजी ! आत्मा सर्वज्ञ और चेतन रूप है; चित्त मूढ़ है और पथरवत् जड़ है, इसको दूर करो इसका और तुम्हारा कुछ सम्बन्ध नहीं। तुम इस मोह से तरो। देहरूपी शून्य गृह में चित्तरूपी बैताल का निवास है; जिसको वह अपने वश करता है उसको बान्धव भी नहीं छुड़ा सके और शास्त्र भी नहीं छुड़ा सके जिसका देहाभिमान क्षीण हो गया है उसको गुरु और शास्त्र भी छुड़ा सके जैसे अल्प की जड़ से हरिण को निकाल लेते हैं तैसे ही गुरु और शास्त्र निकाल लेते हैं। हे रामजी ! जितने देहरूपी शून्य मन्दिर हैं उन सबमें अहंकररूपी पिशाच रहता है, कोई देहरूपी गृह अहंकार पिशाच से खाली नहीं और भय से मिला हुआ है। जैसे पिशाच अपवित्र स्थान में रहता है, पवित्र स्थान में नहीं रहता तैसे ही जहां सन्तोष, विचार, अभ्यास, सत्सङ्ग से रहित देह है उस स्थान में अहंकार निवास करता है और जहां सन्तोष, विचार, अभ्यास और सत्संग होता है तहां से मिट जाता है। जितने शरीररूपी श्मशान हैं वे चित्तरूपी बैताल से पूर्ण हैं और अपरिमित मोहरूपी बैताल के वश जगत् रूपी महावन में मोह को प्राप्त होते हैं। जैसे बालक मोह पाता है। हे रामजी ! तुम आपसे अपना उद्धार करो और सत्य विचार करके धैर्य को प्राप्त हो। इस जगत् रूपी पुरातन वन में जीवरूपी मृग विचरते हैं और भोगरूपी तृण का आश्रय करते हैं पर वे भोगरूपी तृण देखने में तो सुन्दर भासते हैं परन्तु उनके नीचे गढ़ा है। जैसे हरियाली और तृण से ढपा हुआ गढ़ा देखके मृग के बालक भोजन करने लगते हैं और गढ़े में गिर पड़ते हैं तैसे ही जीवरूपी मृग भोगों को रमणीय जानकर भोगने लगते हैं और उनकी तृष्णा से नरक आदिक जन्मों में गिरते और अग्नि में जलते हैं, हे रामजी ! तुम ऐसे न होना। जो कोई भोग की तृष्णा करेगा वह नरकरूपी गढ़े में

गिरेगा, इससे तुम मृगमतिको त्यागकर सिंहवृत्तिको धारो। मोहरूपी हाथीको सिंह होकर अपने नखोंसे विदारणकरो और भोगकी तृष्णासे रहित हो। भोगकी तृष्णावाले जीव जंबूद्वीपरूपी जंगलमें मृगकीनाई भटकते हैं—उन्होंकीनाई तुम न विचरना। हे रामजी! स्त्री जो रमणीय भासती है उनका स्पर्श अल्पकालही शीतल और सुखदायक भासता है परन्तु कीचड़की नाई है। जैसे कीचड़का लेपभी शीतल भासता है परन्तु तुच्छ है। जैसे हाथी दल दलमें फँसा हुआ निकल नहीं सकता, तैसेही यह भोगरूपी दल दलमें फँसा हुआ नहीं निकल सकता। इसमें तुम संतकी वृत्तिको ग्रहणकरो। ग्रहण करना किसको कहते हैं और त्याग किसका नाम है ऐसे विचारसे असत्वृत्तिको त्यागकरो और आत्मतत्त्वका आश्रय करो। हे रामजी! यह अपवित्र देह अस्थि, मांस, रुधिर से पूर्ण है और तुच्छ है और इसका दुष्ट आचार है। देहके निमित्त भोगकी इच्छा करनेसे कुछ परमार्थ सिद्ध नहीं होता। देह औरने रची है, चेष्टा औरसे करती है; औरने इसमें प्रवेश किया है; दुःखको और ग्रहण करता है जो दुःखका भागी होता है। संकल्पने देह रची, है प्राणसे चेष्टा करता है, अहंकार पिशाचने इसमें प्रवेश किया है और गर्जता है; मनकी वृत्ति सुख दुःखको ग्रहण करती है और जीव दुःखी होता है। इससे आश्चर्य है। हे रामजी! परमार्थ सत्ता एक है और सर्व्वसमान है। रसमें भिन्नसत्ता नहीं। जैसे पत्थर घनजड़ होता है, और उसमें और कुछ नहीं फुरता तैसेही सत्तामात्र से भिन्न द्वैतसत्ता किसी पदार्थकी नहीं। जैसे पत्थर घनरूप है तैसेही परमात्मा घनरूप है और जड़चेतन भिन्न कोई नहीं यह मिथ्यासंकल्पकी रचना है। जैसे बालकको परछाहीं में बैताल भासता है तैसेही सब कल्पना मनकी है जैसे एक पौड़े के रससे गुड़, शकर इत्यादि होती है तैसेही एकपरमोत्तम सत्ता समान सर्व्व है उसमें जड़चेतनकी कल्पना मिथ्या है। तबतक सम्यक् दृष्टि नहीं प्राप्त हुई तब तक जड़चेतनकी दृष्टि होती है और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है तब भेदकल्पना सब मिट जाती है। जैसे सीपीमें रूपाभासता है सो न सत्य होता है और न असत्य होता है, तैसेही आत्मामें जड़, चेतन, सत्य, असत्य विलक्षण कल्पना है। हे रामजी! जो सत्य है सो असत्य नहीं होता और जो असत्य है सो सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्यरूप अपने आपमें स्थित है और उसमें द्वैत और एकका अभाव है। जैसे पत्थर में अन्य सत्ताका अभाव है तैसेही आत्मामें द्वैतसत्ता का अभाव है। नानारूप भासता है तो भी द्वैत कुछ नहीं सदा अनुभवरूप है और उसमें विभाग कल्पना कुछ नहीं—सदा अद्वैतरूप है भेदकल्पना चित्तसे भासती है; जब चित्तका अभाव होता है तब जड़चेतनकी कल्पना मिट जाती है जैसे बंध्याके पुत्र और आकाश में वृक्षका अभाव है तैसेही आत्मामें कल्पनाका अभाव है। हे रामजी! 'यह चेतन है, 'यह जड़ है, 'यह उप

जता है, यह मिटजाता है इत्यादिक कल्पना सब मिथ्या हैं । जैसे रस्सीमें सर्पमिथ्या है तैसेही केवल निर्विकल्प चिन्मात्र आत्मा में कल्पना मिथ्या है, गुरु और शास्त्रभी जो आत्माको चेतन कहते हैं और अनात्मा को जड़ कहते हैं वहभी बोधके निमित्त कहते हैं और दृष्टान्त युक्त से दृश्यको आत्मस्वरूप में स्थिति करते हैं । जब स्वरूप में दृढ़ स्थितिहोगी तब जड़ चेतनकी भेद कल्पना जाती रहेगी केवल अचैत्य चिन्मात्र सत्ता भासेगी जो तत्त्व है । इसप्रकार गुरु जड़चेतन के विभाग का उपदेश करते हैं । भी मूर्ख नहीं ग्रहण करसके तो जब प्रथमहीं अचैत्य—चिन्मात्र—अवाच्य पदका उपदेश करे तब कैसे ग्रहणकरे । हे रामजी ! और आश्चर्य देखो कि, चित्त और है; इन्द्रिय और है, देह और है, देहकाकर्ता कोई दृष्टि नहीं आता और अहंकार से वेष्टितकी है । यह जीव ऐसा मूर्ख है कि, देहको अपना आप जानता है और दुःख पाता है पर जो विचारवान् पुरुष आत्मपद में स्थितहुये हैं उन महानुभावों को कोई क्रिया दुःख बन्धन नहीं करसकी । जैसे मंत्र जानने वालेको सर्पदुःख नहीं देसक्ता तैसेही, ज्ञानवान् को कर्म बन्धन नहीं करते । हे रामजी ! न तुम शीशहो, न नेत्रहो, न रक्तहो, न मांसहो, न अस्थि आदिकहो, न मनहो और न भूत जातहो; तुमचित्त से रहित चेतन केवल चिन्मात्र साक्षीरूप हो इसीलिये शरीरसे ममता त्यागकर नित्यशुद्ध और सर्वगत आत्मस्वरूपमें स्थितहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेदेहसत्ताविचारो

नामपंचविंशतितमस्सर्गः २५ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसी दृष्टिका आश्रय करो और भेदकष्ट दृष्टिका त्याग और नाशकरो । जब कष्ट दृष्टिनष्ट होगी तब ऐसा आत्मानन्द प्रकट होगा जिस आनन्दके पायेसे अष्टसिद्धिका ऐश्वर्यभी अनिष्ट जानकर त्यागोगे । अब और दृष्टि सुनो जो महा मोहका नाश करती है और जो आत्मपद पाना कठिन है उसे सुखसे प्राप्त करती है जिसका नाश कदाचित् नहीं होता । यह दृष्टि दुःखसे रहित आनन्द-रूप शिवजी से मैंने सनी है जो पूर्वकाल में कैलासकी कन्दरामें संसार दुःखकी शान्ति के लिये अर्द्धचन्द्रधार सदाशिव ने मुझसे कहीथी । हे रामजी ! महा चन्द्रमाकी नाई शीतल और प्रकाशमान हिमालय पर्वतका एक शिखर कैलास पर्वत है जहां गौरी के रमणीय स्थान और मन्दिर हैं और गङ्गाका प्रवाह भरनों से चलता है, पक्षी शब्द करते और मन्द २ सुखदायकपवन चलता है । कुबेरके मोर वहां विचरते हैं, कल्पवृक्ष लगे लगे हैं और महाउज्ज्वल, शीतल, सुन्दर कन्दरा पर मन्दार और तमाल वृक्ष लगे हुये हैं जिन में ऐसे फूल लगे हैं मानो स्वे मेघ हैं । वहां गन्धर्व और किन्नर आते और गानकरते हैं और देवताओं

के रमणीय सुन्दर स्थान हैं । उस पर्वत पर सदाशिव त्रिनेत्र हाथ में त्रिशूल लिये और गणों से वेष्टित अर्द्धाङ्ग में भगवती को लिये बिराजते हैं । ऐसे सर्व लोकों के कारण ईश्वर जिन्होंने कामदेवका गर्व नाशकिया और घटमुख सहित स्वामि कार्तिक जिनके पास बैठे हैं और महा भयानक शून्य श्मशानों में जिनका निवास है उस देवकी में पूजाकी और महापुण्यवान् एककुटी बनाकर एक कमण्डलु और फूल और माला पूजन के निमित्त रखे यथा शास्त्र पुण्य क्रियासे उसमें तप करने लगा । जल पान करूं, फल भोजन करूं, विद्यार्थी जो साथ थे उनको पढ़ाऊँ और शास्त्रका अर्थ बिचारूं । ब्रह्माविद्याके पुस्तकका समूह आगे था और मृग और उनके बालक विचरते थे इस प्रकार वेदका पढ़ना, ब्रह्मविद्याको विचारना और शास्त्र अनुसार तप करना इन गुणोंसे कैलास वन कंजमें हम विश्राम करते थे । निदान श्रावणवदी अष्टमीकी अर्धरात्रिसे जब मैं समाधिसे उतरा तो क्या देखता हूँ कि, दशदिशा काष्ठवत् मौन और शान्तरूप हैं; महातम घिरा है और मन्दमन्द पवन चलता है और उसके कनके गिरते हैं—मानो पवन हँसी करता है । उसी समय महाशीतल अमृतरूपी किरणोंसे चन्द्रमा प्रकाशित हो ओषधियोंको रससे पुष्ट करने लगा, चन्द्रमुखी कमल खिल आये; चकोर अमृतकी किरणोंको पान कर मानो चन्द्रमा रूप होगये; प्रातःकालके तारोंकी नाई मणी ऊपर आन पड़ने लगीं और सप्तर्षि शिर पर अस्थित हुये—मानो मेरे तपको देखने आये हैं । सप्तर्षियोंमें पिछले जो तीन तारे हैं उनके मध्यमें मेरा मन्दिर है वहाँ मैं सदा बिराजता हूँ । चन्द्रमासे सब स्थान शीतल होगये और पवन से फूल गिरने लगे ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे वशिष्ठ आश्रमवर्णनं नाम

षड्विंशतितमः सर्गः २६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तब मुझको तेजका प्रकाश दृष्टि आने लगा । जैसे मन्दराचल पर्वत के पायेसे क्षीरसमुद्र उछल आता है । मानो हिमालय पर्वत मूर्ति धरकर स्थित है । मानो माखनका पहाड़ पिण्ड स्थित हुआ है व सब शंखोंकी स्पष्टता स्थित हुई है वा मोतीका समूह इकट्ठा होकर उड़ने लगा है । महातीक्ष्ण प्रकाश दृष्टि आने लगा मानो गङ्गाका प्रवाह उछलने लगा है । उस प्रकाशकी शीतलताने सब दिशा और तट पूर्ण कर लिये और मैं देखकर आश्चर्यवान् हुआ कि, क्या अकाल ही प्रलय होने लगा । तब मैं बोध दृष्टिसे मनमें विचारने लगा कि, यह क्या है और देखा कि, देवताओंके गुरु ईश्वर सदाशिव चन्द्रकलाको धारे हुये और गौरी भगवती का हाथ ग्रहण किये गणों के समूहसे वेष्टित चले आते हैं उनके कानोंमें सर्पपड़े थे, कण्ठमें रुण्डोंकी माला थी शीशपर जटा थी और उनपर कदम्ब वृक्ष और तमाल

वृक्षके फूल पड़े हुयेथे । उनको प्रथम मैंने मनसे देखा; मनहींसे मन्दार वृक्षके पुष्प लेकर अर्घ्यपाद्य किया; मनहींसे प्रणाम किया और मनहीं से प्रदक्षिणा कर अपने आसनसे उठखड़ा हुआ फिर अपने शिष्यको जगा अर्घ्यपाद्य लेकर चला और त्रिनेत्र शिवजीको पुष्पअंजली दे और प्रदक्षिणा कर प्रणाम किया; तब चन्द्रधारी ने मुझको कृपादृष्टिसे देखा और सुन्दर मधुर वाणी से कहा; हे ब्राह्मण ! अर्घ्यपाद्य लेआवो; हमतेरे आश्रममें अतिथि आये हैं । हे निष्पाप ! तुझको कल्याण तो है ? तू मुझको महाशान्तरूप भासता है और महासुन्दर उज्ज्वल तपकी लक्ष्मीसे तू शोभित है । चलोहम तुम्हारे आश्रमको चलें । हे रामजी ! फूलोंसे आच्छादित स्थानमें सदाशिव बैठेथे सो ऐसे कहकर उठ खड़े हुये और अपने गणों सहितमेरी कुटीमें आये । वहां मैंने पुष्प और अर्घ्यसे उनके चरणोंकी पूजा करके फिर हाथों की पूजाकी और इसी प्रकार चरणोंसे लेकर शीश पर्यंत सब अङ्गोंकी पूजाकी । फिर गौरी भगवती का पूजन करके उनकी सखियों और शिवके गणोंको पूजा । हे रामजी ! इस प्रकार भक्तिपूर्वक जब मैं पार्वती परमेश्वर का पूजन कर चुका तब शशिकला को धारी शिवजीने शीतल वाणीसे मुझसे कहा कि, हे ब्राह्मण ! नाना-प्रकारकी चिन्तने वाली जो चित्त वृत्ति है सो तेरे स्वरूपमें बिभ्रांतिको प्राप्तहुई है और तेरी संवित आत्मपद में स्थित हुई है । तुम्हारे शिष्यको कल्याण तो है और तुम्हारे पास जो हरिणविचरते हैं वे भी सुखसे हैं ? मन्दार वृक्ष तुमको पूजाके निमित्त फूलफल भली प्रकार देते हैं और गङ्गाजी तुमको भली प्रकार स्नान कराती हैं ? देहके इष्टअनिष्टकी प्राप्तिमें तुम खेदवान् तो नहींहोते ? इसपर्वतमें कुबेरके अनुचर यक्षऔर राक्षस जो रहते हैं वेतुमको दुःख तो नहींदेते और मेरेगणजो चक्षु निशाचर हैं वे तोतुमको कष्ट नहीं देते ? हे रघुनन्दन ! इस प्रकार जब देवेशने मुझसे वाञ्छित प्रश्नकिये तब मैंने उनसे कहा; हे कल्याणरूप महेश्वर ! जो तुमको सदास्मरणकरतेहैं उनको इसलोकमें ऐसा कोईपदार्थ नहीं जो पाना कठिनहो और उनको भयभी किसी कानहीं । जिनका चित्ततुम्हारे स्मरणके आनन्दमें सर्व ओरसे पूर्णहुआहै वे जगत्में दीन नहीं होते । वहीदेश और उन्हीं जनोंके चरण और वह दिशापर्वत बन्दना करने योग्य हैं जहांएकान्त बुद्धिबैठकर तुम्हारा स्मरण होता है । हे प्रभो ! तुम्हारा स्मरण पूर्वपुण्यरूपी वृक्षका फल है और वर्तमान कर्मोंसे सिंचता है । तुम मनके परम मित्रहो, तुम्हारा स्मरण सर्व आपदाका हरनेवाला है और सर्व सम्पदारूपी लताको बढ़ानेवाला वसन्त ऋतु है । हे प्रभो ! बड़ी महिमा और बड़ेसे बड़े कर्मोंके कारणका कारण तुम्हारा स्मरण है । हे प्रभो ! तुम्हारा स्मरण विवेकरूपी समुद्र में परमार्थरूपी रत्नहै, ज्ञानरूपीतमका नाशकर्ता सूर्यका समूह है, ज्ञान अमृतकाकलश

धैर्यरूपी चांदनीका चन्द्रमा और मोक्षका द्वार है । हे प्रभो ! तुम्हारा स्मरण अपूर्व-
रूपी उत्तमदीपक है और चित्तका मण्डप जो संसार है उस सबको प्रकाशता है । हे प्रभो !
तुम्हारा स्मरण उदार चिन्तामणिकी नाई सर्व आपदाको निवृत्त करनेवाला और
बड़े उत्तमपदको देनेवाला है । हे प्रभो ! तुम्हारा स्मरण एकक्षण भी चित्त में स्थित
हो तो सर्वदुःख और भयनाश करता है और वरदायक है । उसके बलमें भी तुम्हारे नाई
सुखसे बसता हूं । बाल्मीकिजी बोले कि, इस प्रकार जब मुनीश्वर ने कहा तब दिनका
अन्त हुआ; सब सभा परस्पर नमस्कार करके अपने २ स्थानोंको गई और सूर्यकी
किरणोंके साथ फिर सब अपने २ आसनपर आ बैठे ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे रुद्रवाशिष्ठसमागमो

नाम सप्तविंशतितमः सर्गः २७ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब मैंने इस प्रकार कहा तब गौरी भगवती जगत्
माता जैसे माता पुत्रसे कहे मुझसे 'तेलीं'; हे वाशिष्ठजी ! अरुन्धती जो पतिव्रताओं
में मुख्य है वह कहां है ? उसको ले आओ वह मेरी प्यारी सखी है उससे मैं कथा
वार्त्ता करूंगी । हे रामजी ! इस प्रकार जब मुझसे पार्वती ने कहा तब मैं शीघ्र ही
जाकर अरुन्धती को ले आया और वे दोनों परस्पर कथा वार्त्ता करने लगीं । मैंने
विचारा कि, मुझको ईश्वर मिले हैं और पूँछने का अवसर भी पाया है इससे सर्व
ज्ञानके समुद्रसे पूँछकर संदेह दूर करूं । हे रामजी ! ऐसे विचार करके मैंने गौरीशसे
पूँछा और जो कुछ चन्द्रकलाधारीने मुझसे कहा है वह तुझसे कहता हूं । मैंने पूँछा
हे भगवन् ! भूत, भविष्यत् और वर्त्तमान तीनों कालके ईश्वर और सब कारणों के
कारण तुम्हारे प्रसादसे मैं कुछ पूँछनेको समर्थ हुआ हूं । हे महादेव ! जो कुछ मैं पूँछता हूं
उसे प्रसन्नबुद्धि तत्त्वसे उद्देश्यको त्यागकर शीघ्र ही कहो । हे सर्व पापों के नाश करने
और सर्व कल्याणके वृद्ध करनेवाले ! देव अर्चनका विधान मुझसे कहो । ईश्वर
बोले, हे ब्राह्मण ! जो उत्तम देव अर्चन है और जिसके किये से संसार समुद्रसे
तर जाइये सो सुनो । हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ! पुण्डरीकाक्ष जो विष्णु हैं सो देव नहीं
और त्रिलोचन जो शिव हैं सो भी देव नहीं; कमलसे उपजा ब्रह्मा है सो भी देव
नहीं और सहस्रनेत्र इन्द्र भी देव नहीं; न देव पवन है, न सूर्य है, न अग्नि है,
न चन्द्रमा है, न ब्राह्मण हैं, न क्षत्रिय हैं, न तुमहो, न मैं हूं, न देह है, न चित्त है, और
न कलनारूप है; अकृत्रिम, अनादि, अनन्त, और संवित् रूप देव कहाता है । आ-
कारादिक परिच्छिन्नरूप हैं सो वास्तवमें कुछ नहीं । एक अकृत्रिम, अनादि, अनन्त,
चेतनरूप देव है सो देव शब्दसे कहाता है और उसीका पूजन पूजन है । उस देवको
जिससे यह सब हुआ है और जो सत्ता-शान्त-आत्मारूप है उसको सब ठौर में

देखना यही उसका पूजन है पर जो उस संवितृत्वों को नहीं जानते उनको आकार की अर्चनाकही है । जैसे जो पुरुष योजन पर्यन्त नहीं चलसक्ता उसको एककोश दो कोशका चलनाभी भला है; तैसेही जो पुरुष अकृत्रिम देवकी पूजा नहीं करसक्ता उसको आकारका पूजना भी भला है । हे ब्राह्मण ! जिसकी भावना कोई करता है उसके फलको उसी अनुसार भोगता है । जो परिच्छिन्नकी उपासना करता है उसको फल भी परिच्छिन्न प्राप्त होता है और जो अकृत्रिम, आनन्द अनन्त देवकी उपासना करता है उसको वही परमात्म रूपी फल प्राप्त होता है । हे साधु ! अकृत्रिम फल को त्याग कर जो कृत्रिमको चाहते हैं वे ऐसे हैं जैसे कोई मन्दार वृक्षके वनको त्याग कर कंजके वनको प्राप्त हो । वह देव कैसा है, उसकी पूजा क्या है और क्योंकर होती है सो सुनो । बोध, साम्य, और सम ये तीन फूल हैं । बोध सम्यक्ज्ञान का नाम है; अर्थात् आत्मतत्त्वको ज्योंका त्यों जाना; साम्य सबमें पूर्ण देखने को कहते हैं और समका अर्थ यह है कि, चित्तको निवृत्तकरना और आत्मतत्त्व से भिन्न कुछ न फुरना; इन्हीं तीनों फूलोंसे शिव चिन्मात्र शुद्ध देवकी पूजा होती है और आकार अर्चनसे अर्चा नहीं होती आत्मसंवित् जो चिन्मात्र है उसको त्यागकर और जड़ की जो अर्चनाकरते हैं वे चिर पर्यंत क्लेशके भागी होते हैं । हे ब्राह्मण ! जो ज्ञानज्ञेय पुरुष हैं वे आत्मध्यानसे भिन्नपूजन अर्चन को बालककी क्रीड़ावत् मानते हैं । आत्मा भगवान् एक दैव है सोही शिव है और परमकारणरूप है; उसका सर्वदाही ज्ञान अर्चनसे पूजन है और कोई पूजा नहीं है । चेतन, आकाश और अवयवस्वभाव एक आत्मदेवको जान पूज्यपूजक और पूजा त्रिपुटी से आत्मदेवकी पूजा नहीं होती । मैंने पूछा, हे भगवन् ! चेतन आकाश मात्र आत्माको जैसे जगत् और चेतन को जीव कहते हैं सो कहो । ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! चेतन आकाश प्रसिद्ध है जो सर्व प्रकृतिसे रहित है और जो महाकल्पमें शेष रहता है वह आपही किंचनरूप होता है उस किंचनसे यह जगत् होता है । जैसे स्वप्नेमें चिदात्माही सर्वगत जगत् रूप होकर भासता है तैसेही जाग्रत जगत् भी चिदाकाशरूप है । आदि सर्गसे लेकर वस कालपर्यन्त आत्मासे भिन्नका अभाव है । जैसे स्वप्ने में जो जगत् भासता है सोभी सब चिदाकाशरूप है भिन्न कल्पना कोई नहीं । चिन्मात्रही पहाड़रूप हैं; चिन्मात्रही जगत् है; चिन्मात्रही आकाश है; चिन्मात्रही सब जीव हैं; और चिन्मात्रही सब भूत हैं; चिन्मात्रसे भिन्न कुछ नहीं । सृष्टि के आदिसे अन्तपर्यन्त जो कुछ द्वैत कल्पना भासती है सो भ्रममात्र है । जैसे स्वप्नेमें कोई किसी के अङ्गकाटे सो काटता तो नहीं निद्रा द्वेष से ऐसे भासता है; तैसेही यह जाग्रत जगत्भी भ्रममात्र है । हे मुनीश्वर ! आकाश, परमाकाश और ब्रह्माकाश तीनों एकही के पर्याय हैं—जैसे

स्वप्न में संकल्प के माया से अनुभव होता है सो सब चिदाकाश है; तैसेही यह जाग्रत जगत् चिदाकाशरूप है और जैसे स्वप्नपुर आकाश से कुछ भिन्न नहीं होता, तैसेही जाग्रत स्वप्नाभी आत्मतत्त्व होकर भासता है आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं । हे मुनीश्वर ! जैसे स्वप्न में चिदाकाशही घट पट आदिक होकर भासता है, तैसेही स्थित प्रलयादि जगत् चिदात्मा से कुछ भिन्न नहीं आत्माही ऐसे भासता है । जैसे शुद्ध संवित् मात्रसे भिन्न स्वप्नमें नगर नहीं पायाजाता तैसेही जाग्रत में अनुभव से भिन्न कुछ नहीं पाते । हे मुनीश्वर ! जगत् तीनोंकाल भाव अभावरूपपदार्थ भासता है सो सबचिदाकाशरूप है—आत्मासे भिन्न कुछ नहीं । हे मुनीश्वर ! यह देव मैंने तुमको परमार्थ से कहा है । तुममें और सर्वभूत जाति जगत् में सर्वका जो देव है सो चिदाकाश परमात्मा है—उससे भिन्न कुछ नहीं । जैसे संकल्प परमें चिदाकाशही शरीररूप हो भासता है उससे कुछ भिन्न नहीं बना तैसेही यह सब चिदाकाशरूप है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ईश्वरोपाख्याने जगत् परमात्मरूप

वर्णनं नाम अष्टाविंशतितमः सर्गः २८ ॥

ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण ! इस प्रकार यह सर्व विश्व केवल परमात्मारूप है । परमात्माकाश ब्रह्म ही एक देव कहाता है; उसही का पूजन सार है और उसही से सब फल प्राप्त होते हैं । वह देव सर्वज्ञ है और सब उसमें स्थित है । वह अकृत्रिम देव अज, परमानन्द और अखण्डरूप, है; उसको साधन करके पाना चाहिये जिससे परमसुख प्राप्त होता है । हे मुनीश्वर ! तू जागा हुआ है इस कारण मैंने तुझसे इस प्रकार की देव-अर्चना कही है पर जो असम्यक् दर्शाया लक है, जिनको निश्चयात्मक बुद्धि नहीं प्राप्त हुई उनको धूप, दीप, पुष्पकर्म आदिक अर्चना ही कही है और आकार कल्पित करके देवकी मिथ्या कल्पना की है । हे मुनीश्वर ! अपने संकल्पसे जो देव बनाते और उसको पुष्प, धूप, दीपादिकसे पूजते हैं सो भावना मात्र है उससे उनको संकल्परचित फलकी प्राप्ति होती है यह बालक बुद्धिकी अर्चना है । तुम सारखे की यही पूजा है जो तुमसे सर्व आत्म भावनासे कही है । हे मुनीश्वर ! हमारे मतमें तो और देव कोई नहीं; ए परमात्मा देव ही तीनों भुवनमें है । वही देव शिव है और सर्वपदसे अतीत है । वह सर्व संकल्पोंसे उल्लंघन वर्त्तता है और सर्व संकल्पोंका अधिष्ठान भी वही है । देश, काल और वस्तुके परिच्छेद से वह रहित है और सर्वप्रकार शांतिरूप एक चिन्मात्र निर्मल स्वरूप है । वही देव कहाता है । हे मुनीश्वर ! जो संवित् सत्ता पंचभूतकलासे अतीत और सर्वभावके भीतर स्थित है वही सबको सत्ता देनेवाला देव है और सबकी सत्ता हरनेवाला भी वही है । हे ब्राह्मण ! जो ब्रह्मसत्य—असत्यके मध्य और सत्य—असत्य के पर कहाता है वही देव परमात्मा है । परमस्वतः सत्ता स्वभावसे जो सबको

प्राप्तहुआ है और महाचित्त कहाता है सो परमात्म देवसत्ता है जैसे सब वृक्षोंकी लताके भीतर रसस्थित है तैसेही सत्तासमान रूपसे परमचेतन आत्मा सर्व ओर स्थित है जो चेतनतत्त्व अरुन्धतीका है और जो चेतनतत्त्व तुभ निष्पापका और पार्वतीका है वही चेतनतत्त्व मेरा है और वही चेतनतत्त्व त्रिलोकी मात्रका है सोई देव है और देवकोई नहीं । हाथपांव संयुक्त जो देव कल्पते हैं वह चिन्मात्र सार नहीं; चिन्मात्रही सर्व जगत्का सारभूत है और वही अर्चना करने योग्य है, उससे सर्वफलोंकी प्राप्ति होती है वह देव कहीं दूर नहीं और किसी प्रकार किसीको प्राप्त होना भी कठिन नहीं । जो सबकी देहमें स्थित और सबका आत्मा है सो दूर कैसे हो और कठिनतासे कैसे प्राप्त हो । सब क्रिया वही करता है, भोजन, भरण और पोषण वही करता है, वही श्वास लेता है और सबका ज्ञाता भी वही है जो पुर्यष्टकमें प्रतिबिंबित होकर प्रकाशता है जैसे पर्वतपर जो चर अचरकी चेष्टा होती है और चलते, बैठते और स्थित होते हैं सो सबका आधारभूत पर्वत है; तैसेही मन सहित षट् इन्द्रियोंकी चेष्टा आत्माके आश्रय होती है । उसीकी संज्ञा व्यवहारके निमित्त तत्त्ववेत्ताओंने देवकल्पी है । एकदेव, चिन्मात्र, सूक्ष्म, सर्वव्यापी, निरंजन, आत्मा, ब्रह्म इत्यादिक नाम ज्ञानवानों ने शास्त्र बुद्धि उपदेश व्यवहारके निमित्त रखे हैं । हे मुनीश्वर ! जो कुछ विस्तार सहित जगत् भासता है सबका वह प्रकाशक है और सबसे रहित है, नित्य, शुद्ध और अद्वैतरूप है और सब जगत्में अनुस्यूत है । जैसे बसन्त ऋतुमें नानाप्रकार के फूल और वृक्ष भासते हैं पर सबमें एकही रस व्यापार है जो अनेक रूप हो भासता है ; तैसेही एकही आत्मसत्ता अनेकरूप होकर भासती है । हे मुनीश्वर ! जो कुछ जगत् है सो सब आत्माका चमत्कार है और आत्मतत्त्वमें ही स्थित है; कहीं आकाश, कहीं जीव, कहीं चित्त और कहीं अहंकाररूप है; कहीं दिशारूप कहीं द्रव्य, कहीं भाव विकार कहीं तम कहीं प्रकाश और कहीं सूर्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आदिक स्थावर-जड़मरूप होकर स्थित है । जैसे समुद्रमें तरङ्ग और बुदबुदे होते हैं तैसेही एक परमात्मा देव में त्रिलोकी है । हे मुनीश्वर ! देवता, दैत्य, मनुष्य आदिक सब एक देव बहते हैं । जैसे तृण बहते हैं, तैसेही परमात्मा में जीव बहते हैं वही चेतनतत्त्व चतुर्भुज होकर दैत्योंका नाश करता है जैसे जल मेघरूप होकर गूपको रोकता है—और वही चेतनतत्त्व त्रिनेत्र अस्तकपर चन्द्रधारे और वृषभपर आरूढ़ पार्वतीरूपी कमलिनीके मुखका भँवरा रुद्र होकर स्थित होता है । वही चेतना विष्णुरूपसत्ता है, जिसके नाभिकमलसे ब्रह्मा त्रिलोकी वेदत्रयरूप कमलिनीकी तला गड़ी होकर स्थित हुआ है । हे मुनीश्वर ! इस प्रकार एकही चेतनतत्त्व अनेकरूप होकर स्थित हुआ है । जैसे एकही रस अनेकरूप होकर स्थित होता है और जैसे एकही

सुवर्ण अनेक भूषणरूप होकर स्थित होता है, तैसेही एकही चेतन अनेकरूप हो के स्थित होता है। इससे सर्वदेह एकचेतनतत्त्वके हैं। जैसे एकवृक्ष के अनेकपत्र होते हैं तैसेही एकही चेतन के सर्व देह हैं। वही चेतन मस्तकपर चूड़ामाणि धारने वाले त्रिलोकपति इन्द्रहोकर स्थित हुआ है। देवतारूप होकर वही स्थित हुआ है और दैत्यरूप होकर भी वही स्थित है और मरने और उपजने का रूप भी वही धारता है। जैसे एक समुद्र में तरङ्गके समूह उपजते और मिट जाते हैं सो जल जलरूपही है तैसेही उपजना और विनशना चेतन में होता है वह चेतनरूप परमात्मा एकही वस्तु है। हे मुनीश्वर ! चेतनरूपी आदर्श में जगत् रूपी प्रतिबिम्ब होता है और अपनी रचीहुई वस्तु को आपही ग्रहणकरके अपने में धारता है। जैसे गर्भिणी स्त्री अपने गर्भको धारती है तैसेही चेतनतत्त्व जगत् प्रतिबिम्बको धारता है। हे मुनीश्वर ! सर्वक्रिया उसी देवसे सिद्ध होती हैं और सूर्यादिक प्रकाशरूपी उसीसे प्रकाशते हैं और उसीसे प्रफुल्लित होते हैं। जैसे नील और रक्त कमल सूर्यसे प्रफुल्लित होते हैं तैसेही आत्मासे अन्धकार और प्रकाश दोनों सिद्ध होते हैं। हे मुनीश्वर ! त्रिलोकीरूपी धूँड़ चेतनरूपी वायुसे उड़ती है। जो कुछ जगत् के आरम्भ हैं उन सबको चेतनरूपी दीपक प्रकाश करता है। जैसे जलके सींचनेसे वेलप्रफुल्लित होती है और फूलफूल उत्पन्न करती है, तैसेही चेतनसत्ता सब पदार्थों को प्रकट करती है और सबको सत्तादेकर सिद्ध करती है। हे मुनीश्वर ! चेतनहीसे जड़की सिद्धता और चेतनहीसे जड़का अभाव होता है जैसे प्रकाशहीसे अन्धकार सिद्ध होता है और प्रकाशहीसे अन्धकार का अभाव होता है तैसेही सबदेह चेतनसे सिद्ध होते हैं और चेतनहीसे देहों का अभाव होता है। चेतनभी उसीसे होता है और शिवजी भी उसीसे होते हैं। हे मुनीश्वर ! ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो चेतन बिना सिद्ध हो; जो कोई पदार्थ है सो आत्माहीसे सिद्ध होता है। हे मुनीश्वर ! शरीररूपी सुन्दरवृक्ष बड़ी ऊँची डालों सहित हैं परन्तु चेतनरूपी मंजरी बिना नहीं शोभता। जैसे रस बिना वृक्ष नहीं शोभता तैसेही चेतन बिना शरीर नहीं शोभता। बढ़ना, घटना आदिक जो विकार हैं वह एक आत्मासे सिद्ध होते हैं यह जगत् सब चेतनरूप है और चेतन मात्रही अपने आप में स्थित है इतना कह वशिष्ठजी बोले। हे रामजी ! जब इस प्रकार अमृतपी वाणी से त्रिनेत्र ने मुझसे कहा तब मैंने अमृतरूपी भलीप्रकार वाणी से पूछा। हे देव ! जब सर्व जगत् चेतन देव व्यापकरूप स्थित है और चेतनही बड़े विस्तारको प्राप्त भया है तब यह प्रथम चेतन था अब यह चेतनतासे रहित है इस कल्पनाका सब लोकों में प्रत्यक्ष अनुभव कैसे होता है, ईश्वर बोले। हे ब्रह्मवेनाओं में श्रेष्ठ ! यह महाप्रश्न तैने किया है उसका उत्तर सुन इस शरीर में

दो चेतन स्थित हैं एक चैतन्योन्मुखत्व रूप है और दूसरा निर्विकल्प आत्मा । जो चेतन चैतन्योन्मुखत्व दृश्यसे मिलाहुआ है सो जीव संकल्पके फुरनेसे अन्यकी नाई होगया है पर वास्तवमें और कुछनहीं हुआ केवल दृश्यसंकल्पके अनुभव को ग्रहण करनेसे जीवरूप हुआ है । जैसे स्त्री अपने शीलधर्मको त्यागकर दुराचारिणी होजाती है तो उसकी शीलता जाती रहती है परन्तु स्त्रीका स्वरूप नहीं जाता तैसेही चैतन्योन्मुखत्व से अनुभवरूपी जीवरूप होजाता है परन्तु चेतन स्वरूप का त्याग नहीं करता । जैसे संकल्पके वशसे पुरुष एक क्षण में और रूप होजाता है तैसेही चित्त सत्ता फुरने भावसे अन्यरूप होजाती है । हे मुनीश्वर ! आदि में चित्त स्पंद चित्तकलामें हुआ है, तबशब्दके चेतनेसे आकाशहुआ; फिरस्पर्श तन्मात्राका चेतना हुआ, तब वायु प्रकट हुये; इसीप्रकार पंचों तन्मात्राके फुरनेसे पंचतत्त्व हुये । फिर देश आदिकका विभाग हुआ उसमें जीव प्रतिबिम्बित हुआ; फिर निश्चय वृत्ति हुई उसका नाम बुद्धिहुआ; फिर अहंवृत्ति फुरी उसका नाम अहंकार हुआ; फिर संकल्प विकल्प वृत्तिफुरी उसकानाम मन हुआ; चिंननासे चित्तहुआ; फिर संसारकी भावना हुई तब संसारका अनुभव हुआ और अभ्यासके वशसे संसार भासनेलगा

विपर्यय भावना करके ब्राह्मण आपको चाण्डालजाने; तैसेही भावनाके विपर्यय होनेसे वही चेतन आपको जीव माननेलगा है; संकल्पकी जड़तासे चेतनरूपी जीवको ग्रहणकर संकल्पमें बर्त्तता है और अनन्त संकल्पोंसे जड़ता तीव्रताको प्राप्तहोकर जड़भावको ग्रहणकर देहभावको प्राप्तहोता है । जैसे जलदृढ़ जड़तासे बरफ रूप होजाता है तैसेही चेतन जब अनन्त संकल्पोंसे जड़देहभावको प्राप्तहोता है तब चित्त मन मोहित हुआ जड़ताका आश्रय करके संसारमें जन्मलेता है और मोहको प्राप्तहुआ तृष्णासे पीड़ितहोता और काम, क्रोध, संयुक्त भाव—अभावमें प्राप्तहोता ॥ एवम् अपनी अनन्तता को त्यागकर परिच्छिन्न व्यवहारमें बर्त्तता है; दुःखदायक अग्निसे तप्तहुआ शून्यभाव को प्राप्तहोता है और भेदभावको ग्रहणकरके महादीन होजाता है । हे मुनीश्वर ! मोहरूपी गढ़में जीवरूपी हाथीफँसा है और भाव अभावसे सदा डोलायमान होता है । जैसे जलमें तृणभासता है तैसेही असाररूप संसारमें विकार संयुक्त रागद्वेषसे जीव तपतारहता है शांतिको कदाचित् नहीं पाता और जैसे यूथसे बिछुरा मृग कष्टवान् होता है तैसेही आवरण भाव जन्म मरणसे जीव कष्टवान् होता है और अपने संकल्पसे आपही भयपाता है । जैसे बालक अपनी परछाहीं में बैताल कल्पकर आपही भयपाता है तैसेही जीव अपने संकल्पसे आपही भयभीत होता है और संकट पाता है; आशारूपी फांसीसे बँधाहुआ कष्टसे कष्टपाता है और कर्मोंको करके तपायमान हुआ अनेक जन्मपाता है और भयमें र-

हता है । बालकहोता है तब महादीन और परबश होता है; यौवन अवस्थामें कामादिकके बशहुआ स्त्रीमें रत रहता है और वृद्ध अवस्थामें चिन्तासे मग्न होता है । जब मृतकहोता है तब कर्मोंके बश फिर जन्मता है और गर्भमें दुःखपाता है और फिर बालक यौवन वृद्ध और मृतक अवस्थाको पाता है । स्वरूपसे गिराहुआ इसीप्रकार भटकता है, कदाचित् स्थिर नहीं होता । हे मुनीश्वर ! एक चित्तसत्ता स्पन्दभावसे अनेक भावको प्राप्त होती है; कहीं दुःखसे रुदनकरती है, कहीं दुःख भोगती है; कहीं स्वर्गमें देवांगना होती है, पातालमें नागनी, असरोंमें असुरी, राक्षसोंमें राक्षसी, वन कोटमें बानरी; सिंहोंमें सिंही; किन्नरोंमें किन्नरी; हरिणोंमें हरिणी, विद्याधरों में विद्याधरी, गन्धर्वोंमें गन्धर्वी, देवताओं में देवी इत्यादिक जो रूपधारती है सो चैतन्योन्मुखत्व जीवकला है । क्षीर समुद्रमें वह विष्णुरूप होकर स्थित होती है, ब्रह्मपुरीमें ब्रह्मरूप होती है, पंचमुख होकर रुद्र होती है और स्वर्ग में इन्द्र होती है । तीक्ष्णकला से सूर्य दिनका कर्त्ता होती है और क्षण, दिन, मास, वर्ष करती है । चन्द्रमा होकर वही रात्रिकरती और कालहोकर नक्षत्र फेरती है । कहीं प्रकाश, कहीं तम, कहीं बीज, कहीं पाषाण, कहीं मन होती है और कहीं नदीहोकर बहती है; कहीं फूल होकर फूलती है; कहीं भँवरहोकर सुगन्धलेती है, कहीं फलहोकर दिखती है, कहीं वायु होकर चलती है, कहीं अग्नि होकर जलाती है, कहीं बरफ होती है और कहीं आकाशहोकर दिखती है । हे मुनीश्वर ! इसीप्रकार सर्वगत सर्वात्मा सर्व शक्ततासे एकहीरूप चित्तशक्ति आकाशसे भी निर्मल है । जैसे चेतता है तैसे ही होकर स्थित हुई है । जैसी २ भावना करती है शीघ्र ही तैसारूप होजाती है परन्तु स्वरूपसे भिन्न नहीं होती । जैसे समुद्रमें फेन तरङ्ग होकर भासता है परन्तु जलसे भिन्न नहीं—जल ही जल है तैसे ही चित्तशक्ति अनेकरूप धारती है परन्तु चेतनसे भिन्न नहीं होती । चित्तशक्ति ही कहीं हंस, कहीं काक, कहीं शूकर, कहीं मक्खी, चिड़िया इत्यादिक रूपधारकर संसारमें प्रवर्त्तती है । जैसे जलमें आया तृण भ्रमता है तैसे ही भ्रमती है और अपने संकल्पसे आप ही भयपाती है और जैसे गधा अपना शब्द सुन आप ही दौड़ता है और भयपाता है तैसे ही जीव अपने संकल्पसे आप ही भयपाता है । हे मुनीश्वर ! यह मैंने जीवशक्तिका आचार तुझसे कहा; इसी आचारको ग्रहण करके बुद्धिनीच पशुधर्मणी हुई है और स्वरूपके प्रमादसे जैसा २ संकल्प करती है तैसी ही तैसी कर्मगति को प्राप्त हो शोकवान् होती है, अनन्त दुःख पाती है और अपनी चैत्यतासे ही मलिन होती है । जैसे तुषसे ढपा चावल बड़े संतापको प्राप्त होता है; फिर फिर बोया जाता है; फिर २ उगता है और काटा जाता है; तैसे स्वरूपके आवरणसे जीवकला दुर्भाग्यसे जन्म मरण दुःखको प्राप्त होती है । जैसे भर्त्ता से रहित स्त्री शोकवान् होती है

तैसेही जीवकला कष्टपाती है । हे मुनीश्वर ! जड़दृश्य और अनात्मरूपकी प्रीतिकर-
ने और निज स्वरूपके विस्मरण करनेसे आशारूपी फाँसीसे बँधा हुआ चित, जीव
को नीच योनिमें, प्राप्तकरता है जैसे घटीयंत्र कभीनीचे जाती है और कभी ऊर्ध्वको
जाती है तैसेही जीवआशाके बश हुआ कभीपाताल और कभीआकाशको जाता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे वशिष्ठेश्वरसम्वादे चेतन्योन्मुखत्वविचारो

नाम एकोनत्रिंशत्तमस्सर्गः २९ ॥

ईश्वरबोले, हे मुनीश्वर ! स्वरूपके विस्मरणसे जो इसप्रकार होता है कि, मैं हन्ता
हूँ, मैं दुःखी हूँ; सो अनात्मामें अहंप्रतीति करकेही दुःखका अनुभव करता है । जैसे
स्वप्नेमें पुरुष आपको पर्वतसे गिरता देखके दुःखी होता है और आपको मृतक हुआ
देखता है तैसेही स्वरूपके प्रमादसे अनात्ममें आत्म अभिमान करके आपको दुःखी
देखता है । हे मुनीश्वर ! शुद्धचेतन तत्त्वमें जो चित्तभाव हुआ है सो चित्तकला फरने
से जगत्का कारण हुआ है परन्तु वास्तवमें स्वरूपसे भिन्न नहीं । जैसे जैसे चित्तकला
चेतनी गई है तैसेही तैसे जगत् होता गया है । वह चित्तका कारण रूपभी नहीं हुआ
और जब कारणही नहीं हुआ तबकार्य किसको कहिये ? हे मुनीश्वर ! न वह चित्त
है, न चेतन है, न चेतनेवाली है, न द्रष्टा है, न दृश्य है, और न दर्शन है जैसे पत्थर में
तेल नहीं होता । न कारण है, न कर्म है और न कारणइन्द्रियाँ हैं, जैसे चन्द्रमा में
श्यामता नहीं होती । न वह मन है और न मानने योग्य दृश्य वस्तु है—जैसे आकाश
में अंकुर नहीं होता । न वह अहंता है, न तम है, और न दृश्य है—जैसे शंखको सामता
नहीं होती । हे मुनीश्वर ! न वह नाना है, न अनाना है,—जैसे अणुमें सुमेरु नहीं
होता । न वह शब्द है, न स्पर्शका अर्थ है—जैसे मरुस्थल में बेलि नहीं होती । न
वस्तु है, न अवस्तु है—जैसे बरफ में उष्णता नहीं होती । न शून्य है, न अशून्य है,
न जड़ है, न चेतन है,—जैसे सूर्यमण्डल में अन्धकार नहीं होता । हे मुनीश्वर ! शब्द
और अर्थ इत्यादिककी कल्पना भी उसमें कुछ नहीं—जैसे अग्नि में शीतलता नहीं
होती । वह तो केवल केवलीभाव अद्वैत चिन्मात्र तत्त्व है स्वरूपसे किसीको कुछ भी
दुःख नहीं होता । हे मुनीश्वर ! जगत्को असत् जानकर अभावना करना और
आत्मको सत् जानकर भावना करना इस भावनासे सर्व अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं
पर यह और किसीसे प्राप्त नहीं होता अपने आपहीसे प्राप्त होता है और अना-
दिही सिद्ध है । जब उसकी ओर भावना होती है तब सब भ्रम मिट जाते हैं और
जब अनात्म भावना होती है तब उसका पाना कठिन होता है । जो यत्नके साथ
है सो यत्न बिना नहीं पाया जाता; आत्मानिर्विकल्प, अद्वैत और सबसे अतीत है,
उसे अभ्यास बिना कैसे पाइये ? आत्मतत्त्व परम, एक, स्वच्छ, तेजका भी प्रकाशक,

संगत, निर्मल, नित्य, सदा उदित, शक्तिरूप, निर्बिकार और निरञ्जन है । घट, पट, बट, बृक्ष, गादी, बानर, दैत्य, देवता, समुद्र, हाथी वत्यादिक स्थावर-जङ्गमरूप जो कुछ जगत् है सबका साक्षीरूप होकर आत्मतत्त्व स्थित है और दीपकवत् सबको प्रकाशता है । आप सर्व क्रियासे अतीत है पर उसीसे सर्वकार्य सिद्धहोते हैं; सर्व क्रिया संयुक्त भासता है और सर्व विकल्पसे रहित जड़वत् भी भासता है परन्तु परम चेतन है । आत्मतत्त्व सब चेतनका सार चेतन, निर्बिकल्प और परमसूक्ष्म है और अपने आपमें निञ्जन हो भासता है । अपनेही प्रमादसे रूप, अवलोक और नमस्कार त्रिपटी भासती है; जब बोधहोता है तब ज्योंकात्यों आत्मा भासता है । नित्य, शुद्ध, निर्मल और परमानन्द रूपके प्रमादसे चेतन चित्तभावको प्राप्तहोता है जैसे साधुभी दुर्जनके संगसे असाधु होजाते हैं तैसेही अनात्माके संगसे यह नीचता को प्राप्त होता है । जैसे सोना दूसरी धातुकी मिलौनीसे खोटा होजाता है और जब शोधजाता है तब शुद्धता को प्राप्तहोता है तैसेही अनात्मके सङ्गसे यह जीव दुःखी होता है और जब अभ्यास और यत्नकरके अपने शुद्धरूपको पाता है तब वही रूप होजाता है । जैसे मुखके श्वाससे दर्पणमलीन होजाता है तो उसमें मुखनहीं भासता पर जब मलिनता निवृत्त होती है तब शुद्ध होता है और उसमें मुखस्पष्ट भासता है; तैसेही चित्तसंवेदन के प्रमादसे फुरने के कारण जगत् भ्रम भासने लगता है और आत्मस्वरूप नहीं भासता । जब यह जगत् सत्ता फुरने सहित दूर होगी तब आत्म तत्त्व भासेगा और जगत्की असत्यता भासेगी । मुनीश्वर ! जब शुद्धसंवित में चेतनताका फुरना निवृत्तहोता है तब जीव अहंता भावको प्राप्तहोता है और अहं-कारको प्राप्त होनेसे अविनाशी रूपको विनाशी जानता है । हे मुनीश्वर ! स्वरूपसे कुछभी उत्थान होता है तो उससे स्वरूपसे गिरके कष्टपाता है । जैसे पहाड़से गिरा नीचेचला जाता है और चूर्णहोता है तैसेही जीव स्वरूपसे उत्थान होता है और अनात्मामें अभिमान और अहंप्रतीति होता है तब अनेक दुःखोंको प्राप्तहोता है । हे मुनीश्वर ! सर्व पदार्थोंका सत्तारूप आत्मा है; उसके अज्ञानसे दैवत्व भावको प्राप्त होता है जब उसका बोधहो तब दैवत भाव निवृत्तहोजावेगा वह आत्माशुद्ध और चिन्मात्रस्वरूप है उसी की सत्तासे देह इन्द्रियादिकभी चेतन होते हैं और अपने अपने विषयको ग्रहण करते हैं । जैसे सूर्यके प्रकाशसे सब जगत्का व्यवहार होता है और प्रकाशविना कोई व्यवहार नहींहोता, तैसे आत्माकी सत्तासेही देह, इन्द्रियादिकका व्यवहार होता है और अपने अपने विषयको ग्रहण करती है । हे मुनीश्वर ! प्राणवायुके लिये जो नेत्र में सुख श्यामता है वह अपने आपमें रूपको ग्रहण करती है, उसका बाहरके विषयसे संयोग होता है और उस रूपका जिसमें अनुभव होता है

वह परम चेतन सत्ता है । त्वचा इन्द्रियां और स्पर्शका जब संयोग होता है तो इन जड़ों का जिससे अनुभव होता है वह साक्षीभूत परम चेतन सत्ता है और नासिका इन्द्रियका जब गन्धतन्मात्रसे संयोग होता है तो उसके संयोगमें जो अनुभवसत्ता है सो परमचेतन है । इसीप्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध पांचो विषयोंको श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना, नासिका पांचो इन्द्रियोंसे मिलकर जाननेवाला साक्षीभूत परम चेतन आत्मतत्त्व है । वह सुख सम्बित् परम चेतन कहाता है और जो बहिर्मुख फुरकर दृश्य से मिला है वह मलीन चित्त कहाता है । जब वही मलीनरूप अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित होता है तब शुद्ध होता है । हे मुनीश्वर ! यह जगत् सब आत्मस्वरूप है और शिला घनकी नाई अद्वैत और सर्व विकारों से रहित है; न उदय होता है और न अस्त होता है संकल्पके वशसे जीवभाव को प्राप्त होता है और संकल्प के निवृत्त हुये परमात्मारूप होजाता है । हे मुनीश्वर ! आदि चित्तकला जीवरूपी रथपर आरूढ़ हुई है; जीव अहंकार रूपी रथपर आरूढ़ हुआ है; अहंकार बुद्धिरूपी रथपर आरूढ़ है; बुद्धि मनरूपी रथपर आरूढ़ है; मन प्राणरूपी रथपर चढ़ा है और प्राण इन्द्रियां रूपी रथपर चढ़े हैं । इन्द्रियों का रथ देह है और देहका रथ पदार्थ है । जो कर्म इन्द्रियां करती हैं उसी के बश जरामरणरूपी संसार पिंजरे भ्रमती हैं । इसप्रकार यह चक्र चलता है और उसमें प्रमाद करके जीव भटकता है । हे मुनीश्वर ! यह चक्र आत्माका आभास विरूप है । जैसे स्वप्नपुरमें नानाप्रकार के पदार्थ भासते हैं सो वास्तवमें कुछ नहीं हैं; तैसेही यह जगत् वास्तवमें कुछ नहीं है और जैसे मृगतृष्णाकी नदी भ्रमकरके भासती है, तैसेही यह जगत् भ्रमसे भासता है । हे मुनीश्वर ! मनका रथ प्राण है; जब प्राणकला फुरनेसे रहित होती है तब मन भी स्थित होजाता है और मनके स्थित हुये मनका मननभी शांत होजाता है । जब प्राणकला फुरती है तब मनका मननभी फुरता है और जब प्राणकला स्थित होती है तब मनन निवृत्त होजाता है । जैसे प्रकाश बिना पदार्थ नहीं भासते और वायु के शांत हुये धूर नहीं उड़ती तैसेही प्राणके फुरनेसे रहित मन शांत होता है । जैसे जहां पुष्प होते हैं वहां गन्धभी होती है और जहां अग्नि है वहां उष्णताभी होती है; तैसेही जहां प्राणस्पन्द होता है वहां मनभी होता है । हृदय में जो नाड़ी है उसमें प्राणस्वतः फुरते हैं और उसीसे मनन होता है । सम्बित् जो स्वच्छरूप है सो जड़ अजड़ सर्वत्र भासती है और संवेदन प्राणकलामें फुरती है । हे मुनीश्वर ! आत्मसत्ता सर्वत्र अनुस्यूत है परन्तु जहां प्राणकला होती है वहां भासती है और जहां प्राण कला नहीं ती वहां नहीं भासती । जैसे सूर्यका प्रकाश सर्वठौरमें होता है परन्तु जहां उज्ज्वलस्थान, जल अथवा दर्पण होता है वहां प्रतिबिम्ब भासता है और ठौर

नहीं भासता; तैसेही आत्मसत्ता सर्वत्र है परन्तु जहां प्राणकला पुर्यष्टकाहोती है वहां भासती है और ठौर नहीं भासती । जैसे दर्पणमें मुखका प्रतिबिम्ब भासता है और शिलामें नहीं भासता तैसेही पुर्यष्टका जो मनरूप है सो सर्वका कारण है और अहंकार, बुद्धि, इन्द्रियां उसीके भेद हैं; जो आपही से कल्पित है; सर्व दृश्यजाल उसहीसे उदय होता है और कोई वस्तु नहीं । यह भलीप्रकार अनुभवकिया है । इससे मनही देहादिको प्रवर्तता है और परमतत्त्व वस्तु उसहीसे भासती है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ईश्वरोपाख्याने मनप्राणोक्त-

प्रतिपादनं नाम त्रिंशत्तमस्सर्गः ३० ॥

ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! आत्मसत्ता बिना जीवकन्धवत् होता है और आत्मसत्ता से चेतनहोकर चेष्टाकरता है । जैसे चुम्बक पाषाणकी सत्तासे जड़ लोहा चेष्टा करता है, तैसेही सर्वगत आत्माकी सत्तासे जीवफुरता है और आत्मसत्ताभी जीवकला में भासता है और ठौर नहीं भासता । जैसे मुखका प्रतिबिम्ब दर्पण में भासता है और ठौर नहीं भासता, तैसेही परमात्मा सर्वगत और सर्वशक्तभी है परन्तु जीव कलाही में है । हे मुनीश्वर ! शुद्धवास्तव स्वरूपसे जो इस जीवकलाका उत्थान हुआ है और दृश्यकी ओर इससे चित्तभावको प्राप्त हुआ है । जैसे शूद्रकी सङ्गतिकरके ब्राह्मणभी आपको शूद्रमानने लगता है, तैसेही स्वरूपके प्रसादसे जीवकला आपको चित्तदृश्य-भाव जानने लगी है । अज्ञानसे घेरा हुआ जीव महादीन भावको प्राप्त होता है ; जड़ देहके अभ्याससे कष्टपाता है और काम, क्रोध, वात, पित्तादिकसे जलता है । जैसी जैसी भावना होती है तैसाही तैसा कर्म करता है और उनकर्मोंकी भावनासे मिला हुआ भटकता है । जैसे रथपर आरूढ़ होकर रथी चलता है तैसेही आत्मामन और प्राण कर्मको दृढ़ करके चलता है । हे मुनीश्वर ! चेतनही जड़दृश्यको अङ्गीकार करके जीवत्वभावको प्राप्त होता है और मन प्राणरूपी रथपर चढ़कर पदार्थकी भावनासे नानाप्रकारके भेदको प्राप्त हुयेकी नाई स्थित होता है । जैसे जलही तरङ्ग भावको प्राप्त होता है, तैसेही चेतनही नानाप्रकार होकर स्थित होता है । निदान यह जीवकला आत्माकी सत्ताको पाकर वृत्तिमें फुरनरूप होती है । जैसे सूर्यकी सत्ताको पाकर नेत्ररूपको ग्रहण करते हैं तैसेही परमात्माकी सत्ता पाकर जीववृत्तिमें फुरता है और परमात्मा चित्तत्व में जो स्थित है उससे फुरणरूप जीता है । जैसे घरमें दीपक होता है तब प्रकाश होता है; दीपकबिना प्रकाशनहीं होता । अपने स्वरूपको भुलाकर जीवदृश्य की ओर लगा है इसकारण आधि व्याधिसे दुःखी होता है । जैसे जब कमल डोडीके साथ लगता है तब उसपर भ्रमरे आन स्थित होते हैं; तैसेही जब जीव दृश्यकी ओर लगता है तब दुःख स्थित होते हैं और उनसे जीव दीन होजाता है—जैसे जलतरङ्ग

भावको प्राप्त होता है—और अपनी क्रियासे आप बन्धायमान होता है । जैसे बालक अपनी परछाहीं को देखकर आपही अविचारसे भयपाता है तैसेही अपने स्वरूप के प्रमादसे जीव आपही दुःखपाता है और दीनताको प्राप्त होता है । हे मुनीश्वर ! चिद्-शक्ति सर्वगत अपनी आप है । उसकी अभावना करके जीव दीनताको प्राप्त होता है । जैसे सूर्य बादलसे घिरजाता है तैसेही मूढ़तासे आत्माका आवरण होता है पर जब प्राणोंका अभ्यासकरे तब जड़ता निवृत्त हो और अपना आप आत्मा स्मरण हो जिनकी वासना निर्मल हुई है पर हृदयसे दूर नहीं हुई तो वह स्थिर हुई एकरूप हो जाती है और वे जीव जीवन्मुक्त होकर चिरपर्यंत जीते हैं और हृदय कमलमें प्राणों को रोककर शान्तिको प्राप्त होते हैं । जब काष्ठ लोष्टवत् देह गिरपड़ती है तब पर्य्यष्टका आकाशमें लीन हो जाती है । जैसे आकाशमें पवन लीन होता है तैसेही उनकामन पर्य्यष्टका वहांही लीन हो जाती है । हे मुनीश्वर ! जिनकी वासना शुद्ध नहीं हुई उनकी पर्य्यष्टका मृत्युकालमें आकाशमें स्थित होती है और उसके अनन्तर फिर फुर आती है तब उस वासनाके अनुसार स्वर्ग नरकको देखने लगता है । जब शरीर मन और प्राणसे रहित होता है तब शून्यरूप हो जाता है । जैसे पुरुष घरको त्यागकर दूर जा रहता है तैसेही शरीरको त्यागकर मन और प्राण और ठौर जा रहते हैं और शरीर शून्य हो जाता है । हे मुनीश्वर ! चिद्सत्ता सर्वत्र है परन्तु जहां जीव पर्य्यष्टका होती है वहांही भासती है और चेतनका अनुभव होता है और ठौर नहीं होता । हे मुनीश्वर ! जब यह जीव शरीर को त्यागता है तब पंचतन्मात्राको ग्रहण करके संगले जाता है और जहां इसकी वासना होती है वहांही प्राप्त होता है । प्रथम इसका अन्तर्वाहक शरीर होता है, फिर दृश्यके दृढ़ अभ्याससे स्थूलभावको प्राप्त हो जाता है और अन्तर्वाहकता विस्मरण हो जाती है । जैसे स्वप्नेमें भ्रमसे स्थूल आकार देखता है; तैसेही मोहकरके भरता है तब अपने साथ स्थूल आकार देखता है । फिर स्थूलदेहमें अहं प्रतीत करता है और उससे मिलकर क्रिया करता है तब असत्यको सत्यमानता है और सत्यको असत्य जानता है । इस प्रकार भ्रमको प्राप्त होता है । जब सर्वगत चिदंशसे जीव मन होता है तब जगत्भावको प्राप्त होता है । जब देहसे पर्य्यष्टका निकल जाती है तब आकाश में जा लीन होती है और देह फुरने से रहित होती है तब उसको मृतक कहते हैं और अपने स्वरूप शक्तिको विस्मरण करके जर्जरीभावको प्राप्त होता है । जब जीव शक्ति हृदय कमलमें मूर्च्छित होती है और प्राण रोंके जाते हैं तब यह मृतक होता है । एवम् फिर जन्म लेता है और फिर मर जाता है । हे मुनीश्वर ! जैसे वृक्षमें पत्र लगते हैं और कालपाकर नष्ट हो जाते हैं और फिर नूतन लगते हैं; तैसेही यह जीव शरीरको धारता है और नष्ट हो जाता है; फिर शरीर धारता है और वह भी नष्ट हो जाता है । जो वृक्षके पत्र की नाईं उपजते और नष्ट होते हैं

उनका शोककरना व्यर्थ है । हे मुनीश्वर ! चेतनरूपी समुद्रमें शरीररूपी अनेकतरङ्ग बुद्बुदे उपजते और नष्टहोते हैं उनका शोककरना व्यर्थ है । जैसे दर्पणमें जो अनेक पदार्थ का प्रतिबिम्ब होता है सो दर्पणसे भिन्न नहीं होता तैसेही चेतन में अनेक पदार्थ भासते हैं । वह चेतन निर्मल आकाशकी नाई विस्तीर्ण रूप है, उसमें जो पदार्थ फुरते हैं वे अनन्यरूप हैं और विधिशरीर भी वहीरूप है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ईश्वरोपाख्याने देहपातविचारो नाम

एकात्रिंशत्तमः सर्गः ३१ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे अर्द्धचन्द्रधारी ! जो चेतनतत्त्व परमात्मा पुरुष है वह अनंत और एक रूप है उसको यह द्वैत कहां से प्राप्त हुआ ? भूत और भविष्यकाल कहां से दृढ़ हो रहे हैं ? एकमें अनेकता कहां से प्राप्त हुई है ? बद्धिमान् दुःख को कैसे निवृत्त करते हैं और वह कैसे निवृत्त होता है ? ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण ! ब्रह्मचेतन सर्वशक्त है । जब वह एकही अद्वैत होता है तब निर्मलता को प्राप्त होता है । एकके भाव से द्वैत कहाता है और द्वैतकी अपेक्षासे एक कहाता है पर यह दोनों कल्पनामात्र हैं । जब चित्त फुरता है तब एक और दोकी कल्पना होती है और चित्तरूपंद के अभावहुये दोनोंकी कल्पना मिटजाती है और कारणसे जो कार्य भासता है सो भी एकरूप है । जैसे बीजसे लेकर फल पर्यन्त वृक्षका विस्तार है सो एकहीरूप है और बढ़नाघटना उसमें कल्पना होती है; तैसेही चेतनमें चित्तकल्पना होती है तब जगत् रूप हो भासता है परन्तु उस कालमें भी वहीरूप है । हे मुनीश्वर ! वृक्षके समेतभी बीज एक वस्तुरूप है और कुछ नहीं हुआ परन्तु बीज फुरता है तब वृक्ष होभासता है, तैसेही जब शुद्ध चेतन में चेतनकलना फुरती है तब जगत् रूप हो भासता है । हे मुनीश्वर ! कारण-कार्य विकार रूप जगत् असम्यक् दृष्टिसे भासता है । जैसे जलमें तरङ्ग भासते हैं सो जलरूप है—जलसे भिन्न नहीं, जैसे ससेके सींग असत् हैं और जलमें द्वैततरङ्ग कलना असत् है—अज्ञानसे भासती है; तैसेही आत्मामें अज्ञानसे जगत् भासता है । जैसे द्रवता से जलही तरङ्ग रूप हो भासता है तैसेही फुरनेसे आत्मतत्त्व जगत् रूप हो भासता है और द्वैत नहीं । चेतनरूपी बेल फैली है और उसमें पत्र, फूल, और फल एकही रूप हैं । जैसे एक बेल अनेकरूप होभासती है, तैसेही एकही चेतन जो अहं, त्वं, देश, काल आदिकविकार होकर भासता है सो वही रूप है । हे मुनीश्वर ! जब सबही चेतन है तबतेरे प्रश्नका अवसर कहां हो ? देश, काल, क्रिया, नीति आदिकजो शक्ति पदार्थ हैं सो एकही चिदात्मा है । जैसे जलमें जब द्रवता होती है तब तरङ्गरूप हो भासता है और उसकानाम तरङ्ग होता है, तैसेही ब्रह्ममें जगत् फुरता है तब अहं, त्वं आदिक नानाप्रकार के होते

हैं पर वह ब्रह्म, शिव, परमात्मा, चेतनसत्ता, द्वैत, अद्वैत आदिक नामोंसे अतीत है; बाणीका विषय नहीं । ऐसा निर्विकल्प निर्विषय तत्त्व सदा अपने आप में स्थित है । यह जगत् जो कुछ भासता है सोभी वही चेतन तत्त्व है । जैसे बेल फूल और पत्र होकर फैलती है तैसेही चेतन सर्वरूप होकर फैलता है । हे मुनीश्वर ! महाचेतन में जब किंचन होता है तब जीवरूप होकर स्थित होता है और फिर द्वैतकलनाको देखता है । जैसे स्वप्न में अपना स्वरूप त्यागकर परिच्छिन्न वस्त्रको धारण करता है और द्वैतरूप जगत् देखता है पर जब जागता है तब अपने अद्वैतरूपको देखता है परंतु जागे बिना भी द्वैत कुछ नहीं हुआ; तै ही यहजाग्रत् जगत्भी कुछ है नहीं भ्रमसे भासता है । जब यह जीव अपने वास्तव स्वरूप की ओर सावधान होता है तब उसके अभ्यास से वही रूप होजाता है । हे मुनीश्वर ! इसजीवका आदि वपु अन्तबाहक है और सङ्कल्पही उसका रूप है; जब उसमें अहंभावना तीव्र होती है तब वही अधिभौतिक होकर भासता है । जब उसमें सत्यता दृढ़ होजाती है तो उस की भावना से रागद्वेषसे क्षोभायमान होता है । पर जब काकतालीयवत् अकस्मात् से हृदय में विचार उपजता है तब संकल्परूपी आवरण दूरहोजाता है और अपने वास्तव स्वरूपको प्राप्त होता है । जैसे बालक अपनी परछाहीं में बैताल कल्पकर भयपाता है तैसेही जीव अपने संकल्प से आपही भय पाता है । हे मुनीश्वर ! यह जो कुछ जगत् भासता है सो सब संकल्पमात्र है; जैसा संकल्प हृदय में दृढ़होता है तैसाही भासनेलगता है । प्रत्यक्ष देखो कि, जो पुरुष कुछकार्य करता है तो कर्तृत्व भाव उसके हृदय में दृढ़होता है और कहता है कि, यह कार्य मैं न करूं; जब यही संकल्प दृढ़होता है तब उसकार्य से आपको अकर्त्ता जानता है; तैसेही दृश्यकी भावना से जगत् सत्य दृढ़होगया है । जबदृश्यका संकल्प निवृत्त होता है और आत्मभावनामें लगता है तबजगत् भ्रमनिवृत्त होजाता है और आत्माही भासता है । हे मुनीश्वर ! परमार्थ से द्वैत कुछ हैही नहीं सब संकल्प रचना है । संकल्पसे रचा जो दृश्य है सो संकल्प के अभावसे अभाव होजाता है । जैसे मनोराज और गन्धर्व्व नगर मनसे रचित होता है और जब संकल्प के अभावहुये से अभाव होता है तब क्लेशकुछ नहीं रहता । हे मुनीश्वर ! जगत् संकल्पकी पुष्टतासे जीव दुःखका भागी होता है । जैसे स्वप्ने में संकल्प करके जीव दुःखी होता है । इससंकल्पमात्रकी इच्छा त्यागने में क्या कृपणता है ? जैसे स्वप्नेमें जो सुख भोगता है सो सुखभी कुछ वस्तु नहीं भ्रममात्र है तैसेही यह सुखभी भ्रममात्र है । हे मुनीश्वर ! संकल्प विकल्प ने जीवको दीनकिया है । जब संकल्प विकल्पको त्याग करता है तबचित्त अचित्त होजाता है और ऊंचेपद में विराजमान होता है । जिसपुरुषने विवेकरूपी वायुसे

संकल्परूपी मेघको दूरकिया है वह परमनिर्मलताको प्राप्त होता है। जैसे शरत्काल का आकाशनिर्मल होता है तैसेही संकल्प विकल्परूपी मलसे रहित जीव उज्ज्वल भावको प्राप्त होता है। संकल्प के त्यागसे जो शेष रहता है सो सत्तामात्र परमानन्द तेरा स्वरूप है। हे मुनीश्वर ! आत्मा सर्वशक्तिरूप है; जैसी भावना होती है तैसाही उसे अपनी भावनासे देखता है इससे सब संकल्पमात्र है; भ्रमसे उदय हुआ है और संकल्पकेलीनहुये सब लीन होजाता है। हे मुनीश्वर ! संकल्परूपी लकड़ी और तृष्णारूपी घृतसे जन्मरूपी अग्निको यह जीव बढ़ाता है और फिर उससे अन्त कदाचित् नहीं होता। जब असंकल्परूपी वायु और जलमें इसका अभाव करे तब शांत होजाता है। जैसे दीपक निर्वाण होजाता है तैसेही जन्मरूपी अग्निका अभाव होजाता है और संकल्परूपी वायुसे तृणकीनाई भ्रमता है। हे मुनीश्वर ! तृष्णारूपी कंजकी बेलको जीव संकल्परूपी जलसे सींचता है; जब असंकल्परूपी शोषता और विचाररूपी खड्गसे काटे तब उसका अभाव होता है। जो अभावमात्र है सो आभासके क्षयहुये अभाव होजाता है। जैसे गन्धर्वनगर होता है तैसेही यह जगत् असम्यक् ज्ञानसे भासता है और सम्यक् ज्ञानसे लीन होजाता है। जैसे कोई राजा स्वप्नेमें अपनेको रङ्गदेखे और पूर्वका स्वरूप विस्मरण करके दीनताको प्राप्त हो पर जब पूर्वका स्वरूप स्मरण आवे तब आपको राजाजाने और दुःख मिट जावे; तैसेही जीवको जब अपने पूर्वका वास्तव स्वरूप विस्मरण होजाता है तब आपको परिच्छिन्न दीन और दुःखी जानता है पर जब स्वरूपका ज्ञान होता है तब सब दुःखका अभाव होजाता है और जैसे शरत्काल का आकाश निर्मल होता है तैसेही निर्मल होजाता है। जैसे वर्षाकाल के मेघगयेसे आकाश निर्मल होता है तैसेही अज्ञानरूपी मलसे रहित जीव निर्मल होकर शुद्धपदको प्राप्त होता है। जो ऐसी युक्तिसे भावना करता है कि, मैं एक आत्मा और द्वैतसे रहित हूँ तो वही होता है और द्वैतका अभाव होजाता है और उत्तमपद ब्रह्मदेव पूज्य, पूजक और पूजा; किञ्चित् निष्किञ्चनकी नाई चित्त एकरूप होजाता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ईश्वरोपाख्याने दैव

प्रतिपादननाम द्वात्रिंशत्तमस्सर्गः ३२ ॥

ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! वह देव निरन्तर स्थित है; द्वैत और एक पदसे रहित है और द्वैत और एक संयुक्तभी वही है। संकल्पसे मिलकर चेतनरूप संसारको प्राप्त हुआ है और जो संकल्प मलसे रहित है वह संसारसे रहित है। जब ऐसे जानता है कि, 'मैं हूँ' इसी संकल्पसे बन्धवान् होता है और जब इसके भावसे मुक्त होता है तब सुख दुःखका अभाव होजाता है और शुद्धनिरंजन एकसत्ता सर्वात्मा आकाशवत् होता है।

इसीका नाममुक्तिहै । आकाशवत् व्यापक ब्रह्म होताहै । वशिष्ठजी बोले, हे प्रभो ! जब घनमें मनक्षीण होताहै और इन्द्रियां मनमें लीन होतीहैं वह द्वितीय और तृतीयपद किसकीनाई शेष रहताहै ? जो महासत्ता आत्मसत्ता सर्वका लीन करताहै सो किस की नाईहै ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! जब मनसे मनको जिसके अंग इन्द्रियांहैं विचार करके छेदता है अथवा उपासना करके आत्मबोध प्राप्त होता है तब द्वैतएककी कल्पना नष्टहोजाती है और जगत्जालकी सत्यता नष्टहोजाती है उसके पीछे जो शेषरहताहै सो आत्मतत्त्व प्रकाशताहै । जैसेभूने बीजसे अंकुरनहीं उपजता तैसेही जबमनउपशम होताहै तब उसमें जगत् सत्ताका अभावहोजाताहै और चेतन सत्ता चित्त सत्ताको भक्षण करलेती है । जब मनरूपी मेघकी सत्ता नष्टहोती है तब शरत्कालके आकाशवत् निर्मल आत्मसत्ता भासती है । जब चित्तकी चपलता मिटजातीहै तब परमनिर्मल पावन चिन्मात्रतत्त्व प्राप्त होताहै; एकद्वैत—औरभाव—अभावरूपी संसार कल्पना मिटजाती है और सम सत्तारूप तत्त्व जो सर्वव्यापक और संसार समुद्रसे पार करनेवाला प्राप्तहोताहै । तब सुषुप्तकी नाई निर्भय बोध होजाताहै और शांतिरूप आत्माको पाकर शांतिरूप होजाताहै । हे मुनीश्वर ! मनकी क्षीणताका यह प्रथमपद तुमसे कहाहै अब द्वितीयपद सुनो । जब चित्तशक्ति मनके मननसे मुक्तहोतीहै तब चन्द्रमाके प्रकाशवत् शीतल होजाता है; आकाशवत् विस्तृतरूप अपना आप भासताहै और घन सुषुप्तरूप होजाताहै । जैसे पत्थरकी शिला पोलसे रहित होतीहै तैसेही वह दृश्यसे रहित घन सुषुप्त उसका रूपहोताहै और नमक के सदृश रसमयब्रह्म होजाताहै । जैसे आकाशमें शब्द लीन होजाताहै तैसेही वहचित्त आत्मा मेंलीनहोजाताहैऔर जैसेवायु चलनेसे रहित अचल होताहै तैसेही चित्त अचल होजाताहै । जैसे गन्धपुष्पमें स्थितहोती है तैसेही चित्त वृत्ति आत्मतत्त्वमें विश्रामको पातीहै ! वह आत्मसत्ता न जड़है, न चेतनहै;सर्व कलनासे रहित अचैत्य चिन्मात्र अंकुररूप सब सत्ताओंको धारण करनेवाली और देश कालके परिच्छेदसे रहितहै । जिसको वहप्राप्त होतीहै उसको तुरीयापदभी कहते हैं । वह सर्वदुःख कलंकसे रहित पदहै । उससत्ताको पाकर साक्षीकीनाई स्थितहोता और सर्वत्र,सर्वदा सम स्थित होताहै । सर्वप्रकाश वही है और शांतिरूपहै । उस आत्मसत्ता का जिसको आत्मतत्त्वसे अनुभव होता है उसको द्वितीयपद प्राप्तहोता है । हे मुनीश्वर ! यह द्वितीयपदभी तुमसे कहा अब तृतीयपदसुन । जब आत्मतत्त्वमें वृत्तिका अत्यन्त परिणाम होता है तब ब्रह्म, आत्मा आदिक नामोंकी भी निवृत्ति होजाती है; भाव अभावकी कलनाकोई नहीं फुरती और स्थानकीनाई अचल वृत्तिहोकर परमशांत और निष्कलंक सबसे उल्लंघित तुरीयातीत पदको प्राप्तहोताहै । जो सबका अन्त और सबका

आधाररूप एक, अद्वैत, नित्य, चिन्मात्रतत्त्व है और तुरीयासे भी आगे है जिसमें बाणीकी गम नहीं । हे मुनीश्वर ! सर्व कल्पनासे रहित अतीतपद जो मैंने तुमसे कहा है उसमें स्थित हो । वही सनातन देव है और विश्वभी वही रूप है । वही तत्त्व संवेदन के बशसे ऐसारूप होकर भासता है पर वास्तवमें न कुछ प्रवृत्त है और न कुछ निवृत्त है; आकाश-प समसत्ता अद्वैत तत्त्व अपने आपमें स्थित और आकाशवत् निर्मल है और उसमें द्वैतश्रमका अभाव है । एक चिद्घनसत्ता पाषाणवत् अपने आपमें स्थित है उस और जगत्में रंचकभी भेद नहीं । जैसे जल और तरङ्ग में कुछ भेद नहीं होता तैसेही ब्रह्म और जगत्में कुछ भेद नहीं । सभ सत्यसत्ता शिव शान्तिरूप और सर्वबाणीके विलाससे अतीत है । इसकी चतुर्मात्रा है और तुरीया परमशान्त है । इतना कह वाल्मीकिजी बोले, हे भारद्वाज ! इसप्रकार जब ईश्वरने कहा और परमशान्तिरूप आत्मतत्त्वका प्रसङ्ग वाशिष्ठजीने सुना तब दोनोंकी वृत्ति आत्मतत्त्वमें स्थित होगई और तूष्णी होगये—मानो चित्रलिखे हैं—और एकमुहूर्त्त पर्यंत चित्तकी वृत्ति ऐसेही रही । फिर ईश्वर जागे ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ईश्वरोपाख्याने परमेश्वरोपदे

शोनामत्रयस्त्रिंशत्तमस्सर्गः ३३ ॥

वाल्मीकिजी बोले कि, एकमुहूर्त्त उपरान्त सदाशिव ने तीनोंनेत्र खोले तो जैसे पृथ्वीरूपी डब्बेसे सूर्य निकले तैसेही उनके नेत्र निकले और जैसे द्वादशसूर्य का प्रकाश इकट्ठा हो तैसेही उनका प्रकाश हुआ । उन्होंने देखा कि, वाशिष्ठजीके नेत्र मूंदेहुये हैं, तब कहा कि, हे मुनीश्वर ! जागो अबनेत्र क्यों मूंदे हो ? जो कुछ देखना था सो तो तुमने देखा अब समाधि लगानेका श्रम किसनिमित्त करते हो ? तुमसरीखे तत्त्ववेत्ताओं को किसी में हेयोपादेय नहीं होता । तुम जैसे बुद्धिमान हो तैसेही आत्मदर्शी भी हो । जो कुछ पाने योग्य था सो तुमने पाया है और जानने योग्य जाना है । बालकों के बोधके निमित्त जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने कहा है अब तुमको तूष्णी रहनेसे क्या प्रयोजन है ? हे रामजी ! इसप्रकार कहकर सदाशिवने मेरे भीतर प्रवेश करके चित्तकी वृत्तिसे जगाया और जब मैं जागा तब फिर ईश्वरने कहा, हे वाशिष्ठजी ! इस शरीरकी क्रियाका कारण प्राणस्पन्द है । प्राणोंसेही शरीरकी चेष्टा होती है और उसमें आत्मा उदासीनकी नाई स्थित है वह न कुछ करता है, न भोगता है । जब जीवको अपने स्वरूपका प्रसाद होता है तब देहमें अभिमान होता है और क्रिया करता और भोगता आपको मानता है इससे दुःखपाता है और इसलोकपरलोक में भटकता है । जब आत्मविचार उपजता है तब आत्माका अभ्यास होता है; देह अभिमान मिटजाता है और दुःखसे मुक्त होता है । शरीरके नष्टहुये आत्माका नाश

नहीं होता । शरीर चेतन होकर प्राणों से फुरता है; जब बीच से प्राण निकल जाते हैं तब शरीर मूकजड़रूप हो जाता है । चलाने और पवित्र करनेवाली जो संवित् शक्ति है वह आकाश से भी सूक्ष्म है । वह शरीर के नाश हुये नाश नहीं होती और जो नाश नहीं होती तो नाश का भ्रम कैसे हो ? हे मुनीश्वर ! आत्मतत्त्व ब्रह्मसत्ता सर्वत्र है परन्तु वहीं भासती है जहां सात्विकगुण का अंश मन होता है और प्राण होते हैं । मन और प्राणों सहित देह में भासती है । जैसे निर्मलदर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब भासता है और आदर्श मलीन होता है तब मुखविद्यमान भी होता है परन्तु नहीं भासता है; तैसेही मन और प्राण जब देह में होते हैं तब आत्मा भासता है और जब मन और प्राण निकल जाते हैं तब मलीन शरीर में आत्मसत्ता नहीं भासती । हे मुनीश्वर ! आत्मसत्ता सब ठौर पूर्ण है परन्तु भासती नहीं जब उसका अभ्यास हो तब सर्वात्मरूप होकर भासती है । सर्वकलना से रहित शुद्ध शिवरूप सर्वकी सत्तारूप वही है । विष्णु, शिव, ब्रह्मा, देवता, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, सूर्यादिक सब जगत्का आदिवपु वही है । वह एक देव शुद्धचेतनरूप सर्व देवों का देव है, सब उसके नौकर हैं और सब उसके चित्त उल्लास हैं । हे मुनीश्वर ! इस जगत् में ब्रह्मा, विष्णु, और रुद्र जो बड़े हैं सो उसही तत्त्व से प्रकट हुये हैं । जैसे अग्नि से चिनगारे उपजते हैं और समुद्र से तरङ्ग प्रकट होते हैं तैसेही हम उससे प्रकट हुये हैं । यह अविद्या भी उसही से प्रकट हो अनेक शाखाओं को प्राप्त हुई है । देव, अदेव, वेद और वेदके अर्थ और जीव सब उस अविद्या की जटा हैं और अनन्तभाव को प्राप्त हुई हैं जो फिर फिर उपजती और मिटती है । देशकाल, पृथिव्यादिक भी सब उसी से उत्पन्न हैं और सर्वसत्तारूप वही आत्मादेव है । हम जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र हैं सो हमारा परमपिता आत्माही है; सर्वका मूलबीज वही देव है और सब उससे उपजे हैं । जैसे वृक्ष से पत्र उपजते हैं तैसेही सब उसी महादेव से उपजते हैं; सबका अनुभवकर्त्ता वही है और सबको सत्त देनेवाला और सब प्रकाशका प्रकाशवही है । वह तत्त्ववेत्ताओं से पूजने योग्य है, सबमें प्रत्यक्ष है और सर्वदा सर्वप्रकार सबमें उदित आकार चेतन अनुभवरूप है । उसके आवाहन में मन्त्र, आसन आदिक सामग्री न चाहिये क्योंकि वह सर्वदा अनुभवरूप से प्रत्यक्ष है और सर्वप्रकार सर्वठौर में विद्यमान है । जहां जहां उसके पाने का यत्न करिये वहां वहां आगेही विद्यमान है । वह शिवतत्त्व आदिही से सिद्ध है और मन बाणी में तीनों रूप वही हो भासता है । सब की आदि और पूज्य और नमस्कार करने योग्य है और जानने योग्य भी वही है । हे मुनीश्वर ! ऐसा जो आत्मतत्त्व जरा, मृत्यु शोक और भय के काटनेवाला है उसको जीव आपसे आपही देखता है और उसके साक्षात्कार हुये चित्त भूनेबीज की नाई हो जाता है फिर नहीं उगता । वह शिवतत्त्व जीवका भी जीव है और

सर्वपदका पद वही है । अनुभवरूप आत्मा परमपद है; भिन्नदृष्टि का त्याग करो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ईश्वरोपाख्याने देवनिर्णयो

नामचतुस्त्रिंशतितमस्सर्गः ३४ ॥

ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! वह चिद्रूप तत्त्वसबके भीतर स्थित है । अनुभव भय शुद्ध देवईश्वर और सब बीजका बीजवही है । सर्व सारोंका सार; कर्मोंका कर्म और धर्मोंका धर्म चेतनधातु निर्मलरूप सबकारणोंका कारण और आपअपना कारण है । वह सर्वभाव अभावका प्रकाशक और सर्व चेतनका चेतन परम प्रकाशरूप है । भौतिक प्रकाशसे रहित और अवलौकिक प्रकाशक सबजीवोंका जीव वही है । चेतन घन निर्मल आत्माअस्ति तन्मयरूप है और सत् असत्से रहित अहासत् रूप है । सर्वसत्ताकी सत्तावही है । वही चिन्मात्रतत्त्व नानारूप ा रहा है । जैसे एकही आत्मसत्ता स्वप्ने में आकाश, कन्ध, पहाड़ आदिक होकर भासती है तैसेही नाना रङ्ग रञ्जना होकर वही भासता है । जैसे सूर्यकी किरणोंमें मरुथलकी नदी अनेक कोट किरणों से अनेकतरङ्ग संयुक्त हो भासती है तैसेही यह जगत् उसमें भासता है । हे मुनीश्वर ! उसी आत्मतत्त्वका यह आभास प्रकाश है; उससे भिन्न कुछ नहीं । जैसे अग्निसे उष्णता भिन्न नहीं—वहीरूप है; तैसेही आत्मासे जगत्कुछ भिन्न नहीं—वही स्वरूप है । सुमेरु भी उसके आगे परमाणुरूप है; संपूर्णकाल उसका एक निमेषरूप है; कल्पभी निमेष और उन्मेषवत् उदय और लयहोते हैं और सप्तसमुद्रसंयुक्त पृथ्वी उसके रोमके अग्रवत् तच्छ है । ऐसा वह देव है । वह संसार रचनाको नहीं करता और कर्तृत्व भाव को प्राप्त होता है । बड़े कर्मोंको करता भासता है तौभी कुछ नहीं करता; द्रव्यरूप दृष्टिआता है तौभी द्रव्यसे रहित है निर्द्रव्य है तौभी द्रव्यवान् है; देहवान् नहीं तौभी देहवान् है और बड़ा देहवान् है तौभी अदेह है । सर्वका सत्तारूप वही देव है । हंठी, मोलि, घले, मतचल, पिढली, मांगले, बेल, विलिमिला, लोबलाग, युगुल, सभस इत्यादि वाक्य निरर्थक हैं; इनका अर्थ कुछ नहीं तौभी उसदेवसे सिद्ध होते हैं । ऐसा कुछ नहीं जो उसदेव में असत् नहीं और ऐसा भी कुछ नहीं जो उसदेवसे सत् नहीं । हे मुनीश्वर ! जिससे यह सर्व है; जो यह सर्व है और जो सर्व में नित्य है उस सर्वात्माको मेरा नमस्कार है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे महेश्वरवर्णननामपञ्चात्रिंशत्तमस्सर्गः ३५ ॥

ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! शब्दकी सत्तारूप वही है; सर्व सत्तारूप रत्नोंका डब्बा वही है और वही तत्त्व चमत्कार करके फुरता है । जैसे जल तरङ्ग, फेन, बुदबुदे आदिक आकार होकर फुरता है तैसेही वह देव नानाप्रकारके आकार होकर फुरता है । वही फल और गुच्छे रूप होकर स्थित होता है और वही उनमें सगन्धित होता

है। प्राणइन्द्रियमें स्थितहोकर आपही उसे सूंघता है; आपही त्वचाइन्द्रिय होता है; आपही पवन होकर चलता है; आपही स्पर्शसे ग्रहणकरता है; आपही जलरूप होता है, आपही वायुहोकर सुखाता है; आपही श्रवणेन्द्रिय और आपही शब्दहोकर ग्रहण करता है। इसीप्रकार जिह्वात्वचा नासिका कर्ण और नेत्र होकर आपही स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, और शब्दको ग्रहण करता है। उसीने सब पदार्थ रचे हैं और उसीने नीति रची है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव और पंचम ईश्वर सदाशिव पर्यंत वही देव सप्रकार हुआ है और आपही साक्षीवत् स्थित होता है। जैसे दीपकके प्रकाशसे मन्दिरकी सर्वक्रिया होती है तैसेही संसाररूपी मण्डपकी सब क्रिया उसी साक्षीसे होती है उसमें उसगीशक्ति नृत्यकरती है और आपसाक्षीरूप होकर देखता है वशिष्ठजी बोले कि, फिर मैंने पूछा, हे जगत्नाथ ! शिवकीशक्ति क्या है, कैसे स्थित है; देवको साक्षात् कैसे है और उसकीनृत्य कैसे होती है ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! आत्मतत्त्व स्वभावसे अचल और शान्तरूप है। शिव परमात्मा निर्मल चिन्मात्र रूप और निराकार है। उसकी आसक्ति वृद्धा और काल, नीति, मोह, ज्ञान, क्रिया-कर्त्ता शक्ति हैं। उन शक्तियोंका अन्त नहीं। वह अनन्तरूप चिन्मात्र देव है। यन् जो मैं तुझसे शक्तिकही है सोभी शिवरूप है भिन्न नहीं शिव और शक्ति एक रूप है और बहुत भासती है। जैसे पदार्थोंमें अर्थ शक्ति और आत्मा में साक्षीशक्ति कल्पित है तैसेही कालशक्ति नृत्यककी नाई ब्रह्माण्डरूपी नृत्यमंडल में नृत्यकरती है और क्रियाशक्तिभी कर्त्तृत्वसे नृत्यकरती है सो शक्ति कहाती है। जैसे आदिनीति हुई है ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यंत तैसेही स्थित है—अन्यथा नहीं होती। हे मुनीश्वर ! यह सम्पूर्ण जगत् नृत्य करता है। संसाररूपी नटिनीके प्रेरनेवाली नीति है और परमेश्वर परमात्मा साक्षीरूप है। वह सदाउदित प्रकाशरूप है और एकरसस्थित है नीति प्रादिक शक्तिभी उससे भिन्न नहीं वे वहीरूप हैं—सबसे सर्व देवही जानो द्वैत नहीं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणे ईश्वरोपाख्याने नीति

नृत्यवर्णनं नाम षट्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ २६ ॥

ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! वह एक देव परमात्मा सन्तों से पूजनेयोग्य है। वह चिन्मात्र अनुभवआत्मा घटपटादिक सर्व में स्थित है और ब्रह्मा इन्द्रादिक देवता और जीव सबके भीतर बाहर भी वही स्थित है। उस सर्वात्मा शान्तरूप देवका पूजन दो प्रकारसे होता है। उस इष्टदेवका पूजन ध्यान है और ध्यानही पूजन है। जहां जहां मनजावे वहां वहां जलविद्रूप आत्माको ध्यानकरो। सबका प्रकाशक आत्माही है; चिद्रूप अनुभवसे भीतर स्थित है और अहंतासे सिद्ध है। वही सबका साररूप है और सबका आश्रयरूप है। उसका जो विरटरूप है सो सुने। बाहर

अनन्तपारावारसे रहित है; परमाकाश उसकी ग्रीवाहै; अनन्त पाताल उसके चरण हैं; अनन्तदिशा उसकी भुजाहैं; सर्वप्रकाश उसके शस्त्र हैं; हृदयकोश कोणमें स्थित है और ब्रह्मांड समूहोंको परंपरासे प्रकाशता है । परमाकाशपार अपाररूपहै, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादि, देवता और जीव उस में समावली हैं, त्रिलोकीमें जो देहरूपी यंत्र हैं उनमें इच्छादिक शक्तिरूप सूत्र व्यापा है जिससे सबचेष्टा करतेहैं । वहदेव एकही है और अनन्त है । सत्तामात्र उसका स्वरूपहै, सबजगत्जाल उसका निवृत्त है, काल उसका द्वारपाल है और पर्वतादिक ब्रह्मांड जगत् उसकी देहके किसीकोणमें स्थित है । उस देवकी चिन्तनाकरो । उसके सहस्रचरण हैं और सहस्रही नेत्र, शीश और भुजा और भुजाओंके विभूषण हैं । सर्वत्र उसकी नासिका इन्द्रिय है; सर्वत्र रसना इन्द्रिय है, सर्वत्र भावना इन्द्रिय है और सर्वओर मनहै पर सर्व मनन कलासे अतीत है । सर्व ओर वहीशिवरूप सर्व्वदा सर्व्वका कर्त्ताहै; सर्व संकल्पोंके अर्थका फल दायक है और सर्वभूतके भीतर स्थित और सर्व साधनका सिद्धकरता है । ऐसा देव सबमें सबप्रकार और सर्वदाकाल स्थित है । उसीदेवकी चिन्तनाकरो और उसीदेवके ध्यानमें सावधानरहो । सदा उसहीके आकाररहना उसदेवकावाहरीपूजन है । अब भीतरका पूजनसुनो । हे ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ! सम्बित्मात्र जो देवहै सो सदा अनभवसे प्रकाशता है । उसकापूजन दीपक करके नहींहोता और न धूप, पुष्प, दान, नैवेद्य और केशरिसे होता है । अर्घ्य, पाद्यादिक जो पूजाकीसामग्रीहैं उनसे भी उस देवका पूजननहींहोता । उसका पूजनतो क्लेशविना नित्यही होताहै । हे मुनीश्वर ! एक अमृत रूपी जो बोधहै उससे उसदेवका सजातीय प्रतीत ध्यानकरना उसका परम पूजन है । हे मुनीश्वर ! शुद्ध चिन्मात्र देव अनुभवरूप है उसका सर्व्वदाकाल और सर्वप्रकार पूजनकरो; अर्थात् देखते, स्पर्श करते, सूँघते, सुनते, बोलते, देते, लेते, चलते, बैठते और उससे लेकर जो कुछ क्रिया हैं सबप्रत्यक्ष चेतन साक्षीमें अर्पणकरो और उसीके परायणहो । इसप्रकार आत्मदेवका पूजनकरो । हे मुनीश्वर ! आत्मदेवका ध्यानकरनाही धूपदीप है और सर्व सामग्री पूजनकी यहीहै । ध्यानही उसदेवको प्रसन्नकरताहै और उससे परमानन्द प्राप्तहोता है और किसीप्रकारसे उसदेवकी प्राप्तिनहींहोती । हे मुनीश्वर ! मूढ़भी इसप्रकार ध्यानसे उसईश्वरकी पूजाकरे तो त्रयोदश निमेषमें जगत् उदानके फलकोपाताहै और सत्निमेषके ध्यानसे प्रभुकोपूजे तो अश्वमेधयज्ञके फलको पावे और केवल ध्यान से आत्माका एकघड़ी पर्यन्त पूजनकरे तो राजसूययज्ञ किये के फलको पावे । जोदोप्रहर पर्यन्त ध्यान करे तो लक्षराजस यज्ञके फलकोपावे और जो दिन पर्यंत ध्यानकरे तो असंख्य फलपावे । हे मुनीश्वर ! यहपरम योग है; यही परम क्रिया है और यही परम प्रयोजन है । हे मुनीश्वर ! दोनों पूजा मैंने

तुमसे कही । जिसको ये परमपूजा प्राप्त होती हैं वह परमपदको प्राप्त होता है; उसको सब देवता नमस्कार करते हैं और सबकरके वह पुरुष सुमेरुवत् पूजने योग्य होता है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेईश्वरोपाख्यानेअन्तर्वाह्य

पूजावर्णनं नाम सप्तत्रिंशत्तमः सर्गः ३७ ॥

ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! अब तुम अभ्यन्तरका पूजन सुनो जो सर्वत्र पवित्र करनेवाले कोभी पवित्रकरता है और सब तम और अज्ञानका नाशकरता है । वह आत्मपूजन में तुमसे कहता हूँ जो सर्वप्रकार से सर्वदाकाल में उसदेवका पूजन होता है और व्यवधान कभी नहीं पड़ता; चलते, बैठते, जागते, सोते सर्वव्यवहार में नित्यध्यानमें रहता है । हे मुनीश्वर ! इससंसार में संवितरूप चिन्मात्र नित्य स्थित है उसका पूजन करो । जो सर्वप्रत्ययका कर्त्ता और सदा अनुभवसे प्रकाशता है उसका आपसे आप पूजन करो । उठते, चलते, खाते, पीते जो कुछ बाहर के अर्थ त्याग, ग्रहण और भोग हैं सबको करते भी उस देवकी पूजा करो । हे मुनीश्वर ! शरीर में शिवलिङ्ग चिह्नसे रहित बोधरूप देव है, यथाप्राप्त में समरहना उसदेवका पूजन है । यथाप्राप्तिके समभावमें स्नानकरके शुद्धहोकर बोधरूप लिङ्गका पूजन करो । जो कुछ प्राप्त हो उसमें रागद्वेषसे रहित होना और सर्वदा साक्षीरूप अनुभवमें स्थित रहना यही उसका पूजन है । हे मुनीश्वर ! सूर्यके भुवन आकाशमें यही सूर्यहोकर प्रकाशता है और चन्द्रमा के भुवनमें चन्द्रमाहोकर स्थित होता है । इनसे आदिलेकर जो पदार्थके समूह हैं जैसी जैसी भावनासे उनमें फुरना हुआ है वहीरूपहोकर वह देवस्थित है । हे मुनीश्वर ! जो नित्य, शुद्ध, बोधरूप और अद्वैत है उसको देखना और किसीमें वृत्ति न लगाना यही उस देवका पूजन है । प्राण अपानरूपी रथपर आरूढ़ हुआ जो हृदय में स्थित है उसका ज्ञान ही पूजन है । वही सब कर्मकर्त्ता है; सब भोगोंका भोक्ता और सर्वशब्दका स्मरण करनेवाला और भागवतरूप है और सबकी भावना करनेवाला परमप्रकाशरूप है । ऐसा जो संवित तत्त्व है उसको सर्वज्ञ जानकर चिन्तना करना वही उसका पूजन है । वह देव सकल निष्कल देहमें स्थित है तौ भी आकाशवत् निर्मल है । वह जाता भी है और नहीं जाता । प्राणरूपी आलयमें प्रकाशता है, हृदय, कंठ, तालु, जिह्वा, नासिका और पीठमें व्यापक है शब्द आदिक विषयको कर्त्ता और मनको प्रेरता है । जैसे तिलमें तेल आश्रयभूत है तैसेही आत्मा सबमें आश्रयभूत है । वह कलनारूपी कलङ्कसे रहित है और कलनागणसे संयुक्त भी है । सम्पूर्ण देहोंमें वही एकदेव व्यापक है परन्तु प्रत्यक्ष हृदयमें जो होता है सो निर्मल चिन्मात्र प्रकाश रूप है और कलनारूपी कलङ्कसे रहित सदा प्रत्यक्ष है और अपने आपहीसे अनुभव

होता है । सर्वदा सर्वपदार्थोंका प्रकाशक प्रत्यक्ष चेतन आत्मतत्त्व जो अपने आपमें स्थित है सो अपने फुरनेसे शीघ्रही द्वैतकीनाई होजाता है । हे मुनीश्वर ! जो कुछ साकार रूप जगत् दृष्ट आता है सो सब विराट् आत्मा है । इससे आपको विराट्की भावना करो कि, हाथ, पांव, नख, केश यह सम्पूर्ण ब्रह्मांड मेरादेह है; मैंहीं प्रकाशरूप एक देवहूं, नीति इच्छादिक मेरीशक्ति है और सब मेरीउपासना करते हैं । जैसे स्त्री श्रेष्ठ भर्तारकी सेवाकरती है तैसेही शक्ति मेरी उपासना करती है; मनमेरा द्वारपाल है जो त्रिलोकीका निवेदन करनेवाला है; चिन्तन मेरी आनेवाली प्रतिहारी है, नानाप्रकार के ज्ञान मेरे अङ्गके भूषण हैं; कर्मइन्द्रियां मेरेद्वार हैं और ज्ञानइन्द्रियां मेरेगण हैं । ऐसा मैं एक अनन्त आत्मा अखण्डरूप भेदसे रहित अपने आपमें स्थित सब में परिपूर्ण हूं । हे मुनीश्वर ! इसी भावनासे जो एकदेवकी पूजाकरता है वह परमात्मदेवको प्राप्त होता है । दीनता आदिक उसके क्लेश सबनष्ट होजाते हैं, अनिष्ट की प्राप्तिमें उसे शोकनहीं उपजता और इष्टकी प्राप्ति में हर्षनहीं उपजता; न तोषवान् होता है और न कोपवान् होता है; विषयकी प्राप्तिसे न तृप्तमानता है और न इनके वियोगसे खेदमानता है; और न अप्राप्तकी बांछाकरता है, न प्राप्तके त्यागकी इच्छाकरता है; सर्वपदार्थमें समभाव रहता है । ऐसा पुरुषउसदेवका परमउपासक है । ग्रहण त्यागसे रहित सबमें तुल्यरहना और भेदभाव को प्राप्त न होना उसदेव का उत्तम अर्चन है । हे मुनीश्वर ! चेतन तत्त्व देव मैंने तुमसे कहा है जो इसीदेहमें स्थित है । जो वस्तुप्राप्त हो उससे अर्चन करके उसीके आगेरखना; सबका साक्षी आत्माको देखना और किसीसे खेदवान् न होना और उसमें अहंप्रतीति रखकर भिन्नदृश्यकी भावना न करना; यही उसदेवकी अर्चना है । हे मुनीश्वर ! जो कुछ प्राप्त हो उसमें यत्न विना तुल्यरहना जो भक्ष्य, लेह्य, चोष्य भोजन प्राप्त हो उसेदेवके आगे रखके ग्रहण त्यागकी बुद्धि उसमें न करना, यह उसदेवका पूजन है । सब पदार्थोंकी प्राप्तिमें देवकी पूजाकरने से अनिष्टभी इष्ट होजाता है । मृत्युआवे तो देवकीपूजा, जन्मआवे तब देव कीपूजा, दरिद्रआवे तब देवकीपूजा, राग प्राप्त हो तो देवकीपूजा और नानाप्रकारकी विचित्र चेष्टाकरनी सो सब उसदेवके आगेपुष्प हैं; राग द्वेषमें समरहनाही उसदेवकी पूजा है । सन्तोंके हृदयकी रहनेवाली जो मैत्री है कि, सम्पूर्ण विश्वका मित्रहोना उससेभी उसदेवका पूजन है और भोग, त्याग, रागसे जो कुछ प्राप्त हो उससे उस देवका पूजन करो । जो नष्ट हुआ सो हुआ और जो प्राप्त हुआ सो हुआ दोनों में निर्विकार रहना इससे उस देवका अर्चन करो । ये भोग आपातरमणीय हैं, होते भी और नष्टभी होजाते हैं इनकी इच्छा न करना; सदा सन्तुष्ट रहना जैसे आनि प्राप्त हो उसमें राग द्वेषसे रहित होना सो उस देवका अर्चन है । हे मुनी-

श्वर ! जो कुछ प्रारब्धसे प्राप्तहो उससे आत्माका अर्चनकरो और इच्छा अनिच्छा को त्यागकर जो प्राप्तहो उससे उसदेवका अर्चनकरो । हे मुनीश्वर ! ज्ञानवान् न किसीकी इच्छा करताहै और न त्याग करता है जो अनिच्छित प्राप्तहो उसको भोगता है । जैसे समुद्रमें नदी प्राप्त होती हैं और वह उससे न कुछहर्ष मानता है न शोककरता है तैसेही ज्ञानवान् इष्ट अनिष्टकी प्राप्ति में राग द्वेषसे रहित यथा प्राप्तको भोगताहै सोही उसदेवका पूजन है । देश, काल, क्रिया, शुभ अथवा अशुभ प्राप्तहो उसमें संसरण विकारको प्राप्त न होना उसदेवकी अर्चनाहै । यदि द्रव्य अनर्थ रूपहो तौभी समरससे मिलाहुआ अमृत होजाता है । जैसे षट्स स्वाद शक्करसे मिले हुये मधुर होजाते हैं तैसेही अनर्थरूपी रस समरससे मिलेहुये अमृत होजाते हैं, खेदनहीं करते और अनन्तरूप होजाते हैं । चन्द्रमाकीनाई सबभवना अमृतमय होजाती है । जैसे आकाश निर्लेप है तैसेही समताभाव करके चित्त रागद्वेषसे रहित निर्मल होजाताहै । द्रष्टाको दृश्यसे मिला न देखना साक्षीरूप रहनाही देवकीअर्चना है । जैसे पत्थरकी शिला निस्पन्द होतीहै तैसेही विकल्पसे रहित चित्त अचलहोता है; सोही देवकी अर्चना है । हे मुनीश्वर ! भीतरसे आकाशवत् असङ्गरहना और बाहरसे प्रकृति आचारमें रहना; किसीकासंग हृदयमें स्पर्श न करना और सदा सम-भाव विज्ञानसे पूर्णरहनाही उस देवकी उपासनाहोतीहै । जिसके हृदयरूपी आकाशसे अज्ञानरूपी मेघनष्ट होगया है उसको स्वप्नमेंभी विकारनहीं प्राप्तहोता और जिसके हृदयरूपी आकाशसे अहंत्तरूपी कुहिरा शान्तहोगयाहै वह शरत्काल के आकाश-वत् उज्ज्वल होताहै । हे मुनीश्वर ! जिसको समभाव प्राप्तहुआ है और उससे उसने देवकोपायाहै वह पुरुष ऐसा होजाताहै जैसा नूतनबालक राग द्वेषसे रहित होताहै । जीवरूपी चेतनाको उल्लंघकर परम चेतनतत्त्वको प्राप्त होता है और सकल इच्छा और सुख दुःख भ्रमसे मुक्तशरीरका नायक तिष्ठित होताहै सोही देवअर्चना है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेदेवअर्चनाविधानं नाम अष्टत्रिंशत्तमस्सर्गः ३८ ॥

ईश्वरबोले, हे मुनीश्वर ! जैसी कामनाहो और जोकुछ आरम्भकरो अथवा न करो सो अपनेआपसे चिन्मात्र संविततत्त्वकी अर्चनाकरो इससे वह देव प्रसन्नहोताहै और जब देव प्रसन्नहुआ तब प्रकटहोता है । जब उसकोपाया और स्थितहुआ तब राग द्वेषादिक शब्दोंका अर्थनहीं पायाजाता । जैसे अग्निमें बर्फका कणकानहीं पायाजाता तैसेही फिर उसमें राग द्वेषादिक नहीं पायाजाता । इससे उसदेवकी अर्चनाकरनी योग्य है । यदि राज्य अथवा दरिद्र व सुख दुःखप्राप्तहो उसमें समरहनाही देवअर्चना करनी है । हे मुनीश्वर ! शुद्धचिन्मात्रसे प्रमादी न होना इसीकानाम अर्चनाहै । जोकुछ घटपट आदिक जगत् भासताहै सो सब आत्मरूपहै उससे भिन्न कुछनहीं । वह आत्मा शिव

शांतिरूप अनाभास है और एकही प्रकाशरूप है । सम्पूर्ण जगत् प्रतीतमात्र है और आत्मासे भिन्न कुछ द्वैतवस्तु आभास नहीं । सर्वात्मारूप अद्वैततत्त्व जब भासता है तब उसमें प्राप्तहुआ जानता है कि, बड़ा आश्चर्य्य है; घटपटादिक सब वहीरूप है और तो कुछ नहीं । हे मुनीश्वर ! यह सब सर्वात्मा अनन्तरूप शिवतत्त्व है, जिसको ऐसे निश्चय प्राप्तहुआ है उसने देवकी पूजा जानी है । घटपट आदिक जो पदार्थ हैं और पूज्य-पूजा-पूजकभाव सो सब ब्रह्मरूप है; निर्मलदेव आत्मामें कुछ भेद भाव नहीं है । हे मुनीश्वर ! आत्मदेव सर्वशक्त और अनन्तरूप है जगत्में उससे भिन्न कुछ नहीं । निर्मलप्रकाश सम्बितरूप आत्मा स्थित है; हमको तो ईश्वरदेवसे भिन्न कुछ नहीं भासता और सर्वत्र, सर्वप्रकार वही सर्वात्मासम्पूर्णदृष्ट आता है । जिनको देशकालके परिच्छेद सहित ईश्वर भासता है वे हमारे उपदेशके पात्र नहीं; वे ज्ञानबन्ध नीचे हैं । उनकी दृष्टिको त्यागकर मेरी दृष्टिका आश्रय ले तो स्वस्थ, वीतराग और निरामय हो और यथाप्रारब्ध जो कुछ सुख दुःख आन प्राप्त हो खेदसे रहित होकर उस देवका अर्चन करे तब शान्ति प्राप्त हो । हे मुनीश्वर ! उस देवकी सबप्रकार सर्वात्मा करके भावना करो—यही उसका पूजन है । वृत्तिका सदा अनुभव रूपमें स्थित रहना और यथाप्राप्तमें खेदसे रहित विचरना यही उसदेवकी अर्चना है । जैसे स्फटिक के मन्दिरमें प्रतिबिम्ब भासते हैं सो और कुछ नहीं निष्कलंक स्फटिक ही है, तैसे ही सर्व ओर से रहित और जन्मादिक दुःखसे रहित निष्कलंक आत्मा है उसकी प्राप्तिसे तेरेमें जन्मादिक कलंक दुःख कुछ न रहेगा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ईश्वरोपाख्याने देवपूजाविचारो

नाम एकोनचत्वारिंशत्तमः सर्गः ३६ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे देव ! शिव किसको कहते हैं और ब्रह्म, आत्म, परमात्म, तत्स-त्, निष्कंचन, शून्य, विज्ञान इत्यादिक किसको कहते हैं और ये भेदसंज्ञा किस निमित्त हुई हैं कृपाकरके कहो ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! जब सबका अभाव होता है तब अनादि अनन्त अनाभास सत्तामात्र शेष रहता है जो इन्द्रियोंका विषय नहीं—उसको निष्किञ्चन कहते हैं । फिर मैंने पूछा, हे ईश्वर ! जो इन्द्रियां, बुद्धि आदिक का विषय नहीं उसको क्योंकर पासक्ते हैं ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! जो मुमुक्षु हैं और जिनको वेदके आश्रय संयुक्त सात्विकी वृत्ति प्राप्त हुई है उनको सात्विकीरूप जो गुरुशास्त्र नाम्नी विद्या प्राप्त होती है उससे अविद्याका भाग नष्ट होजाता है और आत्मतत्त्व प्रकाश होआता है । जैसे साबुनसे धोबी वस्त्रका मैल उतारता है तैसे ही गुरु और शास्त्र अविद्याको दूर करते हैं । जब कुछ कालमें अविद्या नष्ट होती है तब अपना आप ही दिखता है । हे मुनीश्वर ! जब गुरु और शास्त्रोंका मिलकर

विचार प्राप्त होता है तब स्वरूपकी प्राप्ति होती है; द्वैतभ्रम मिट जाता है और सर्वआत्माही प्रकाशता है और जब विचार द्वारा आत्मतत्त्व निश्चय हुआ कि, सर्व आत्माही है उससे कुछ भिन्न नहीं तो अविद्या जाती रहती है । हे मुनीश्वर ! आत्माकी प्राप्तिमें गुरु और शास्त्र प्रत्यक्ष कारण नहीं क्योंकि, जिनके क्षयहुयेसे वस्तु पाइये उनके विद्यमानन्ये कैसे पाइये ? इन्द्रियोंके समूहका नाम गुरु है और ब्रह्म सर्व इन्द्रियोंसे अतीत है; इनसे कैसे पाइये ? अकारण है परन्तु कारणभी हैं क्योंकि; गुरु और शास्त्रके क्रमसे ज्ञानकी सिद्धता होती है और गुरु और शास्त्र बिना बोधकी सिद्धता नहीं होती । आत्मा निर्देश और अदृश्य है तौभी गुरु और शास्त्रसे मिलता है और गुरु और शास्त्रसेभी मिलता नहीं अपने आपहीसे आत्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है । जैसे अन्धकार पदार्थ हो और दीपकके प्रकाशसे दीखे तो दीपकसे नहीं पाया अपने आपसे पाया है; तैसेही गुरु और शास्त्रभी है । यदि दीपक हो और नेत्र न हों तब कैसे पाइये और नेत्र हों और दीपक न हो तौभी नहीं पाया जाता जब दोनों हों तब पदार्थ पाया जाता है; तैसेही गुरु और शास्त्रभी हो और अपना पुरुषार्थ और तीक्ष्णबुद्धि भी हो तब आत्मतत्त्व मिलता है अन्यथा नहीं पाया जाता । जब गुरु, शास्त्र और शिष्यकी शुद्धबुद्धि तीनों इकट्ठे मिलते हैं तब संसारके सुख दुःख दूर होते हैं और आत्मपदकी प्राप्ति होती है । जब गुरु और शास्त्र आवरण को दूर कर देते हैं तब आपसे आपही आत्मपद मिलता है । जैसे जब वायु बादलको दूर करती है तब नेत्रों से सूर्य दीखता है । अब नामके भेद सुनो । जब बोधके वशसे कर्म और बुद्धि इन्द्रियां क्षय हो जाती हैं उसके पीछे जो शेष रहता है उसका नाम संवित् तत्त्व आत्मसत्ता आदिक है । जहां ये सम्पूर्ण नहीं और इनकी वृत्ति भी नहीं उसके पीछे जो सत्ता शेष रहती है सो आकारासे भी सूक्ष्म और निर्मल अनन्त परमशून्यरूप है—जहां शून्यका भी अभाव है । हे मुनीश्वर ! जो शास्त्ररूप मुमुक्षु मनन कलनासे संयुक्त हैं उनको जीवन्मुक्ति पदके बोधके निमित्त शास्त्र मोक्ष उपाय, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, लोकपाल, पण्डित, पुराण, वेद, शास्त्र और सिद्धांत रचे हैं और उनमें शास्त्रों ने चेतन, ब्रह्म, शिव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सत्, चित्, आनन्द आदिक भिन्न २ अनेक संज्ञा कही हैं परज्ञानी को कुछ भेद नहीं । हे मुनीश्वर ! ऐसा जो देव है उसका ज्ञानवान् इस प्रकार अर्चन करते हैं और जिसपदके हम आदिक टहलुये हैं उस परमपदको वे प्राप्त होते हैं । फिर मैंने पूछा, हे भगवन् ! यह सब जगत् अविद्यमान है और विद्यमान की लाई स्थित है सो कैसे हुआ है । समस्त कहनेको तुमहीं योग्य हो ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! जो ब्रह्म आदिक नामसे कहाता है वह केवल शुद्ध संवित् मात्र है और आकाशसे भी सूक्ष्म है । उसके आगे आकाशभी ऐसा स्थूल है जैसा अणुके

आगे सुमेरु स्थूलहोताहै । उसमें जब वेदनाशक्ति आभासहोकर फुरतीहै तब उसका नाम चेतनहोता है । फिर जब अहन्ताभावको प्राप्तहुआ—जैसे स्वप्ने में पुरुष आपको हाथीदेखनेलगे तैसे आपको अहंमाननेलगा, फिर देशकाल आकाशआदिक देखनेलगा तब चेतन कलाजीव अवस्थाको प्राप्तहुई और वासनाकरनेवालीहुई; जब जीवभाव हुआ तब बुद्धि निश्चयात्मक होकर स्थितहुई और शब्द और क्रियाज्ञान संयुक्तहुई और जब एकएकसे मिलकर शीघ्रही कल्पित हुये तब मनहुआ जो संकल्परूपी भाषाका बीज है । तब अन्तर्बाहक शरीरमें आत्मस्वरूप होकर ब्रह्मसत्ता स्थितहुई । इसप्रकार यह उत्पन्नहुई है । फिर वायुसत्ता स्पन्दहुई जिससे स्पर्शसत्ता त्वचाप्रकटहुई; फिर तेजसत्ताहुई जिससे प्रकाशसत्ताहुई और प्रकाशसे नेत्रसत्ताप्रकट हुई; फिर जलसत्ताहुई जिससे स्वाद—रससत्ताहुई और उससे जिह्वा प्रकट हुई; फिर गन्धसत्तासे भूमि, भूमिसे घ्राणसत्ता और उससेपिंडसत्ता प्रकटहुई । फिर देशसत्ता कालसत्ता और सर्वसत्ताहुई जिनको इकट्ठाकरके आत्मसत्ता फुरी । जैसे बीज पत्र, फूल, फलादिकके आश्रय होता है तैसेही इस पुर्यष्टका को जानो । यही अन्तर्बाहक देह है इसीके आश्रय ब्रह्मसत्ता हुई । वास्तवमें कुछ उपजानहीं केवल परमात्मसत्ता अपने आपमें फुरती है । जैसे जलमें जल फुरताहै तैसेही आत्मसत्ता अपने आपमें फुरती है । हे मुनीश्वर ! संवित् में जो संवेदन पृथक् रूप होकर फुरे उसे निस्पन्द करके जब स्वरूप को जाने तबवह नष्ट होजाती है । जैसे संकल्पकारचानगर संकल्पके अभाव हुये अभाव होजाता है; तैसेही आत्माके ज्ञानसे सम्वेदनका अभाव होजाता है । हे मुनीश्वर ! सम्वेदन तबतक भासता है जबतक उसको जानानहीं; जबजानता है तब सम्वेदनका अभाव होजाता है और संवित् में लीन होजाती है; भिन्नसत्ता इसकी कुछनहीं रहती । हे मुनीश्वर ! जो प्रथम अणुतन्मात्रार्थी सो भावना के बशसे स्थूल देहको प्राप्तहुई और स्थूलदेह होकर भासने लगी; आगे जैसे २ देशकाल पदार्थकी भावना होतीगई तैसे तैसे भासनेलगी और जैसे गन्धर्वनगर और स्वप्नपुर भासता है तैसेही भावनाके बशसे ये पदार्थ भासनेलगे हैं मैंने पूछा, हे भगवन् ! गन्धर्वनगर और स्वप्नपुरके सन्धान इसको कैसे कहतेहो ? यह जगत् तो प्रत्यक्ष दीखता है ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! संसारको दुःख वासनाके बशसे दीखता है कि, अविद्यमानमें स्वरूपके प्रमादकरके विद्यमान बुद्धि हुईहै और जगत्के पदार्थोंका सत् जानकर जो वासना फुरती है उससे दुःख होता है । हे मुनीश्वर ! यह जगत् अविद्यमान है । जैसे मृगतृष्णाका जल असत्य होता है तैसेही यहजगत् असत्यहै उसमें वासना, वासक और वासना करनेयोग्य तीनों वृथाहैं जैसे मृगतृष्णाका जलपान करके कोई तृप्त नहींहोता क्योंकि, जलही असत् है; तैसेही यह जगत्ही असत्

है इसके पदार्थोंकी वासना करनी वृथा है । ब्रह्मासे आदि तृणपर्यंत सब जगत् मिथ्यारूप है । वासना, वासक और वासना करने योग्य पदार्थोंके अभावहुये केवल आत्मतत्त्व रहता है और सबभ्रम शान्त होजाता है । हे मुनीश्वर ! यह जगत् भ्रम मात्र है—वास्तवमें कुछनहीं । जैसे बालकको अज्ञानसे अपनी परछाहींमें बैताल भासता है और जब विचारकर के देखे तब बैतालका अभाव होजाता है; तैसेही अज्ञानसे यह जगत् भासता है और आत्मविचारसे इसका अभाव होजाता है । जैसे मृगतृष्णाकी नदी भासती है और आकाशमें नीलता और दूसरा चन्द्रमा भासता है; तैसेही आत्मामें अज्ञानसे देह भासता है । जिसकी बुद्धि देहादिकमें स्थिर है वह हमारे उपदेशके योग्य नहीं है । जो विचारवान् है उसको उपदेशकरना योग्य है और जो मूर्ख भ्रमी और असत्वादी सत्कर्मसे रहित अनार्य है उसको ज्ञानवान् उपदेशनकरे । जिनमें विचार, वैराग्य, कोमलता और शुभ आचारहों उनको उपदेशकरना योग्य है और जो इन गुणोंसे रहित हो उनको उपदेशकरना ऐसे होता है जैसे कोई महासुन्दर और सुवर्णवत् कांतिवाली कन्याको कल्पित पुरुषको विवाह देनेकी इच्छाकरे ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जगत् मिथ्यात्वप्रतिपादनं

नामचत्वारिंशत्तमस्सर्गः ४० ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे भगवन् ! वह जीवजो आदिस्वर्गसे उत्पन्न हुआ और अपने साथ देहभ्रम देखने लगा उसके अनन्तर वह कैसे स्थित हुआ ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर ! वह जीव स्वप्नकी नाई सर्वगत चिद्घन आत्माके आश्रय उपजकर अपने शरीरको देखता भया । हे मुनीश्वर ! आदि जो जीव फुरकर प्रमादको न प्राप्त हुआ और अपने स्वरूपहीमें अहंप्रत्ययरहा इसकारण ईश्वर होकर स्थित हुआ । उसको यह निश्चय रहा कि मैं सनातन, नित्य, शुद्ध, परमानन्द और अव्यक्तरूप परमपुरुष हूं आत्माकी अपेक्षासे उसको जीव कहा है और सृष्टि जगत्की अपेक्षाकरके उसको ईश्वर कहा । हे मुनीश्वर ! वह जो आदि जीव है सो कभी विष्णुरूप होकर ब्रह्माको नाभिकमल से उत्पन्न करता है किसी सृष्टिमें प्रथम ब्रह्मा हुआ है और विष्णु और रुद्र उससे हुये हैं; किसी सृष्टिमें प्रथम रुद्र हुआ उससे विष्णु और ब्रह्मा हुये । चेतन आकाशमें जैसा २ संकल्प फुरा है तैसाही तैसा होकर स्थित हुआ है । आदि जीवने उपजकर जिसजिस प्रकारका संकल्प किया है तैसा तैसा होकर स्थित हुआ है वास्तव में सब असत् रूप है और अज्ञान भ्रमकरके हुआ है । जैसे परछाहीं में बैताल होता है तैसेही अज्ञानकरके सत् रूप हो भासता है । आदि पुरुषसे लेकर जो सृष्टि है सो परमाकाशके एकनिमेष में हुई है और उन्मेषमें लय होजाती है । एकनिमेषके प्रमादसे कल्पके समूह व्यतीत होजाते हैं और परमाणु परमाणु में सृष्टि फरती है उनमें कल्प और

महाकल्प भासते हैं। क' सृष्टि परस्पर दिखती हैं और कई अन्योन्य अदृश्यरूप हैं। इसीप्रकार सृष्टिउसके स्पन्दकला में फरी है और चमत्कार होता है और जबस्पन्द कला स्वरूपकी ओर आतीहै तबलीनहोजातीहै। जैसे स्वप्नेका पर्वत जागेसे लीनहो-जाताहै तैसेही जाग्रतकी सृष्टिअफुरहुये लीन होजातीहै। हेमुनीश्वर ! जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि हैं उनसृष्टियोंको कोईदेशकाल रें कनहींसक्ता क्योंकि, वे अपने अपने संकल्पमें स्थित हैं और आत्माका चमत्कार हैं। जैसा फुरना फुरता है तैसा चमत्कार भासता है। हे मुनीश्वर ! न कुछ उपजा है, न कुछनाश होता है; स्वतः चेतनतत्त्व अपने आप में चमकता है। जैसे स्वप्ननगर उपजकर नष्टहोजाता है और संकल्पका पहाड़उपजकर मिटजाताहै; तैसेही जगत् उपजकर नष्ट होजाता है। जैसे स्वप्न और संकल्पके पहाड़को कोई रेंकनहींसक्ता तैसेही अपनी २ सृष्टिको देश काल रेंकनहींसक्ता क्योंकि, और ठौरमें इनका सद्भावनहीं। इससे यह जगत् अपने अपने कालमें सत् रूप है, आत्मामें सद्भावनहीं—संकल्परूप है। हे मुनीश्वर ! जैसे आदित्य से जीव ईश्वर फुरै है तैसेही कर्म फुरै है। रुद्रसे लेकर वृक्षपर्यंत सब एक क्षणमें उसी तत्त्वसे फुरआये हैं। सुमेरु आदिकभी अपने स्थित में रेंकते हैं अन्य अणुको नहीं रेंकसक्ते क्योंकि, वहां हैहीनहीं। इससे आत्मामें सृष्टिआभासरूप है। हे मुनीश्वर ! इसप्रकार सबजगत् मायामात्र है और भावनासे भासता है; जब आत्माका अभ्यास होता है; तब भेदकल्पना मिटजाती है और केवल उपशमरूप शिवतत्त्व भासता है। हे मुनीश्वर ! निमेष का जो समभाग है उसके अर्द्धभाग प्रमाद होने से नानाप्रकारका जगत्हो भासता है। सत् असत् रूप जगत् मनरूपी विश्वकर्मा बनाता है। आत्मतत्त्व न दूर है, न निकट है, न नीचे है, न ऊंचे है, न पूर्व में है और न पश्चिममें है सत् असत् के मध्य अनुभवरूप सर्वका ज्ञाता है। उसमें प्रत्यक्षआदिक प्रमाणनहीं करसक्ते—जैसे जलमें अग्नि नहीं निकलती। हे मुनीश्वर ! जो कुछ तुमने पूछाथा सो मैंने कहा, उसमें चित्त के लगानेसे तुम्हारा कल्याणहोगा। इतनाकह सदाशिवबोले कि, अबहम अपने बांछित स्थानको जाते हैं; चलो पार्वती अपने स्थानको चलें। इतनाकहकर वशिष्ठजी बोले, हे राम-जी ! जबइसप्रकार ईश्वर ने कहा तब मैंने अर्घ्य पाद्यसे उनका पूजन किया और ईश्वर पार्वती और गणोंको लेकर आकाशमार्गको चले। जबतक मुझको दृष्टिआते रहे तबतक मैं उनकी ओर देखतारहा फिर अपने कुशके स्थानपर आन बैठा और जो कुछ ईश्वरने उपदेश लियाथा वह मैं अपनी सुध बुधसे विचारने लगा ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेपरमार्थविचारोनामएकचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४१ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो कुछ ँडवरने मुझसे कहा सो मैं आपभी जानता था और तुमभी जानतेहो । यह जगत्भी असत् है और देखनेवालाभी असत् है; उसमांशरूप जगत्में मैं तुमसे सत् क्या कहूँ और असत् क्या कहूँ ? जैसे जल में द्रवता होती है तैसेही आत्मा में जगत् है और जैसे पवनमें स्पन्द और आकाश में शून्यता होती है तैसेही आत्मा में जगत् है । हे रामजी ! जो कुछ पतित प्रवाहसे प्राप्त होता है उसीसे मैं देवअर्चन करताहूँ । इसक्रमसे मैं निर्वासनिकहूँ और जगत्की क्रियामें भी निर्दुःख होकर चेष्टाकरताहूँ; व्यवहार करता दृष्टि आताहूँ तौभीसदा शांतिरूप और यथा प्राप्त आचापरूपी फूलसे आत्मदेवकी अर्चना करताहूँ—वेद भेद मुझको कोई नहीं होता है । हे रामजी ! विषय और इन्द्रियोंका सम्बन्ध सबजीवोंको तुल्य है पर जो ज्ञानवान् हैं वे सावधान रहते हैं और जो कुछ देखते, सुनते, बोलते, खाते, सूँघते और स्पर्शकरते हैं वह सब आत्मतत्त्वमें अर्चन करते हैं और आत्मासे भिन्न नहीं जानते । अज्ञानियोंको कर्तृत्व—भोक्तृत्वका अभिमान होता है और उसमें वे दुःखीहोते हैं । हे रामजी ! तुमभी ऐसीदृष्टिको आश्रय करके संसाररूपी बनमें निःसंग होकर विचरो तो तुमको कुछखेद न होगा । जिसकी वृत्ति इसप्रकार समान होगई है उसको बड़ाकष्ट प्राप्तहो व धन बांधवोंका वियोगहो तौभी उसको खेद नहींहोता । यह जो दृष्टि मैंने तुमसे कहीहै जब उसका आश्रयकरोगे तब तुमको कोईदुःख न होगा । हे रामजी ! सुख, दुःख, धन और बांधवोंका वियोग ये सब पदार्थ अनित्य हैं ये आतेभी हैं और जातेभी हैं इनको आगमांपायी जानकर विचरो । यह संसार विषमरूप है, एकरस कदाचित् नहींरहता; इसको स्थित जानकर दुःखी न होना । हे रामजी ! पदार्थ और काल जैसेजावे तैसेजावे और जैसे सुखदुःख आवे तैसे आवे ये सब आगमांपायी पदार्थ हैं; आतेभी हैं और जातेभी हैं । इष्टकीप्राप्ति और अनिष्टकी निवृत्तिमें हर्षवान् नहोना और अनिष्टकी प्राप्ति और इष्टके वियोगसे खेदवान् न होना; जैसे आवे तैसे जावे, जैसे जावे तैसे आवे; जिसको जाना है वह आवेगा और जिसको जानाहै वह जावेगा; ये सुख दुःख प्रवाहरूपहै इनमें आस्था करके तपायमान न होना । हे रामजी ! यह सब जगत् तुमही हो और तुमही जगत्-रूप हो और चिन्मात्र विस्तृत आकार भी तुमही हो; यदि सब तुमही हो तो हर्ष शोक किस निमित्त करतेहो ? इसीदृष्टिका आश्रय करके जगत्में सधुत होकर विचरो तो तुरीयातीत अवस्थाको प्राप्त होगे जो सम प्रकाशरूप है । हे रामजी ! जो कुछ मुझे तुमसे कहनाथा सो कहा है आगे जो तुम्हारी इच्छाहो सो करो । पाँछे तुमने पूछाथा कि अनन्तरूप ब्रह्म में कलङ्क कैसे प्राप्तहुआ है सो अब फिर प्रश्नकरो कि, मैं उत्तरदूँ । रामजी ने कहा, हे ब्रह्मन् ! अब मुझको कुछ संशय नहीं रहा; मेरे सब

संशय नष्ट होगये हैं और जो कुछ जाननाथा सो मैंने जाना है । अब मैं परम अकृ-
त्रिम तत्तत्ताको प्राप्त हुआ हूँ । हे मुनीश्वर ! आत्मामें न मैल है, न द्वैत है और न एक
आदि कोई कल्पना है । पहिले मुझको अज्ञानता थी तब मैंने पूँछा था; अब तुम्हारे
बचनों से मेरी अज्ञानता नष्ट हुई है इससे कुछ कलङ्क नहीं भासता । आत्मा में न
जन्म है, न मरण है सर्व ब्रह्म ही है । हे मुनीश्वर ! प्रश्न संशयसे उपजता है सो संशय
मेरा नष्ट होगया है । जैसे यंत्रीकी पतली हिलानेसे रहित अचल होती है तैसेही मैं
संशय से रहित अचल स्थित हूँ और सर्व्वसारोंका सार मुझको प्राप्त हुआ है । जैसे
सुमेरु अचल होता है तैसेही मैं अचल हूँ और कोई क्षोभ मुझको नहीं । ऐसा कोई
पदार्थ नहीं जो मुझको त्यागनेयोग्य हो और ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं जो ग्रहण करने
योग्य हो, न किसीपदार्थकी मुझको इच्छा है और न अनिच्छा है मैं शान्तरूप स्थित
हूँ; न स्वर्गकी मुझको इच्छा है न नरक में द्वेष है; सर्व्व ब्रह्मरूप मुझको भासता है
और मन्दराचल पर्वतकीनाई आत्मतत्त्वमें स्थित हूँ । हे मुनीश्वर ! जिसको अवस्तु
में वस्तुबुद्धि होती है और कलनाकाल हृदयमें स्थित होती है वह किसीको ग्रहण करता
है; किसीको त्याग करता है और दीनताको प्राप्त होता है । हे मुनीश्वर ! यह संसार
महासमुद्ररूप है; उसमें राग द्वेषरूपी कलौले हैं और शुभ अशुभरूपी मच्छ
रहते हैं । ऐसे भयानक संसार समुद्रसे अब मैं आपके प्रसादसे तरगया हूँ और सब
सम्पदाके अन्तको प्राप्त होकर मेरे सब दुःख नष्ट होगये हैं । सबके सारको प्राप्त होकर
मैं पूर्ण आत्मा हूँ और अदीनपद और परम शान्त अभेदसत्ता को प्राप्त हुआ हूँ ।
आशारूपी हाथीको मैंने सिंह बनकर मारा है अब मुझको आत्मा से भिन्न कुछ
नहीं भासता । मेरे सब बिकल्पों के जाल गलगये हैं, इच्छादिक विकार नष्ट होगये
हैं और दीनता जातीरही है । तीनों जगत्में मेरी जय है और मैं सदा उदितरूप हूँ ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणोविश्रांतिआगमनं नाम

द्विचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४२ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो केवल देह इन्द्रियों से करता है और मनसे नहीं
करता वह जो कुछ करता है सो कुछ नहीं करता । जो कुछ इन्द्रियोंसे इष्ट प्राप्त होता है
उससे क्षणमात्र सुख प्राप्त होता है; उसक्षणकी प्रसन्नतामें जो बन्धमान होता है वह
बालकवत्मूर्ख है । जो ज्ञानवान है वह उसमें बन्धमान नहीं होता । हे रामजी ! बाँझाही
इसको दुःखी करती है । जो सुन्दर विषयोंकी बाँझा करता है उसे जब यत्नसे उनकी
प्राप्ति होती है तो क्षणभर सुख होता है और जब वियोग होता है तब दुःख देते हैं । इस
कारण इनकी बाँझा त्यागना ही योग्य है । इनकी बाँझा तब होती है जब स्वरूपका अज्ञा-
न होता है और देहादिकमें भाव होता है जब देहादिकमें अहंभाव होता है तब अनेक

अनर्थकीप्राप्तिहोतीहै; इससे हेरामजी ! ज्ञानरूपी पहाड़परचढ़ेरहना और अहन्ता-रूपी गढ़में न गिरना । हे रामजी ! आत्मज्ञानरूपी सुमेरु पर्वतपर चढ़कर फिर अहन्ता अभिमानकरके गढ़में गिरना बड़ी मूर्खताहै । जब दृश्यभावको त्यागोगे तब अपने स्वभावसत्ताकोप्राप्तहोगे, जो सम और शान्तरूपहै और जिससे किल्पजाल सब मिटजावेगा, समुद्रवत् पूर्णहोगे और द्वैतरूप न फुरेगा । हे रामजी ! जब हृदय में विषय को विषजाने तब मन भी निरस नोजाता है । और चित्तनिस्संग होता है । बास्तवमें देखो तो सबमें सत्ता समानरूप ब्रह्म चिद्घन स्थितहै पर द्वैत स्वरूपके प्रमादसे नहीं भासता । हे रामजी ! आत्माका अज्ञानही बन्धनरूप है और आत्मा का बोध मुक्तरूप है; इस से बलकरके आपको आपही जगाओ तब इस बन्धनसे मुक्तहोगे । हे रामजी ! जिस में विषयका स्वादनहीं और जिस में उनका अनुभव होता है वह तत्त्व आकाशवत् निर्मलसत्ता बासना से रहित है । वासनासे रहित होकर जो पुरुष कुछक्रिया करता है वह विकारको नहीं प्राप्त होता । यद्यपि अनेक क्षोभ आनि प्राप्त हों तौभी उसको विकार कुछ नहीं होता । ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों आत्मरूप भा े हैं; जब ऐसे जाने तब किसी का भय नहीं रहता । चित्तके फुरनेसे जगत् उत्पन्न होता है और चित्तके अफुरहुये लीन होजाता है । जब वासना सहित प्राण उदय होते हैं तब जगत् उदय होता है और जब वासना सहित प्राण लीन होते हैं तब जगत् भी लीनहोता है । अभ्यास करके वासना और प्राणोंको स्थितकरो । जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं और मूर्खताके लीन हुये कर्मभी लीन होते हैं; इस से सत्सङ्ग और सत् शास्त्रोंके विचारसे मूर्खताको ध्यकरो । जैसे वायुके संगसे धूलउड़के बादल आकार होतीहै तैसेही चित्तकेफुरनेसे जगत् स्थित होता है । हे रामजी ! जब चित्त फुरता है तब नानाप्रकारका जगत् फुर-प्राता है और चित्तके अफुरहुये जगत् लीनहोजाता है । हे रामजी ! वासना शान्तहो अथवा प्राणोंका निरोध हो तब चित्त अचित्त होजाता है और जब चित्त अचित्त हुआ तब परमपदको प्राप्तहोता है । हे रामजी ! दृश्य और दर्शन सम्बन्धके मध्यमें जो परमात्मसुख है और जो एकान्तसुख है सो संवित् ब्रह्मरूप है; उसके साक्षात्कारहुये मनक्षयहोता है । जहां चित्त नहीं उपजता सो चित्तसे रहित अकृत्रिम सुख है । ऐसा सुख स्वर्ग भी नहींहोता । जैसे मरुस्थलमें वृक्ष नहीं होता तैसेही चित्त सहित विषयको सुख नहीं होते । चित्तके उपशममें जो सुख है सो वाणीसे कहा नहीं जाता; उसके समान और कोई सुखनहीं और उससे अतिशय सुखभी नहीं । और सुखनाश होजाताहै पर आत्मसुख नाश नहीं होता—अविनाशीहै और उपजने विनशनेसे रहित है । हे रामजी ! अबोधसे चित्त उदय होता है और आत्मबोधसे

शान्त होजाता है । जैसे मोहसे बालकको बैताल दिखाई देता है और मोहके नष्ट हुये नष्ट होजाता है; तैसेही अज्ञानसे चित्त उदय होता है और अज्ञानके नष्ट हुये नष्ट होता है । यदि चित्त विद्यमानभी भासता है तबभी बोधसे निर्बीज होता है । जैसे पारसके साथ मिलकर तांबा सुवर्ण होता है तो आकारतो वही दृष्टि आता है परन्तु तांबे भावका अभाव होजाता है; तैसेही अज्ञानसे जगत् भासता है और ज्ञान से चित्त अचित्त होजाता है; जड़ जगत् नहीं भासता, ब्रह्मसत्ता होकर भासता है और सत्पद को प्राप्त होता है परन्तु नामरूप तैसेही भासता है । हे रामजी ! ज्ञानी का चित्तभी क्रिया करता दृष्टि-प्राता है परन्तु चित्त अचित्त होजाता है । जो अज्ञान करके भासता है सो जानकरके शून्य होजाता है । जो कुछ जगत् अवोधसे भासता था सो बोध से शान्त होजाता है फिर नहीं उपजता । वह चित्त शान्तपदको प्राप्त होता है । कुछ काल तो वहभी तुरीया प्रवस्था में स्थितहुआ विचरता है फिर तुरीयातीत पदको प्राप्तहोता है । अध, ऊर्ध्व, मध्य सर्व ब्रह्मही इसप्रकार अनेक होकर स्थितहुआ है । अनेकभ्रम करकेभी एकही है और सर्वात्माही है—चित्तादिक कुछ नहीं ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेचित्तसत्तासूचनंनामत्रिचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४३ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अब तुम संक्षेपसे एक अपूर्व और आश्चर्य्यरूप बोधका कारण ज्ञानसुनो । एक बेल फल है जिसका अनन्त योजन पर्यंत विस्तार है और जिसे अनन्त युगव्यतीत होगये हैं जर्जरी भावको कदाचित् नहीं प्राप्तहोता । वहप्रनादि है, उसमें अविनाशी रस है इससे कभीनाश नहींहोता और चन्द्रमाकीनाई सुन्दर है । सुमेरुआदिक जो बड़ेपहाड़ हैं उनको महाप्रलयका पवन तूणोंकीनाई उड़ाता है पर वहपवनभी उसको नहीं हिलासक्ता । हे रामजी ! योजनोंकी अनन्त कोट निकोटसंख्या है पर उसकी संख्यानहीं की जाती । ऐसावह बेलफल है और बहुत बड़ा है । जैसे सुमेरुके निष्ठ राईका दानासूक्ष्म और तुच्छ भासता है तैसेही उसबेल फलकेआगे ब्रह्माण्ड सूक्ष्म और तुच्छ भासता है । वह बेलरससे पूर्ण है, कभीगिरता नहीं और पुरातन है । उसका आदि, अन्त और मध्य; ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्रादिकभी नहीं जानसक्ते और न उसके मूलको कोई जानसक्ता है; न मध्यको कोई जानसक्ता है । उसका अदृष्ट आकार है और अदृष्टफल है; अपने प्रकाशसे प्रकाशता है; उसका घन आकार है; सदाअचल है किसी विकारको नहीं प्राप्तहोता और सत्, निर्मल, निर्विकार, निन्तररूप, निरन्ध्र और चन्द्रमाकी नाई शीतल सुन्दर । उसमें ज्ञान संवित् रूपी रस है सो अपनारस आपहीलेता है और सबको देता है और सबको प्रकाश कर्ताभी वही है । उसमें अनेक चित्ररेखोंने नियासकिया है परन्तु वह अपने स्वरूपको

नहीं त्यागता अनेकरूप होकर भासता है और उस में स्पन्दरूपी रसफुरता है । तत्त्वं, इदं, देश, काल, क्रिया, नीति, राग, द्वेष, हेयोपादेय, भूत, भविष्यत्, काल, प्रकाश, तम, विद्या, अविद्या इत्यादि कलना जाल उस रसके फुरनेसे फुरते हैं । वह बेल आत्मरूप है और अनुभवरूपी उसमें रस है । वह सदा अपनेआपमें स्थित और नित्य शांतिरूप है । उसको जानकर पुरुष कृतकृत्य होता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विलोपाख्यानं नाम चतुश्चत्वारिंशत्तमः सर्गः ४४ ॥

रामजी बोले, हे भगवन् ! सर्वधर्मों के वेत्ता आपने यह बेलरूपी महाचिद्घन सत्ताकही सो मुझे ऐसे निश्चय हुआ कि, चेतन मज्जारूप अहंतादिक जगत् है इसमें भेदरञ्जक भी नहीं; एकद्वैत कलना सर्ववही है । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे ब्रह्माण्डकी मज्जा सुमेरु आदिक पृथ्वी है तैसेही चेतन बेलकी मज्जा यह ब्रह्माण्ड है । सब जगत् चेतन बेलरूप है—भिन्न नहीं और उस सर्वचेतन जगत्का विनाश नहीं होसکتा । हे रामजी ! चेतनरूपी मिरचेके बीजमें जगत् रूपी चमत्कार तीक्ष्णता है सो सषुप्तवत् निर्मल है और शिलाके अन्तरवत् अमिश्रित है । हे रामजी ! अब और आश्चर्यरूप एक आख्यान सुनो कि, महासुन्दर प्रकाशसंयुक्त स्निग्ध और शीतल स्पर्श है और विस्तृतरूप एक शिला है सो महानिरन्ध्र और घनरूप है । उसमें कमल उपजते हैं और उसकी ऊर्ध्व बेल है, अधमूल है और अनेक शाखा हैं । रामजी बोले, हे भगवन् ! सत्य कहते हो यह शिला मैंने भी देखी है कि, नदीमें विष्णु की मूर्ति शालग्राम है । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ऐसे तो तुम जानते हो और देखा भी है परन्तु जो शिला मैं कहता हूँ वह अपूर्वशिला है और उसके भीतर ब्रह्माण्डके समूह हैं और कुछ भी नहीं । हे रामजी ! चेतनरूपी शिला जो मैंने तुमसे कही है उसमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड है; उसघन चेतनतासे शिला वर्णनकी है । वह अनन्तघन और निरन्ध्र है और आकाश, पृथ्वी, पर्वत, देश, नदियाँ, समुद्र इत्यादिक सबही विश्व उस शिलाके भीतर स्थित है और कुछ नहीं है । जैसे शिलाके ऊपर कमल लिखे होते हैं सो शिलारूप हैं; शिलासे भिन्न नहीं; तैसेही यह जगत् आत्मरूपी शिलामें है; आत्मासे भिन्न नहीं । हे रामजी ! भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों काल उस शिलाकी पुतलियाँ हैं । जैसे शिल्पी पुतलियाँ कल्पता है तैसेही यह जगत् आत्मा में है उपजानहीं क्योंकि; मनरूपी शिल्पी कल्पता है और उससे नानाप्रकारका जगत् भासता है; आत्मा में कुछ उपजा नहीं । जैसे सुषुप्तरूप शिलाके ऊपर कमल रेखा लिखी होती है वह शिलासे भिन्न नहीं; तैसेही यह जगत् आत्मामें है आत्मासे भिन्न नहीं । जैसे शिलामें पुतली होती है सो उदय अस्त नहीं होती शिला ज्यों की त्यों है; तैसेही आत्मामें जगत् उदय अस्त नहीं होता क्योंकि बास्तव में कुछ नहीं है ।

आत्मा में द्वैतकल्पना अज्ञान से भासती है और जब बोध होता है तब शांत हो जाती है । जैसे समुद्र में पड़ी जलकी बूंद समुद्ररूप हो जाती है तैसेही बोधसे कल्पना आत्मामें लीन हो जाती है । हे रामजी ! चेतन आत्मा अनन्त है और उसमें कोई विकार कल्पना नहीं है पर अज्ञानसे कल्पना भासती है और ज्ञानसे लीन हो जाती है । विकार भी आत्माके आश्रय भासते हैं पर आत्मा विकारसे रहित है । ब्रह्मसे विकार उत्पन्न होते हैं और ब्रह्महीमें स्थित हैं पर वास्तवमें कुछहुये नहीं; सब आभासमत्र हैं । जैसे किरणों में जलाभास होता है तैसेही ब्रह्ममें जगत् विकार आभास होता है । जैसे बीजमें पत्र, डाल, फूल और फलका विस्तार होता है और बीजसत्ता सबमें मिली होती है; बीजसे कुछभिन्न नहीं होता; तैसेही चिद्घन आत्माके भीतर जगत् विस्तार है सो चिद्घन आत्मासे भिन्न नहीं; वही अपने आपमें स्थित है और जगत् भी वहीरूप ॥ यदि एक मानिये तो द्वैत भी होता है और यदि एक नहीं कहा जाता तो द्वैत कहाँ ? जगत् और आत्मामें कुछभेद नहीं; अद्वैत आत्माही अपने आपमें स्थित है । जैसे शिलामें मूर्ति लिखी होती है सो शिलारूप है; तैसेही जगत् आत्मारूप है और जैसे शिलामें भिन्न २ विषम मूर्ति होती है और आधाररूप शिला अभेद है तैसेही आत्मा में जगन्मूर्ति भिन्न २ विषमरूप भासती है और चेतनरूप आधार अभेद है । ब्रह्मसत्ता समान सुषुप्तवत् समस्थित है बड़ेविकार भी उसमें दृष्टि आते हैं परन्तु वास्तव सुषुप्तवत् विकारसे रहित स्थित है और फुरनेसे रहित चेतनशिला स्थित है उस नित्य शांत चिद्घनरूप सत्तामें यह जगत् कल्पित है अधिष्ठान सत्ता सदासर्वदा शांतरूप है भेद कदाचित् नहीं जैसे जलमें तरंग अभेदरूप है और सुवर्णमें भूषण अभिन्नरूप है तैसे आत्मा में जगत् अभिन्न रूप है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे शिलाकोश उपदेशो नाम

पंचचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४५ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे बीजके भीतर फूलफल और सम्पूर्ण वृक्ष होता है सो आदिभी बीज है और अन्तभी बीज है जब फलपरिपक्व होता है तब बीजही होता है तैसे आत्माभी जगत्में है परन्तु सदा अच्युत और सम है कदाचित् भेदविकार और परिणामको प्राप्त नहीं हुआ अपनी सत्तासे स्थित है जगत्के आदि मध्य अन्त में वही है कुछ और भावको प्राप्त नहीं हुआ देशकाल कर्म आदिक जो कुछ कलना भासती है सो वहीरूप है जो कुछ शब्द और अर्थ है वह आत्मासे भिन्न नहीं जैसे वृक्षके आदिभी बीज है और अन्तभी बीज है और जो कुछ मध्यमें विस्तार भासता है वह भी वहीरूप है भिन्न कुछ नहीं तैसे जगत्के आदि भी आत्मसत्ता है अन्त भी आत्मसत्ता है जो कुछ मध्यमें भासता है वह भी वहीरूप है हे रामजी ! चेतनरूपी

महाआदर्श में सम्पूर्ण जगत् प्रतिबिम्ब होता है और सम्पूर्ण जगत् सङ्कल्पमात्र है जैसा जैसा किसीमें फुरना दृढ़ होता है तैसाही आत्मसत्ताके आश्रित होकर भासता है जैसे चिन्तामणिमें जैसा कोई सङ्कल्प धारता है तैसाही प्रकट होआता है सो सङ्कल्पमात्रही होता है तैसे जैसी जैसी भावना कोई करता है तैसी तैसी आत्मा के आश्रित होकर भासती है अनन्त जगत् आत्मरूपी मणि के आश्रित स्थित होते हैं जैसी कोई भावना करता है तैसी उसको हो भासती है । हे रामजी ! आत्मरूपी डब्बेसे जगत् रूपी रत्न निकलते हैं । जैसा फुरना होता है तैसाही जगत् भासि आता है । जैसे शिलाके ऊपर रेखा होती हैं और नानाप्रकार के चित्र भासते हैं सो अनन्यरूप है । तैसेही आत्मामें जगत् अनन्यरूप है और जैसे शिलाके ऊपर शंख चक्रादिक रेखा भासती हैं तैसेही आत्मामें यह जगत् भासता है सो आत्मरूप है । आत्मरूपी शिला निरन्ध्र है, उसमें छिद्र कोई नहीं जैसे जलमें तरङ्ग जलरूप होते हैं, तैसेही ब्रह्ममें जगत् ब्रह्मरूप है । वह ब्रह्म सम, शान्तरूप, और सुषुप्तवत् स्थित है उसमें जगत् कुछ फुरानहीं शिलाकी रेखावत् है । जैसे बिलावके भीतर मज्जा होती है, तैसेही ब्रह्ममें जगत् स्थित है और जैसे आकाश में शून्यता; जल में द्रवता और वायु में स्पन्दता होती है, तैसेही ब्रह्ममें जगत् है । ब्रह्म और जगत् में कुछ भेद नहीं । जैसे तरु और वृक्षमें कुछ भेद नहीं तैसेही ब्रह्म और जगत् में कुछ भेद नहीं—ब्रह्मही जगत् है और जगत्ही ब्रह्म है । हे रामजी ! इसमें भाव-अभाव भेद कल्पना कोई नहीं ब्रह्मसत्ताही प्रकाशती है और ब्रह्मही जगत् रूप होकर भासता है । जैसे मरुस्थल में सूर्यकी किरणें जलरूप होकर भासती हैं, तैसेही ब्रह्म जगत् रूप होकर भासता है । हे रामजी ! सुमेरुआदिक पर्वत और तृण, वन और चित्त जगत् परिणामसे लेकर भूतोंको विचार देखिये तो परमसत्ताही भासती है और सब पदार्थों में स्थूल और सूक्ष्मभाव से वही सत्ता व्यापी है । जैसे जलका रसवन-रूपति में व्यापाहुआ है, तैसेही सब जगत् में सूक्ष्मताकरके आत्मसत्ता व्यापी हुई है । जैसे एकही रस सत्ता, वृक्ष, तृण और गुच्छोंमें व्यापी हुई है और एकही अनेकरूप होकर भासती है; तैसेही एकही ब्रह्मसत्ता अनेकरूप होकर भासती है । हे रामजी ! जैसे मोरके अण्डे में अनेक रङ्ग होते हैं और जब अण्डा फूट जाता है तब उस से शनैः शनैः अनेकरङ्ग प्रकट होते हैं सो एकही रस अनेकरूप हो भासता है, तैसेही एकही आत्मा अनेकरूप जगत् आकार होकर भासता है । जैसे मोरके अण्डे में एकही रस होता है परन्तु जो दीर्घसूत्री अज्ञानी हैं उनको भविष्यत् अनेक रंग उसमें भासते हैं सो अनउपजेही उपजे भासते हैं; तैसेही यह जगत् अनउपजाही नानात्व अज्ञानी के हृदयमें स्थित होता है और जो ज्ञानवान् हैं उनको एक रस ब्रह्मसत्ताही भासती

है । जैसे मोरका रस परिणाम को नहीं प्राप्तहुआ एक रस है और जब परिणामको प्राप्तहोकर नानारूपहुआ तब भी एक रस है; तैसेही यह जगत् परमात्मा में गुह्य है तो भी परमात्माही है और जब नानारूपहोकर भासता है तो भी वही है परिणाम को नहीं प्राप्तहुआ परन्तु अज्ञानीको नानात्व भासता है और ज्ञानवान्को एकसत्ताही भासता है । अथवा इस दृष्टान्तका दूसरा अर्थ यह है कि जैसे मोर के अण्डे में नानात्व कुछ हुआ नहीं पर जिसको दिव्यदृष्टि है उसको उसमें अनउपजी नानात्व भासती है और जिसको दिव्यदृष्टि नहीं उसको बीजही भासता है, नानात्व नहीं भासता; तैसेही जिनको अज्ञानरूपी दिव्यदृष्टि है उनको अनउपजाही जगत् नानात्वहो भासता है और जो अज्ञानदृष्टि से रहित हैं उनको एकही ब्रह्म भासता है, और कुछ नहीं भासता । हे रामजी ! नानात्व भासती है तो भी कुछ नहीं; जैसे मोरके अण्डे में नानारंग भासते हैं तो भी एकरूप है; तैसेही इसजगत्में भिन्नभिन्न पदार्थ भासते हैं तो भी एक ब्रह्मसत्ता है; द्वैत कुछ नहीं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सत्ता उपदेशो नाम षट्चत्वारिंशत्तमः सर्गः ४६ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे अनउपजेकान्तिरंग मयूरके अण्डे में होते हैं सो बीज से भिन्न कुछ नहीं; तैसेही अहं त्वं आदिक जगत् आत्मामें अनउदयही उदयरूपी भासता है । जैसे बीजमें अनरंगोंकी उदय भी अनउदयरूप है, तैसेही आत्मामें जगत्की उदय भी अनउदयरूप है । आत्मसत्ता अशब्दपद है वाणीसे कुछ कहा नहीं जाता । ऐसा सुख स्वर्ग तथा और किसी स्थान में भी नहीं है जैसा सुख आत्मामें स्थित हुये पाया जाता है । हे रामजी ! आत्म सुखमें विश्रान्ति पानेके निमित्त मुनीश्वर, देवता, सिद्ध और महाऋषि दृश्यदर्शन सम्बन्ध फुरनेको त्यागकर स्थित होते हैं इससे वह उत्तमसुख है । सम्बित्में संवेदनका फुरना जिनका निवृत्तहुआ है उनपुरुषोंको दृश्य भावना कोई नहीं फुरती और न कोई कर्म उनको स्पर्श करता है; प्राणभी उनके निस्पन्द होते हैं; चित्तचेतनकी सम्बन्धसे रहित चित्रकी मूर्तिवत् स्थित होते हैं और शान्तरूप स्थित होते हैं । हे रामजी ! जब चित्तकला फुरती है तब संसारभ्रम प्राप्त होता है और जब चित्तका फुरना मिटजाता है तब शान्तरूप अद्वैत स्थित होता है । जैसे युद्ध राजाकी सेना करती है और जीत हार राजाकी होती ॥ तैसेही चित्त के फुरने के द्वारा आत्मामें बंधमोक्ष होता है । यद्यपि आत्मा सत् रूप और अच्युत है परन्तु मन, बुद्धि और अन्तःकरणके द्वारा आत्मा में बंधमोक्ष भासता है । आत्मा सबका प्रकाशक है—जैसे चन्द्रमाकी चांदनी वृक्षादिकों को प्रकाशती है, तैसेही आत्मा सब पदार्थोंको प्रकाशता है । वह आत्मा न दृश्य है, न उपदेशका विषय है, न विस्तार रूप है, न दूर है, केवल चेतनरूप अनुभव आत्मा से सिद्ध है । वह न देह है, न

नै; न गुणहै; न चित्तहै, न बासना है; न जीवहै, न स्पन्द है; न औरको स्पर्श करता है, न आकाशहै; न सत् है, न असत् है; न मध्य है; न शून्यहै, न अशून्य है; न देश, काल, वस्तु है; न अहं है, न इतर इत्यादिकहै; सर्वशब्दोंसे रहित हृदय स्थानमें प्रकाशता है और केवल अनुभवरूप है। उसका न आदि है, न अंत है; न उसे शस्त्र काटते हैं; न उसे अग्नि जलासक्ती है; न जल गलासक्ता है; न यह है, न वह है; न उसे वायु सोख सकती है और न किसीकी सामर्थ्य उससे चलती है। वह चित्तरूपी आत्मतत्त्व है न जन्मता है और न मरता है। देहरूपी घटकईबार उपजते हैं और कईबार नष्ट होते हैं और आत्मरूपी आकाशसबके भीतर बाहर अखंड अविनाशी है। जैसे अनेक घटोंमें एकही आकाश स्थित होता है तैसेही अनेक पदार्थोंमें एकही ब्रह्मसत्ता आत्मरूपसे स्थित है। हे रामजी ! जो कुछ रथावर—जड़म जगत् दृष्ट आता है सो सब ब्रह्मरूप है जो निरधर्म, निगुण, निरवयव, निराकार, निर्मल, निर्विकार है और आदि अन्तसे रहित, सम और शान्तरूप है। ऐसी दृष्टिका आश्रय करके स्थित हो। हे रामजी ! इस दृष्टिका आश्रय करोगे तो बड़े कार्य्य भी तुमको स्पर्श न करेंगे। जैसे आकाश को बादल स्पर्श नहीं करते तैसेही तुमको कर्म स्पर्श न करेंगे। काल, क्रिया, कारण, कार्य्य, जन्म, स्थिति, संहार आदिक जो संसरणरूप संसार है सो सब ब्रह्मरूप है। इसी दृष्टिका आश्रय करके विचरो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ब्रह्म एकताप्रतिपादनं नाम

सप्तचत्वारिंशत्तमस्सर्गः ४७ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यदि ब्रह्ममें कोई विकार नहीं तो भाव—अभावरूप जगत् किससे भासता है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! विकार किसको कहते हैं ? प्रथमतो यह सुनो। जो वस्तु अपने पूर्वरूप को त्यागकर विपर्यय रूपको प्राप्त हो और फिर पूर्वके स्वरूपको न प्राप्त हो उसको विकार कहते हैं। जैसे दूधसे दही होकर फिर दूध नहीं होता; जैसे बालक अवस्था बीत जाती है तो फिर नहीं आती और जैसे युवा अवस्था गई हुई फिर नहीं आती इसका नाम विकार है पर ब्रह्म निर्मल है; आदि भी निर्विकार है, अन्त भी निर्विकार है और मध्यमें जो उसमें कुछ विकार मल भासता है सो अज्ञानसे भासता है। मध्यमें भी ब्रह्म अविकारी ज्योंका त्यों है। हे रामजी ! जो पदार्थ विपर्ययरूप होजाता है वह फिर अपने स्वरूपको नहीं प्राप्त होता और ब्रह्मसत्ता सदा ज्योंकीत्यों अद्वैतरूप है और आत्म अनुभव से प्रकाशती है। जो कभी अन्यथारूपको प्राप्त न हो उसको विकार कैसे कहिये ? हे रामजी ! जो वस्तु विचार और ज्ञानसे निवृत्त होजाय उसको भ्रममात्र जानिये वह वास्तव में कुछ नहीं। जो कुछ विकार है सो अज्ञानसे भासता है और जब आत्म बोध होता है तब निवृत्त हो

जाता है । जिसके बोधसे विकार नष्ट हो जाय उसे विकार कैसे कहिये ? जो ब्रह्म शब्द से कहा जाता है सो निर्वेदरूप आत्मा है । जो आदि अन्तमें सत् हो उसे मध्यमें भी सत् जानिये और इससे भिन्न हो सो अज्ञानसे जानिये । आत्मरूप सदा सर्वदा समरूप है । आकाश और पवन भी अन्य भावको प्राप्त हो जाते हैं परन्तु आत्मतत्त्व कदाचित् अन्य भावको नहीं प्राप्त होता । वह तो प्रकाशरूप एक, नित्य और निर्विकार ईश्वर है; भाव अभाव विकारको कदाचित् नहीं प्राप्त होता है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! एकतत्त्व विद्यमान है सो ब्रह्म सदा सर्वदा निर्मलरूप है तो उस संचित ब्रह्ममें यह अविद्या कहाँसे आई है ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह सर्व ब्रह्म है; आगे भी ब्रह्म था और पीछे भी ब्रह्म होगा । उस निर्विकार और आदि, अन्त, मध्यसे रहित ब्रह्ममें अविद्या कोई नहीं—यह निश्चय है । जो वाच्य—वाचक शब्दसे उपदेशके निमित्त ब्रह्म कहता है उसमें अविद्या कहाँ है ? हे रामजी ! ‘अहं’, ‘त्वं’ आदिक जगत् भ्रम और अग्नि, वायु आदिक सर्व ब्रह्मसत्ता है और अविद्या रश्मिक मात्र भी नहीं । जिसका नाम ही अविद्या है उसे भ्रम मात्र और असत् जानो । जो विद्यमान ही नहीं है उसका नाम क्या कहिये ? फिर रामजीने पूछा, हे भगवन् ! उपशम प्रकरणमें आपने क्यों कहा था कि, अविद्या है और अब इस प्रकार कैसे कहते हो कि, विद्यमान नहीं है । वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इतने काल पर्यंत तुम अवोध थे इस निमित्त मैंने तुम्हारे जागनेके निमित्त युक्ति कल्पकर कही थी और अब तुम प्रबुद्ध हुये हो तब मैंने कहा है कि, अविद्या अविद्यमान है । हे रामजी ! अविद्या, जीव और जगत् आदिक का क्रम अप्रबोधको जगानेके निमित्त वेदवादीने वर्णन किया है । जब तक मन अप्रबोध होता है तब तक अविद्या भ्रम है और युक्तिविना अनेक उपायोंसे भी बोधवान् नहीं होता । जब बोधवान् होता है तब सिद्धांतको उपदेशकी युक्तिविना भी पाता है और अप्रबोध मन युक्तिविना नहीं पासक्ता । हे रामजी ! जो कार्य्य युक्तिसे सिद्ध होता है वह और यत्न से नहीं साधा जाता । जैसे युक्तिरूपी दीपकसे अन्धकार दूर होता है और बल यत्नसे निवृत्त नहीं होता; तैसे ही युक्तिविना और यत्नसे अज्ञानकी निद्रा निवृत्त नहीं होती । यदि अप्रबोध को सर्वब्रह्म सिद्धांतका उपदेश कीजिये तो वह उपदेश व्यर्थ होता है—जैसे कोई दुःखी अपना दुःख दीवालके आगे जाकहे तो उसका कहा वह नहीं सुनती और उसका कहना भी व्यर्थ होता है; तैसे ही अप्रबुद्धको सर्वब्रह्म का उपदेश व्यर्थ होता है । मूढ़ युक्तिसे जगता है और बोधवान् को प्रत्यक्ष तत्त्वका उपदेश होता है । हे रामजी ! अब तुम यह धारणा करो कि, ब्रह्म, तीनों जगत् और अहं, त्वं आदिक सब ब्रह्म हैं द्वैत कल्पना कोई नहीं; फिर जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो और दृश्य संवेदन न फुरे सदा आत्मामें स्थित रहो । इस प्रकार अनेक कार्य्यमें भी लेपन होगा । हे रामजी ! जो चेतन

वपु परमात्मा प्रकाशरूप है सो सदा अहंभावसे फुरता है । ऐसा जो अनुभव रूप है उसीमें चलते, बैठते, खाते, पीते, चेष्टाकरते स्थित रहो तब तुम्हारा अहंममभाव निवृत्त होजावेगा और जो शांतिरूप ब्रह्म सर्वभूतोंमें स्थित है उसको तुम प्राप्त होगे और आदि अन्तसे रहित शुद्ध संवित्मात्र प्रकाशरूप आत्माको देखोगे । जैसे मृत्तिकाके पात्र घट आदिक सब मृत्तिकाकेही हैं तैसेही तुम सर्वभूत आत्माको देखोगे । जैसे मृत्तिकासे घटभिन्न नहीं तैसेही आत्मासे जगत्भी भिन्न नहीं । जैसे वायुसे स्पन्द और जलसे तरङ्ग भिन्न नहीं तैसेही आत्मासे प्रकृति भिन्न नहीं । जैसे जल और तरङ्ग शब्दमात्र दोहैं तैसेही आत्मा और प्रकृति शब्दमात्र दोहैं पर भेदभाव कुछ नहीं केवल अज्ञानसे भेद भासता है और ज्ञानसे नष्ट होजाता है । जैसे रस्सीमें सर्प भासता है तैसेही आत्मामें प्रकृति है । हे रामजी ! चित्तरूपी वृक्ष है और कल्पनारूपी बीज है ; जब कल्पनारूपी बीज बोया जाता है तब चित्तरूपी अंकुर उत्पन्न होता है और उससे जब भावरूप संसार उत्पन्न होता है तब आत्मज्ञानकरके कल्पनारूपी बीज दग्ध होता है और चित्तरूपी अंकुर नष्ट होजाता है । हे रामजी ! चित्तरूपी अंकुरसे सुख दुःखरूपी वृक्ष उत्पन्न होता है । जब चित्तरूपी अंकुर नष्ट हो तब सुख दुःखरूपी वृक्ष कहां उपजे ? हे रामजी ! जो कुछ द्वैत भ्रम है सो अबोधसे उपजता है और बोधसे नष्ट होजाता है । आत्मा जो परमार्थ सार है उसकी भावना करो तब संसार भ्रमसे मुक्त होगे ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे स्मृतिविचारयोगो नाम अष्टचत्वारिंशत्तमः सर्गः ४८

रामजीने पूछा, हे मुनीश्वर ! जो कुछ जानने योग्य था सो मैंने जाना और जो कुछ देखने योग्य था सो देखा ; अब मैं आपके ज्ञानरूपी अमृतके सींचनेसे परमपद में पूर्णात्मा हुआ हूँ । हे मुनीश्वर ! पूर्णने सब विश्व पूर्ण की है ; पूर्णसे पूर्ण प्रतीत की है और पूर्ण में पूर्ण ही स्थित है—द्वैत कुछ नहीं, यह अब मुझको अनुभव हुआ है । हे मुनीश्वर ! ऐसे जानकर भी मैं लीला और बोधकी वृद्धिके निमित्त आपसे पूछता हूँ । जैसे बालक पितासे पूछता है तो पिता उद्वेग नहीं करता, तैसेही आप उद्वेगवान् न होना । हे मुनीश्वर ! श्रवण, नेत्र, त्वचा, रसना और घ्राण ये पांचों इन्द्रियां प्रत्यक्ष दृष्टि प्राप्ती हैं पर मरेपर विषयको क्यों नहीं ग्रहण करतीं और जीते कैसे ग्रहण करती हैं ? घटादिककी नाई बाहरसे ये जड़ स्थित हैं पर हृदयमें अनुभव कैसे होता है ? और लोहेकी शलाकावत् ये भिन्न भिन्न हैं पर इकट्ठी कैसे हुई हैं ? परस्पर जो एक आत्मामें अनुभव होता है कि, मैं देखता ; मैं सुनता हूँ इनसे आदिलेकर वृत्ति क्योंकर इकट्ठी हुई है ? मैं सामान्य भावसे जानता भी हूँ परन्तु विशेषकरके आपसे पूछता हूँ । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इन्द्रियां, चित्त और घट, पट आदिक पदार्थ निर्मलचेतनरूप आत्मासे भिन्न नहीं—आत्मतत्त्व आकाशसे भी सूक्ष्म और रवच्छ है । हे रामजी ! जब चेतनतत्त्वसे पुर्यष्ट-

का चैत्यताकी भावना फुरी तो उसने आगे इन्द्रिय गणोंको देखा और इन्द्रियगण चित्तके आगे हुयेहैं। इनकी घनतासे चेतनतत्त्व पुर्यष्टकाभावको प्राप्तहुआहै। उसीमें सब घटादिक पदार्थ प्रतिस्वित हुयेहैं और पुर्यष्टकामें भासेहैं। रामजीने पूछा, हे मुनीश्वर ! अनन्त जगत् जो रचेहैं और महाआदर्शमें प्रतिबिम्बितहैं उस पुर्यष्टका का रूपक्याहै और कैसे हुईहै ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आदि अन्तसे रहित जगत्का बीजरूप जो अनादिब्रह्महै सो निरामय और प्रकाशरूपहै और कल्पना और कलनासे रहित, शुद्ध, चिन्मात्र और अचेतन जगत्का बीज वही अनादि ब्रह्महै। वह जब कलनाके सन्मुखहुआ तब उसका नामजीव हुआ उसजीवने जब देहको चेता और अहंभाव फुरा तब अहंकारहुआ; जब मननकरनेलगा तब मनहुआ; जब निश्चय करनेलगा तब बुद्धिहुई, जब परमात्माके देखनेवाली इन्द्रियोंकी भावनाहुई तब इन्द्रियांहुई; जब देहकी भावना करनेलगा तब देह हुई और जब घट पटकी भावना हुई तब घट पटहुये; इसीप्रकार जैसीजैसी भवना होतीगई तैसेही पदार्थहोतेगये। हे रामजी ! यहीस्वभाव जिसकाहै उसको पुर्यष्टका कहतेहैं। स्वरूपसे विपर्ययरूपी दृश्य की ओर भावनाहोने और कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख, दुःख आदिक की भावना, कलना और अभिमान जो चित्तकलामें हुआहै इससे उसको जीवकहतेहैं। निदान जैसीजैसी भावनाका आकारहुआ तैसीही तैसी वासनाको करताभया। जैसे जलसे सींचाहुआ बीज डाल, पत्र, फूल और फलभाव को प्राप्तहोता है तैसेही वासनासे सींचाहुआ जीव स्वरूपके प्रमादसे महाभ्रमजाल में गिरता है और ऐसे जानताहै कि, मैं मनुष्य देह सहितहूं अथवा देवता व स्थावरहूं पर ऐसेनहीं जानता कि, मैं चिदात्माहूं। वह देहसे मिलाहुआ परिच्छिन्न और तुच्छरूप आपको देखता है। इस मिथ्याज्ञानसे डूबताहै और देहमें अभिमानसे वासनाके बशहुआ चिरपर्यंत नीचे ऊंचे और बीच में भ्रमता है। जैसे समुद्रमें आयाहुआ काष्ठतरंगोंसे उछलताहै और घटी यन्त्रका बर्तन नीचे ऊपरजाता है तैसेही जीव वासनाके बशसे नीचे और ऊपर भ्रमताहै। जब विचार और अभ्यासकरके आत्मबोधको प्राप्तहोताहै तब संसार बन्धनसे मुक्त होता है और आदि अन्तसे रहित आत्मपदको प्राप्तहोता है। बहुत काल योनि रेखाको भोगके आत्मज्ञानके बशसे परमपदको प्राप्तहोताहै। हे रामजी ! स्वरूपसेगिरे हुयेजीव इसप्रकार भ्रमते हैं और शरीर पातेहैं। अब यहसुनो कि, इन्द्रियां मृतकहुये विषय को किसिचित् ग्रहणनहीं करतीं। हे रामजी ! जब शुद्धतत्त्वमें चित्त कलना फुरतीहै तब वह जीवरूप होतीहै और मनसहित षट् इन्द्रियोंको लेकर देहरूपी गृह में स्थित हो बाहरके विषयको ग्रहणकरती है। मनसहित षट् इन्द्रियों के सम्बन्धसे विषयका ग्रहणहोताहै; इनसे रहित विषयोंको कदाचित् नहीं ग्रहणकरती। इसप्रकार

इनमें स्थित होकर जीव कला विषयको ग्रहणकरती है । यद्यपि इन्द्रियां भिन्न भिन्न हैं तौभी इनको एकताकर लेती हैं और ये अहंकाररूपी तागेसे इकट्ठीहोती हैं । देह और इन्द्रियां माणिक्यकीनाई हैं; इनको इकट्ठेकरके जीवकहताहै कि, मैं देखता, सूंघता, सुनता, फिरता, बोलताहूं और इन्हींके अभिमानसे विषयको ग्रहणकरताहै । हे रामजी ! देह इन्द्रियां मन आदिक जड़ हैं परन्तु आत्माकी सत्तापाकर अपने २ विषय को ग्रहणकरती हैं । जबतक पुर्यष्टका देहमें होती है तबतक इन्द्रियां विषयको ग्रहण करती हैं और जब पुर्यष्टका देहसे निकलजाती है तब इन्द्रियां विषयको नहीं ग्रहण करतीं । हे रामजी ! ये जो प्रत्यक्षनेत्र, न सिका, कान, जिह्वा और त्वचा भासते हैं सो ये इन्द्रियां नहीं हैं इन्हीं या तो सूक्ष्म तन्मात्र हैं; ये उनके रहनेके स्थान हैं । जैसे गृहमें भरोखे होते हैं तैसेही ये स्थान हैं । हे रामजी ! अब जीव-रूप सुनो आत्म-तत्त्व सबठौरमें पूर्णहै परन्तु उसका प्रतिबिम्ब वहांहीं भासता है जहांनिर्मल ठौरहोता है । जैसे निर्मल जलमें प्रतिबिम्ब होताहै और जैसे दोकुण्डहों एकजलसे पूर्णहो और दूसराजलसे रहितहो तो सूर्यका प्रकाशतो दोनोंमें तुल्य होताहै परन्तु जिसमें जल है उस में प्रतिबिम्बित होता है और जल के डोलने से प्रतिबिम्बभी हलता दृष्ट आता है पर जहां जलनहीं है वहां प्रतिबिम्बभी नहीं; तैसेही जहां सात्विक अंश अंतःकरण होता है वहां आत्मा का प्रतिबिम्ब जीव भी होता है और ज त क शरीर में होता है तबतक शरीर चेतन भासता है; पर जब वह जीवकला पुर्यष्टका-रूप शरीर को त्यागजाती है तब शरीर जड़भासता है । जैसे कुण्डसे जल निकल जाय तो कुण्डसूर्यके प्रतिबिम्ब से हीन होजाता है, तैसेही अंतःकरण और तन्मात्रा पुर्यष्टका में आत्माका प्रतिबिम्ब होताहै । जब पुर्यष्टका शरीरको त्यागजाती है तब शरीर जड़ भासता है । हे रामजी ! जैसे भरोखेके आगे कोई पदार्थ रखिये तो भरोखे को पदार्थ का ज्ञाननहीं होता और जब उसका स्वामी देखता है तब पदार्थ को ग्रहण करता है; तैसेही इन्द्रियों के स्थानों में जो सूक्ष्मतन्मात्रा ग्रहण करनेवाली होती है वही विषयों को ग्रहण करती है और जब तन्मात्रानहीं होती तब इन्द्रियां ग्रहण नहीं करसक्तीं । हे रामजी ! प्रत्यक्ष देखो कि, कथाका श्रोता पुरुष कथामें बैठा होताहै परयदि उसकाचित्त और ठौर निकलजाता है तब प्रत्यक्ष बैठा रहताहै परन्तु कुछनहीं सुनता क्योंकि; श्रवण उसकी इन्द्रिय मनकेसाथगईहै; तैसेही जब पुर्यष्टका निकल जाती है तब मृतक होता है और इन्द्रियां भी विषयों को ग्रहण नहीं करतीं । हे रामजी ! अहंमम आदि जो दृश्यहै सोभी सर्ग के आदि में आत्मरूपी समुद्र से तरङ्गवत् फुरा है, उस के पश्चात् दृश्य कलना हुई है सो न देश है, न काल है, न क्रिया है, न यह सब असत्-रूप है; वास्तव में कछ नहीं । ऐसे जानकर संसार के

सुख, दुःख, हर्ष, शोक, राग, द्वेषसे रहित होकर विचरो तब तुम मायासे तरजावोगे ॥
इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सम्बेदनविचारो नाम एकोनपञ्चाशत्तमस्सर्गः ४६ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वास्तव में इन्द्रियादिक गण कुछ उपजे नहीं; आदि ब्रह्माकी उत्पत्ति जैसे मैंने तुमसे कही है सो सब तमने सुनी और जैसे आदि जीव पुर्यष्टकारूप ब्रह्मा उपजा है तैसे और भी उपजे हैं । हे रामजी ! जीव पुर्यष्टका में स्थित होकर जैसी जैसी भावना करता गया है तैसेही तैसे भासने लगा है और फिर उसीकी सत्ता पाकर अपने अपने विषयको ग्रहण करने लगे हैं, वास्तव में इन्द्रियां भी कुछ वस्तु नहीं । सब आत्मा के आभाससे फुरती हैं; इन्द्रियां और इन्द्रियोंके विषय ये सम्बेदन से उपजे हैं सो जैसे उपजे हैं तैसे तुमसे कहे हैं । हे रामजी ! शुद्ध सम्बित् सत्तामात्रसे जो अहं उल्लेख हुआ है सोही सम्बेदन हुई है । वही सम्बेदन जीवरूप पुर्यष्टका भावको प्राप्त हो और बुद्धि, मन और पंचतन्मात्रा को उपजाकर आपही उनमें प्रवेश कर स्थित हुई है उसको पुर्यष्टका कहते हैं परन्तु यह उपजी भी रूपन्दमें है आत्मा से कुछ नहीं उपजा । वह आत्मा न एक है, न अनेक है और परमात्मतत्त्व अस्ति अनामय है और उसमें वेदनाभी अनन्यरूप है । हे रामजी ! उसमें न कोई द्वैत कलना है और न कुछ मनशक्ति है केवल शांत और सत्ता है उसीको परमात्मा कहते हैं जो मनसहित षट् इन्द्रियोंसे अतीत अचैत्य चिन्मात्र है उससे जीव उत्पन्न हुआ है । यह भी मैं उपदेशके निमित्त कहता हूँ वास्तव में कुछ उपजा नहीं केवल भ्रममात्र है । जहां जीव उपजा है वहां उसको अहंभाव विपर्यय हुआ है; यही अविद्या है सो उपदेशसे लीन हो जाती है । जैसे निर्मलीसे जलकी मलिनता लीन हो जाती है तैसेही गुरु और शास्त्रके उपदेशको पाकर जब अविद्या लीन हो जाती है तब भ्रमरूप आकार शांत हो जाते हैं और ज्ञानरूप आत्मा शेष रहता है जिसमें आकाश भी स्थूल है । जैसे परमाणु के आगे समेरु स्थूल होता है तैसेही आत्माके आगे आकाश स्थूल है । हे रामजी ! आत्माके आगे जो स्थूलता भासती है सो भ्रममात्र है । जो बड़े उदार आरम्भ भासते हैं सो तो असत् हैं तब और पदार्थों की क्या बात है ? हे रामजी ! आत्मामें जगत् कुछ नहीं पाया जाता क्योंकि; वस्तु असम्यक् ज्ञान से भासती है और सम्यक् ज्ञानसे नहीं पाई जाती । जो कुछ-जगत् जाल भासते हैं वे सब मायामात्र हैं उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता । जैसे मृगतृष्णा का जल पान नहीं किया जाता तैसेही जगत् के पदार्थों से कुछ परमार्थसिद्धि नहीं होती, सब अज्ञान से भासते हैं । हे रामजी ! जो वस्तु सम्यक् ज्ञान से पाइये उसे सत् जानिये और जो सम्यक् ज्ञानसे न रहे उसे भ्रममात्र जानिये । यह जीव पुर्यष्टका अविद्धक भ्रम है, असत् ही सत् हो भासता है और जब गुरु और शास्त्रोंका विचार होता है तब जगत् भ्रम

मिटजाता है। पुर्यष्टकामें स्थितहोकर जीव जैसी भावना करताहै तैसी सिद्धिहोती है। जैसे बालक अपनी परछाहीमें बैताल कल्पताहै तैसेही जीवकला अपने आपमें देश, काल, तत्त्वआदिक कल्पतीहै और भावनाके अनुसार उसको भासते हैं। जैसे बीजसे पत्र, डाल, फूल, फलादिक विस्तार होताहै तैसेही तन्मात्रा से भूतजात सब भीतर बाहर देश, काल, क्रिया, कर्महुआहै। आदि जीव फुरकर जैसासंकल्प धारताहैतैसेही हो भासता है सो यह सम्बेदनभी आत्मासे अनन्यरूप है। जैसे मिरचमें तीक्ष्णता और आकाशमें शून्यता अनन्यरूपहै; तैसेही आत्मामें सम्बेदन अनन्यरूपहै। उस सम्बेदनने उपजकर निश्चय धाराहै कि, ये पदार्थ ऐसे हैं ये ऐसे हैं सो तैसेही स्थित हुये अन्यथा कदाचित् नहींहोते। आदिजीवने फुरकर जो निश्चय धाराहै उसीका नाम नीति है और स्वरूपसे सर्व आत्मसत्ता है; आत्मसत्ताहीरूप धारकर स्थित हुआहै। जैसे एकही पौड़ेकारस शकर आदि और मृत्तिका घट पटादिक आकारको धारती है तैसेही आत्मसत्ता सर्वज्ञानको पातीहै। जैसे एकही जलका रस पत्र, डाल, फूल, फलादिक होकर भासताहै तैसेही एकही आत्मसत्ता घटपट और दीवार आदिक आकारहोभासतीहै। हेरामजी ! जैसे आदि जीवने निश्चय कियाहै तैसेहीस्थित है अन्यथा कदाचित् नहींहोता परन्तु जगत्कालमें ऐसे है; वास्तवमें न बिम्बहै और न प्रतिबिम्ब है। ये द्वैत होते हैं सोद्वैत कुछनहीं केवल चिदानन्द ब्रह्म आत्मतत्त्व अपने आपमें स्थितहै और देहादिकभी सर्व चिन्मात्रहै। हेरामजी ! जो कुछ जगत् भासता है सो आत्माका किंचनरूप है। जैसे रस्सी सर्परूप भासती है तैसेही आत्मा जगत् रूप हो भासता है और जैसे सुवर्ण भूषणहो भासताहै तैसेही आत्मा दृश्यरूप हो भासता है जैसे सुवर्णमें भूषण कुछ वास्तव नहीं होते तैसेही आत्मामें दृश्य वास्तव नहीं। जैसे स्वप्नका पत्तनदेश असत्ही सत्हो भासता है तैसेही जीवको देह और भासती है। हे रामजी ! आत्मसत्ता ज्योंकीत्यों है परन्तु फुरनेसे अनेकरूप धारती है। जैसे एकनटवा अनेक स्वांग धारता है तैसेही आत्मसत्ता देहादिक अनेकआकार धारती है और जैसेस्वप्ने में एकही अनेकरूप धारचेष्टा करता है, तैसेही जगत् में आत्मसत्ता नानारूप धारती है हेरामजी ! आत्मा नित्यशुद्ध और सबका अपना आप है। अपने स्वरूप के प्रमादसे आप से आपका जन्ममरण जानता है पर वह जन्ममरण असत् रूप है। जैसे कोई पुरुष आपको स्वप्ने में श्वानरूप देखे तैसेही यह आपको जन्मतामरता देखताहै। जैसे इसको पूर्वभावना है और भ्रमसे असत्को सत्जानताहै और जैसे स्वप्नमें वस्तुको अवस्तु और अवस्तुको वस्तु देखता है; तैसेही जाग्रत् में विपर्यय देखताहै। जैसे जाग्रत्के ज्ञानसे स्वप्नभ्रम निवृत्त होजाताहै तैसेही आत्मा अधिष्ठानके ज्ञानसे जगत्

भ्रम निवृत्त होजाता है । जैसे पूर्वका दुष्कृत कर्मकियाहो तो उसकेपीछे सुकृत कर्म करे तो वह घटजाता है तैसेही पूर्व संस्कारसे जब नीचवासना होती है और फिर आत्मतत्त्वका अभ्यास करता है तो पुरुष प्रयत्नसे मलिन वासना नष्ट होजाती है । जबतक वासना मलिन होती है तबतक उपजता विनशता और गोते खाता है और जब संतोंके संग और सत्शास्त्रोंके विचारसे आत्मज्ञान उपजता है तब संसारबन्धन से छूटता है—अन्यथा नहीं छूटता । हे रामजी ! वासनारूपी कलंकसे जीव घेराहुआ है और देहरूपी मन्दिरमें बैठकर अनेकभ्रम देखाता है । आदिजीवको जो फुराहै सो अपने स्वरूपको त्यागकर अनात्म भ्रमको देखा । जैसे बालक परछाहीं में भूतकल्पे, तैसेही जीवने कल्पकर जैसी भावनाकी तैसाही भासनेलगा । आदिजीव पुर्यष्टका में स्थितहुआ है । बुद्धि, मन, अहंकार और तन्मात्राकानाम पुर्यष्टकाहै और अन्तवाहक देह है । चैतन्य आत्मा अमूर्तिहै; आकाशभी उसके निकट स्थूल है, प्राणवायु गुच्छे के समान है और देहसुमेरुके समान है । ऐसा सूक्ष्मजीव है । सुषुप्त जड़रूप और स्वप्न भ्रम दोनों अवस्थाओं में स्थावर—जड़मरूपी जीव भटकते हैं; कभी सुषुप्तिमें स्थितहोते हैं और कभी स्वप्नेमें स्थितहोते हैं । इसीप्रकार दोनों अवस्थाओं में जीव भटकते हैं । हे रामजी ! सबकादेह अंतवाहक है और उसी देहसे सबचेष्टा करते हैं । कभी स्थावरमें जाकर वृक्ष और पत्थरादिक योनिपाते हैं । जबस्वप्नेमें होतेहैं तबजंगमयोनिपाते हैं सोभी कर्मवासनाके अनुसार पातेहैं; जब तामसी वासना घनहोती है तबकल्पवृक्ष चिंतामण्यादिक स्वरूपको प्राप्तहोते हैं; जब केवल तामसी घनमोहरूपी होती है तबवृक्ष और पत्थरादिक योनिपाते हैं । इसकानाम सुषुप्ति है सो लय घनमोहरूप है और इससे भिन्न जंगमविक्षेपरूप स्वप्न अवस्थाहै, कभी —समें होता है और कभी सुषुप्तिरूप स्थावर होताहै । हे रामजी ! सुषुप्ति अवस्थामें वासना सुषुप्तिरूप होती है सो फिर उगती है इससे मोहरूप है । उस सुषुप्तिसे जब उतरता है तब विक्षेपरूप स्वप्नाहोता है और जब बोधहो तबजाग्रत् अवस्थापावे । जाग्रत् दो प्रकारकी है । जाग्रत्वही है जो लय और विक्षेपतासे रहित चेतन अवस्था है; उससे रहित और मनोराज सब स्वप्नरूप है । एक जीवन्मुक्ति जाग्रत्है और दूसरी विदेह-मुक्ति है । जीवन्मुक्ति तुरीयारूप है और विदेहमुक्ति तुरीयातीत है । यह अवस्था जीवको बोधसे प्राप्तहोती है और जीवको बोध पुरुष प्रयत्नसे होताहै—अन्यथा नहीं होता । हे रामजी ! जीवका फुरना ज्ञानरूप है । यदि दृश्यकी ओर लगता है तो वही रूप होजाता है और यदि सत्की ओर लगता है तो सत् रूप होजाता है एवम् जब दृश्यके सन्मुख होता है तब दीर्घभ्रमको देखता है । जीवके भीतर जो सृष्टिरूपहो फुरा है सोभी आत्मसत्तासे कुछ भिन्न वस्तु नहीं है । जैसे बालोहीमें दानोंकेसमान

जलउबलता है सो उस जलसे वस्तु भिन्न नहीं तैसेही आत्मा के सिवा जीवके भीतर और कुछ वस्तु नहीं और सृष्टि जो भासती है सो मायामात्र है । हे रामजी ! जीवको स्वरूप के प्रमादसे सृष्टि भासती है और सत्त्वत् होगई है उससे नानाप्रकार का विश्वभासता है और नानाप्रकारकी वासना फुरती है उससे बन्धमान हुआ है । जब वासना क्षय हो तब मुक्तिरूप हो । हे रामजी ! घनवासना मोहरूपकानाम सुषुप्ति जड़ अवस्था है और क्षीण स्वप्नरूप । जब स्वरूपका प्रमाद होता है तब दृश्यमें सत्त्वबुद्धि होती है और जब उसमें प्रतीति होती है तब नानाप्रकार की वासना उदय होती है पर जब स्वरूपका साक्षात्कार होता है तब संसार सत्यता नाश हो जाती है—फिर वासना नहीं फुरती । हे रामजी ! घनवासना तब तक फुरती है जब तक दृश्यकी सत्त्वबुद्धि होती है और जब जगत्का अत्यन्त अभाव होता है तब वासना भी नहीं रहती । जैसे भूषण पिघला कर जब सुवर्ण किया तब भूषण बुद्धि नहीं रहती । जो वस्तु अज्ञानसे उपजी है सो ज्ञानसे लीन हो जाती है, एवं वासना भ्रम अवोधसे उपजा है और बोधसे लीन हो जाता है । हे रामजी ! घनवासना से सुषुप्ति जड़ अवस्था होती है और तनु वासना से स्वप्न देखता है । घनवासना मोहसे जीव स्थावर अवस्थाको प्राप्त होता है; मध्यवासनासे तिर्य्यक्योनि पाता है अर्थात् पशु, पक्षी और सर्पादिक होता है; तनु वासना से मनुष्यादिक शरीर पाता है और नष्टवासनासे मोक्ष पाता है । हे रामजी ! यह जगत् सब संकल्पसे रचा है । घटपट आदिक जो बाहर देखते और ग्रहण करते हो वही हृदय में स्थित हो जाते हैं और जब उनको ग्रहण करते हो तो ग्राह्य ग्राहक का सम्बन्ध देखते हो कि, यह मैंने ग्रहण किया है और यह मैंने लिया है । जो ज्ञानवान है वह न ग्रहण करने का अभिमान करता है और न कुछ त्यागने का अभिमान करता है उसको भीतर बाहर सब चिदाकाश भासता है । चेतन सत्ताका यह चमत्कार है; तीनों जगत् रूप होकर वही प्रकाशता है रंचक मात्र भी कुछ अन्य नहीं—केवल आत्म सत्ता अपने आपमें स्थित है । जैसे समुद्रमें तरङ्ग और बुदबुदे होकर भासते हैं परन्तु जल ही जल है—जलसे कुछ भिन्न नहीं तैसेही आत्मा जगत् रूप होकर भासता है द्वैत नहीं ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे यथार्थोपदेशो नाम पञ्चाशत्तमः सर्गः ५० ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे जीवको स्वप्ने में जो संसार उदय होता है वह कल्पनामात्र होता है, न सत् है और न असत् है जीवके फुरनेसे ही भ्रम भासता है; तैसेही यह जाग्रत अवस्था भ्रममात्र है—स्वप्न और जाग्रत एकरूप है । जैसे स्वप्ने में जाग्रत का एकक्षण भी दीर्घकाल होता है तैसेही स्वरूपके प्रमादसे जाग्रत भी दीर्घकालका भ्रम है जिससे सत् को असत् जानता है और असत् को सत् जानता है; जड़ को चेतन जानता है और चेतन को विपर्यय ज्ञानसे जड़ जानता है । जैसे स्वप्ने में

एकही जीव अनेकताको प्राप्तहोताहै; तैसेही आदिजीव एकसे अनेकहोकर भासता है । जैसे किसी स्थान में चोर भ्रम भासता है तैसेही आत्मा तीनों जगत् भ्रम भासता है । जैसे सुषुप्त से वप्रभ्रम उदय होता है तैसेही अतैत तत्त्व आत्मा में जगत्भ्रम होता है । आत्मा अनन्त सर्वगत जीव का बीजरूप है जैसा उसके आश्रय फुरना होता है तैसाही सिद्धहोकर भासता है । हे रामजी ! जिस पुरुषकी स्वरूपमें स्थितिहुई है वहसदा निःसंग होकर विचरताहै । जैसे विष्णुजीके निःसंगताके उपदेशसे अर्जुन मुक्तहोकर विचरेंगे; तैसेही, हे महाबाहो ! तुमभी विचरो । हे रामजी ! पाण्डवके पुत्र अर्जुन जैसे सुखसे जन्म व्यतीत करेंगे और सब व्यवहारों मेंभी सुखी और स्वस्थ रहेंगे तैसेही तुमभी निस्सङ्गहोकर विचरो । रामजीने पूछा, हे ब्राह्मण ! पाण्डवके पुत्र अर्जुन कबहोंगे और कैसे विष्णुजी उनको निःसंग का उपदेश करेंगे ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अस्ति तन्मात्र त्वमें आत्मादिक संज्ञा कल्पकर कही हैं । जैसे आकाशमें आकाश स्थितहै तैसेही निर्भर तत्त्व अपने आप में स्थितहै; जैसे सुवर्णमें भूषण औरसमुद्रमें तरङ्ग फुरते हैं तैसेही आत्मामें चौदह प्रकारके भूतजाति फुरते हैं और जैसे जालमें पक्षी भ्रमते हैं तैसेही जगत् में जीव भ्रमते हैं और चन्द्रमा, सूर्य, लोकपाल होकर स्थितहैं और उन्होंने पंचभूतोंकेकर्म रचेहैं कि; य पण्यग्रहण करनेयोग्यहै और यहपाप त्यागनेयोग्यहै; पुण्यसे स्वर्गादिक सुख प्राप्तहोताहै और पापसे नरकहोताहै । यह मर्यादालोकपालने स्थापनकीहै । इस प्रकारसंसाररूपी नदीमें जीवबहतेहैं । संसाररूपी नदी अवच्छिन्नरूप बहतीभासती है पर क्षणक्षणमें नष्ट होतीहै । इस जगत्में सूर्यकेपुत्र यमराज लोकपाल बड़े प्रतापवान् और तेजवान् हैं और सब जीवोंको मारतेहैं और उस पतित प्रवाह कार्यके कर्म में स्थित हैं । उनका जीवोंको मारना और दण्डदेनाही नियमहै परन्तु चित्त में पहाड़कीनाईस्थितहैं । वे यमराज चारचार युगोंप्रति कभीआठ, कभीसात, कभीबारह वा सोलह वर्षोंका नियमधारके किमीजीवको नहींमारते और उदासीनकीनाई स्थित होते हैं । जब पृथ्वीमें अधिकभूत होजातेहैं और चलनेको मार्गनहींरहता औरकोई दुष्टजीव जीवोंको दुःखदेते हैं उससे पृथ्वीभारी और दुःखीहोतीहै तब पृथ्वीके भार उतारनेके निमित्त विष्णुजी अवतार धारकर दुष्टजीवों का नाश करतेहैं और धर्म मार्गको दृढ़करतेहैं । हे रामजी ! इसप्रकार नियमके धारनेवाले यमको अनन्तयुग अपने व्यवहार को करते व्यतीतहोगये हैं और भूत और जगत् अनेक होगयेहैं । इस सृष्टिका जो प्रव वैवस्वत यमहै सो आगे द्वादशवर्ष पर्यंत नियम करेगा और किसीको न मारेगा तब जीव क्रूरकर्म करने लगेंगे और पृथ्वी भूतोंसे भरजावेगी । जैसे वृक्षगुच्छोंके साथ संघट्टहोजातेहैं तैसेही पृथ्वी प्राणियोंके साथ संघट्ट होजावेगी

और जैसे चोरसे डरकर स्त्री भर्त्ताकी शरणजाती है तैसेही पृथ्वी भी दुःखित होकर विष्णुकी शरण जावेगी तब विष्णुजी दो देह धारकर पृथ्वीका भार उतारेंगे और सन्मार्ग स्थापन करेंगे । सब देवता भी अवतार लेकर उनके साथ आवेंगे और नरोंमें नायकभावको प्राप्तहोंगे । एकदेहसे तो विष्णुभगवान् वसुदेवके गृहमें पत्ररूप कृष्ण नामसेहोंगे और दूसरीदेहसे पाण्डवकेगृह अर्जुन नामसे युधिष्ठिरनाम धर्मके पुत्र होंगे और समुद्रजिसकी मेखलाहै ऐसी जो पृथ्वी है तिसकाराज्यकरेंगे । उसके चचा के पुत्रका दुर्योधन नामहोगा और उसका और भीमका बड़ायुद्धहोगा । दोनों ओर संग्रामकी लालसाहोके अठारह अक्षौहिणी सेना इकट्ठीहोकर बड़े भयानक युद्धहोंगे और उनके बलसे ही पृथ्वीका भार उतारेंगे । हे रामजी ! उससेनाके युद्धमें विष्णु का अर्जुन नाम देहहोगा जो गांडीव धनुषधारके प्रकृतस्वभावमें स्थितहो हर्षशोकादिक विकार संयुक्त निरधर्मा होगा और युद्धमें अपने बांधवोंको देखकर मूर्च्छित होगा और मोह और कायरतासे उसके हाथसे धनुषगिरपड़ेगा और आतुर होगा तब बोधदेहसे उसको हरि उपदेश करेंगे । जब दोनों सेनाओंके मध्यमें अर्जुन मोहित होकरगिरेगा तब हरिकहेंगे कि; हे राजसिंह अर्जुन ! तू मनुष्यभावको प्राप्तहो क्यों मोहित हुआहै ? इस कायरता को त्यागकर; तू तो परमप्रकाश आत्मतत्त्वहै । सर्वकाआत्मा आनन्द, अविनाशी, आदि-अन्त-मध्यसे रहित; सर्वव्यापी, परम अंकुररूप, निर्मल, दुःखके स्पर्शसेरहित, नित्य, शुद्ध, निरामयहै । हे अर्जुन ! आत्मा न जन्मताहै, न मरताहै; होकरभी फिर कुछ और नहीं होता क्योंकि; अजनित, निरन्तर और पुरातन सर्वकी आदिहै । उसका शरीरके नाशहुये नाश नहींहोता तू क्यों वृथा कायरता को प्राप्तहुआहै ? ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेनारायणावतारोनामएकपंचाशत्तमस्सर्गः ५१ ॥

श्रीभगवान् बोले, हे अर्जुन ! जो इसआत्मा को हन्तामानते हैं और हत होता मानते हैं वे आत्माको नहीं जानते । यह आत्मा न मरताहै और न मारताहै क्योंकि जो अक्षयरूप और निराकार आकाशसे भी सूक्ष्म है उस आत्मापरमेश्वरको कोई किसप्रकारमारे । हे अर्जुन ! तुम अहंकाररूप नहीं । इस अनात्म अभिमानरूपी मत्तको त्यागकरो; तुमजन्ममरणसे रहित मुक्तरूपहो । जिसपुरुषको अनात्ममें अहंभाव नहीं और जिसकीबुद्धि कर्तृत्व भोक्तृत्वसे लेपायमान नहीं होती वह पुरुष सब विश्वको मारे तौभी उसको नहीं मारता और न बन्धमान होताहै । हे अर्जुन ! जिसको जैसा दृढनिश्चय होता है उसको तैसाही अनुभव होताहै; इससे यह, मैं, मेरा इत्यादि जो मलिनसंवित् निश्चय होताहै उसको त्यागकर स्वरूप में स्थितहो । जो ऐसीभावनामें स्थित नहीं होते और आपको नष्टहोता मानते हैं सो सुखदुःखसे राग

द्वेषमें जलते हैं । हे अर्जुन ! वे अपनेगुणोंके असंख्यकर्मोंमें वर्तते हैं । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इनसे पांचोंतत्त्व—आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उपजे हैं और उनभूतों के अंग श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका विषयोंमेंस्थित हैं वे अपने विषयको ग्रहण करती हैं । नेत्र—रूप, त्वचा—स्पर्श; जिह्वा—रस, नासिका—गन्ध और श्रवण—शब्द ग्रहण करतेहैं; उसमें अहंकारसे जो मूढ़ हुआ है वह आप को कर्त्ता मानता है कि; मैं देखताहूं, सुनताहूं, स्पर्शकरताहूं, स्वादलेताहूं और गन्ध लेताहूं । हे अर्जुन ! ये सबकर्म कलनासे रचेहैं । इन्द्रियोंसे कर्म होतेहैं और अहं-भावसे जीव वृथाक्लेशका भागी होताहै । बहुत ने मिलकरकर्मकिया और इसमें एक-ही अभिमानी होकर दुःखपाताहै । बड़ा आश्चर्यहै कि, देह और इन्द्रियोंसे कर्म होते हैं और जीव अभिमानी होकर सुख, दुःख और राग, द्वेषसे जलताहै । इससे इनका संग और अभिमान त्यागकर अपने स्वरूप में स्थितहो । योगी केवल इन्द्रियों से कर्म करता है और उनमें अभिमान वृत्ति नहींकरता । हे अर्जुन ! इस जीवको अहंकारही दुःखदायक है कि, अनात्म में आत्मअभिमान करताहै । जो अभिमान रूपी विषके चूर्णसे रहितहोकर चेष्टा करता है वह दुःखका कारण नहीं होता; वह सदा सुखरूप है । हे अर्जुन ! जैसे सुन्दर शरीर विष्टा और मलसे मलिन कियाहो तो उसकी शोभा जातीरहती है तैसेही बुद्धिवान् शास्त्रका वेत्ता और गुणोंसे सम्पन्न भी हो पर यदि अनात्ममें आत्म अभिमानकरे तो उसकी शोभा जातीरहती है । जो निर्मल, निरहंकार, सुख, दुःखमें सम और क्षमावान् है वह शुभकर्म करे अथवा अशुभ करे उसको किसी कर्मका स्पर्श नहीं होता । हे अर्जुन ! ऐसे निश्चयवान् होकर कर्मको करो । हे पांडवपुत्र ! युद्ध तुम्हारा परम धर्म है उसे करो । अपना अतिकूर कर्म भी कल्याण करताहै । परायाधर्म उत्तम भी दुःखदायक है और अपनाधर्म अल्पभी अमृतकीनाई सुखदायकहै । हे अर्जुन ! चाहे जैसा कर्मकरो; यदि तुम्हारेमें अहंभाव नहोगा तो वह तुमको स्पर्शनकरेगा । संग अभिमानकोत्याग और योगमें स्थित होकर कर्म करो । जो निःसंग पुरुष है उसको कोई कर्म प्राप्तहो पर वह उस को करता हुआ बन्धमान नहींहोता । उससे ब्रह्मरूप होकर ब्रह्ममय कर्म करो तब शीघ्रही ब्रह्मरूप होजावोगे । जोकुछ आचार कर्महो उसे ब्रह्ममें अर्पण करो । संन्यास योग युक्तिसे कर्मोंको करते भी मुक्तिरूप होगे । इतना सुन अर्जुन ने पूछा, हे भगवन् ! संगत्याग, ब्रह्म अर्पण, ईश्वरअर्पण और योग किसको कहते हैं ? मोहकी निवृत्तिकेलिये इनको पृथक् पृथक् कहिये ? श्रीभगवान् बोले । हे अर्जुन ! प्रथम तुम यहसुनो कि, ब्रह्म किसकोकहतेहैं । जहां सब संकल्प शान्तहैं केवल एक घन वेदनाहै; दूसरी भावनाका उत्थान नहीं केवल अचेत चिन्मात्रसत्ताहै उसको परब्रह्म कहतेहैं ।

उसको जानकर उसके पानेका उद्यमकरना और जिस विचारसे उसको पाइये उसका नाम ज्ञान है । उसमें स्थित होनेका नाम योग है । ऐसा निश्चय करना कि, यह सर्व ब्रह्म है; मैं ब्रह्म हूं और सब जगत् मैंहीं; और ब्रह्मसे भिन्न कुछ भावना न करना इसका नाम ब्रह्म अर्पण है । नानाप्रकार का जो जगत् भासता है सो क्या है ? भीतर भी शून्य है और बाहर भी शून्य है । जिसकी शिलाकी उपमा है ऐसा जो आकाशवत् सत्ता-रूप है सो न शून्य है, न शिलावत् है; उसके आश्रय स्पन्द कलना स्फूर्ति की नाई अन्यवत् जगत् रूप होकर भासती है परन्तु आकाशकी नाई शून्य है । जैसे समुद्र में तरङ्ग और बुदबुदे अनेकरूप होकर स्थित होते हैं सो जलही हैं और कुछ नहीं एक जलही अनेकरूप भासता है; तैसेही एकही वस्तु सत्ता घट, पट आदिक आकार होकर भासती है । संवित्सार आत्मामें भेद कलना कुछ नहीं; अज्ञान से अनेकरूप भेद कलना विकल्प जाल भासते हैं और अनेक भावको प्राप्त होते हैं । आत्माको अनेक नाम रूप देखना और भिन्नभिन्न देह, इन्द्रियां, प्राण, मन, बुद्ध्यादिक अनेक में अहंप्रतीतिसे एकत्र भाव देखना अज्ञानता है । यह कलना ज्ञानसे नष्ट होजाती है । हे अर्जुन ! संकल्पजालों को त्याग करने का नाम असंग कहते हैं । सब कलना जालोंको भी ईश्वरसे भिन्न न जानना इस भावनासे द्वैत भाव गलित होजावेगा—इसका नाम ईश्वरसमर्पण कहते हैं । हे अर्जुन ! जब ऐसी अभेद भावना होती है तब आत्मबोध प्राप्त होता है । बोधसे सब शब्द अर्थ एकरूप भासते हैं; सब शब्दों का एकही शब्द भासता है और एकही अर्थ सब शब्दोंमें भासता है । हे अर्जुन ! सर्व जगत् मैं हूं; दिशा और आकाश मैं हूं और कर्म, काल, द्वैत, अद्वैत मैंहीं हूं; तू मुझसे मनलगा, मेरी भक्तिकर, मेरा ही भजन कर और मुझहीको नमस्कार कर तब तू मुझहीको प्राप्त होगा । हे अर्जुन ! मैं आत्मा हूं और तुम मेरे ही परायण हो । अर्जुन बोले, हे देव ! आपके दो रूप हैं—एक पर और दूसरा अपर; उन दोनों रूपोंमें मैं किसका आश्रय करूं जिससे मैं परम सिद्धि पाऊं ? श्रीभगवान् बोले, हे अनघ ! एक समान रूप है और दूसरा परमरूप है । यह जो शंख, चक्र गदादिक संयुक्त है सो तो मेरा समानरूप है और परमरूप आदि अन्तसे रहित एक अनामय है उस ब्रह्मरूपको आत्मा और परमात्मा आदिक नामसे कहते हैं । जब तक तुम अप्रबोध हो और तुमको अनात्म देहादिकमें आत्म अभिमान है तब तक मेरे चतुर्भुज आकारकी पूजाके परायण हो और कर्मोंको करो, और जब प्रबोध होगे तब मेरे परमरूप को प्राप्त होगे जो आदि—अन्त—मध्यसे रहित है । उसको पाकर फिर जन्म—मरणमें न आवोगे । जब तमसे शत्रुओंके नाशकर्त्ता और ज्ञानवान् हुये तब आत्मा से मेरा पूजन करो । मैं स का आत्मा हूं । हे अर्जुन ! मैं मानता हूं कि, तुम अब प्रबोध हुये

हो, आत्मपदमें विश्राम पाया है और संकल्प कलनासे रहित एकआत्मसत्तामें स्थित होकर मुक्तहुयेहो । ऐसेयोगसे तुम सर्वभूतोंमें स्थितहोकर आत्माको देखोगे; सब भूतोंको आत्मामें स्थित देखोगे और सर्वत्रमें तुमको समबुद्धिहोगी तब स्वरूप में तुमको दृढ़स्थिति होगी । हे अर्जुन ! जो सर्वभूतों में स्थित आत्माको देखता है और एकत्वभाव से भजन करता है और जिसको आत्मासे भिन्न और भावना नहीं फुरती वह सर्व प्रकार वर्तमानभी है तौभी फिर जन्म मरणमें नहीं आता । हे अर्जुन ! जिस में सर्व शब्दों का अर्थ है और जो सर्वशब्दों में एक अर्थरूप है ऐसी आत्मसत्ता न सत् है, और न असत् है; सत्-असत्से जो रहित सत्ता है सो आत्मसत्ता है । वह सब लोगोंके चित्तमें प्रकाशरूप करके स्थित है । हे भारत ! जैसे दूधमें घृत और जलमें रसस्थित होता है तैसेही मैं सबलोगों के हृदय में तत्त्वरूप स्थित हूँ । जैसे दूधमें घृत स्थित है, तैसेही सब पदार्थों के भीतर मैं आत्मा स्थित हूँ । और जैसे रत्नोंके भीतर बाहर प्रकाश होता है, तैसेही मैं सर्व पदार्थोंके भीतर बाहर स्थित हूँ । जैसे अनेक घटोंके भीतर बाहर एकही आकाश स्थित है तैसेही मैं अनेक देहोंके भीतर बाहर अव्यक्त स्वरूप स्थित हूँ । हे अर्जुन ! ब्रह्मा से आदित्य पर्यंत सर्व पदार्थों में सत्ता समान से मैं स्थित हूँ और नित्य अजन्मा हूँ । मुझमें जो चित्तसंवेदन फुरा है सो ब्रह्मसत्ता की नाई हुआ है और फुरने से जगत् रूप हो भासता है पर आत्मतत्त्व अपने आपमें स्थित है—कुछ द्वैत नहीं । हे अर्जुन ! आत्मा सबका क्षीररूप है—उसको जगत् का सुखदुःख स्पर्श नहीं करता । जैसे दर्पण प्रतिविम्बको ग्रहण करता है परंतु सबमें सम है और किसीसे खेदवान् नहीं होता; तैसेही सब पदार्थ अवस्थाका साक्षीभूत आत्मा है परन्तु किसीको स्पर्श नहीं करता और शरीरके नाशमें उसका नाश नहीं होता । जो ऐसा देखता है सोही यथार्थ देखता है । हे अर्जुन ! पृथ्वीमें गन्ध, जलमें रस, पवनमें स्पर्श और स्पन्दशक्ति मैं ही हूँ; अग्निमें प्रकाश और आकाशमें शब्दशक्ति मैं ही हूँ । तमसे क्या कहूँ कि, यह मैं हूँ । सर्वात्म सर्वका आत्मामैं हूँ—मुझसे कुछ भिन्न नहीं । हे पाण्डव ! यह जो सृष्टि प्रवर्तती है और उत्पन्न और प्रलय होती दृष्टिआती है सो मुझमें ऐसे है जैसे समुद्र में तरङ्ग उपजते और लीन होते हैं । जैसे पहाड़ पत्थररूप है; वृक्षकाष्ठरूप है और तरङ्ग जलरूप है तैसेही सर्वपदार्थोंमें मैं आत्मारूप हूँ । जो सबभूतोंको आत्मा में देखता है सो आत्माको अकर्ता देखता है । जैसे समुद्रमें नानाप्रकारके तरङ्ग और सुवर्णमें भूषण भासते हैं तैसेही नाना आकार आत्मामें भासते हैं । हे अर्जुन ! ये नाना प्रकारके पदार्थ ब्रह्मरूप हैं—ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं; तब और क्या कहिये; भाव विकार क्या कहिये और जगत् द्वैत क्या कहिये ? जो सब वही है तो वृथा मोहित

क्योंहोते हो ? इसप्रकार सुनकर बुद्धिमान् इसलोकमें समरसचित्तबिचरते हैं । हे अर्जुन ! उसपदको तुम क्यों नहीं प्राप्त होते जो पुरुष निर्वाण और निर्मोह न्ये हैं और जिनकी अभिलाषा और द्वेष अभिलाषा निवृत्त हुई है वे अव्यय पदको प्राप्त हुये हैं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अर्जुनोपदेशो नाम द्विपञ्चाशत्तमस्सर्गः ५२ ॥

श्रीभगवान् बोले, हे महाबाहो ! फिर मेरे परम वचन सुनो; मैं तुम्हारी प्रसन्नता के निमित्त कहता हूँ क्योंकि; तुम्हारा हितकारी हूँ । ये जो शीतोष्णविषय हैं सो इन्द्रियों ने छूते हैं और आगमापायी हैं अर्थात् आते हैं और फिर निवृत्त होजाते हैं इससे अनित्य हैं; इनको सहकर तुम आत्माको स्पर्श नहीं करते । तुम तो एक आत्मा आदि-अन्त-मध्यसे रहित, निराकार, अखण्ड और पूर्ण हो तुमको शीत, उष्ण, सुख, दुःख खण्डित नहीं करसक्ते; ये कलनासे रचे हुये हैं । जैसे सुवर्ण में भूषण का निवास है तैसेही आत्मा में इनका असत् निवास है । हे भारत ! जिसको इन्द्रियों के भ्रमरूप भोग और स्पर्श चलायमान नहीं करसक्ते और सुखदुःख सम हैं उस पुरुषको मोक्ष की प्राप्ति होती है । हे अर्जुन ! आत्मा नित्य, शुद्ध और सर्वरूप है और इन्द्रियों के स्पर्श असत् रूप हैं इसलिये असत् रूप सत् रूप आत्माको मोह नहीं करसक्ते । यह अल्पमात्र तुच्छ है और बोधरूप आत्मतत्त्व सर्वगत शुद्धरूप है; उसको इनका स्पर्श कैसे हो—सत्को असत् स्पर्श नहीं करसक्ता । जैसे रस्सीमें सर्प आभास होता है सो रस्सीको स्पर्श नहीं करसक्ता; जैसे मूर्ति की अग्नि कागज को जलानहीं सकती और जैसे स्वप्ने के क्षोभ जाग्रत् पुरुष को स्पर्श नहीं करसक्ते; तैसेही इन्द्रियां और उनके विषय आत्मा को स्पर्श नहीं करसक्ते हैं । हे अर्जुन ! जो सत् है सो असत् नहीं होता और जो अमत् है सो सत् नहीं होता । सुख, दुःखादिक असत् रूप हैं और परमात्मा सत् रूप है । जगत् के सत्त्वस्तु घटादिक और आकाश के असत् फलादिक त्यागसे जो निष्किञ्चन महासत् पदशेष रहे उसमें स्थित हो । हे अर्जुन ! ज्ञानवान् पुरुष इष्ट अनिष्टसे चलायमान नहीं होता; वह इष्टसुखसे हर्षवान् नहीं होता और अनिष्ट दुःखसे शोकवान् नहीं होता चेतन पाषाणवत् शरीर में स्थित होता है । हे साधो ! यह चित्त भी जड़ है और देह इंद्रियादिक भी जड़ हैं । आत्मा चेतन है इनके साथ मिला हुआ आपको देहक्या देखता है ? चित्त और देह भी आपसमें भिन्नभिन्न हैं; देहके नष्ट हुये चित्त नहीं नष्ट होता और चित्तके नष्ट हुये देह नहीं नष्ट होता । इनके नष्ट हुये जो आपको नष्ट हुआ मानता है और इनके सुख दुःखसे सुखी दुःखी होता है वह महामूर्ख है । हे अर्जुन ! स्वरूपके प्रमाद से जो देहादिक में अहंप्रतीति करता है और आपको भोक्ता मानता है वह निर्बुद्धि है । जब आत्माका बोध होता है तब

आपको अकर्ता, अभोक्ता और अद्वैत देखता है । जैसे रस्सीके अज्ञानसे सर्प भासता है और रस्सीके बोधसे सर्पका अभाव होता है; तैसेही आत्माके अज्ञानसे देह और इन्द्रियोंके सुखदुःख भासते हैं और आत्मज्ञानसे सुखदुःखका अभाव होजाता है । हे अर्जुन ! यहविश्व एकअज ब्रह्मस्वरूप है । न कोई जन्मता है और न मरता है—यह सत् उपदेश है । हे अर्जुन ! ब्रह्मरूपी समुद्र में तुम एक तरङ्ग फुरेहो और कुछ काल रहके फिर उसीमें लीन होजावोगे—इससे तुम्हारा स्वरूप निरामय ब्रह्म है । सब जात ब्रह्मकास्पन्द है और समय पाकर दृष्टि आताहै; इससे मान, मद, शोक और सुख, दुःख सब असत् रूप है । तुम शांतिमान् होरहो । हे अर्जुन ! प्रथम तो तुम ब्रह्ममय युद्धकरो और जो कुछ अक्षौहिणी सेना है उसका अनुभवसे नाश करो । यह द्वैत कुछ नहीं एकही सर्वदा परब्रह्मरूपस्थित है । ब्रह्ममय युद्धकरो और सुख, दुःख, हानि, लाभ और जय, अजय इनकी उस युद्धमें एकता करो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त जो कुछ जगत् भासता है सो सब ब्रह्मही है, ब्रह्मसे कुछ भिन्न नहीं; ऐसे जानके लाभ, हानि में सम होकर स्थितहो और चिन्तना कुछ नकरो । हे अर्जुन ! जड़ शरीर से कर्म स्वाभाविक होतेहैं; जैसे वायुका फुरना स्वाभाविक होता है तैसेही शरीरसे कर्म स्वाभाविक होतेहैं । हे अर्जुन ! भोजन, यजन, दान इत्यादिक जो कुछ कार्य करो सो आत्माही में अर्पण करो; सदा आत्मसत्तामें स्थितरहो और सबको आत्मरूप देखो । हे अर्जुन ! जो किसीके हृदयमें दृढनिश्चय होताहै वहीरूप सको भासता है । जब तुम इसप्रकार अभ्यास करोगे तब ब्रह्मरूप होजावोगे—इस में संशय नहीं । हे अर्जुन ! जो कर्मोंमें आत्माको अकर्ता देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान् है और सम्पूर्ण कर्मोंके करतेभी कुछ नहीं करता । हे अर्जुन ! कर्मोंके फलकी इच्छाभी नहो और कर्मोंसे विरसताभी नहो—योगमें स्थितहोकर कर्म को करो । हे धनंजय ! कर्तृत्व के अभिमान और फलकी बांछाको त्यागकर कर्मकरो । जो कर्मोंके फल और संगको त्यागकर नित्यतृप्त हुआहै वह करता हुआभी कुछ नहीं करता । हे अर्जुन ! जिसने सब आरम्भों में कामना और संकल्पका त्याग किया है और ज्ञान अग्निसे कर्म जलाये हैं उसको बुद्धिमान् पण्डित कन्ते हैं । जो आत्मा में समस्थित है और सब अर्थोंमें निस्स्पृह और निर्द्वंद्वसत्ता में स्थित है यथाप्राप्ति में वर्तता है सो पृथ्वीका भूषण है और समुद्रकी नाई अचल और अपने आपमें तृप्त है । जैसे समुद्रमें अनिच्छित जल प्रवेश करताहै तैसेही ज्ञानवान् में सुख प्रवेश करते हैं । वह शान्तरूप सर्व कामनाओं से रहित है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अर्जुनोपदेशे सर्वब्रह्मप्रतिपादनं नाम

त्रिपञ्चाशत्तमः सर्गः ५३ ॥

श्रीभगवान् बोले, हे अर्जुन ! तुम देश, काल और वस्तुके परिच्छेद से रहित, अविनाशी और अजर आत्मा हो । अजर परिणामसे रहितको कहते हैं । हे अर्जुन ! तुम शोक मतकरो; यह जगत् तुमको अज्ञानसे भासता है । अज्ञान अपने प्रमाद को कहते हैं और प्रमाद अनात्ममें आत्म अभिमान करनेका नाम है । हे अर्जुन ! यह जो संसाररूप तुम्हारा देह है इसमें अभिमान मतकरो—यह मिथ्या है—इसमें दुःख होता है और तुम असंग और अविनाशी हो; तुम्हारा नाश कदाचित् नहीं होता । हे अर्जुन ! जो विनाशरूप है वह कदाचित् न होगा और जो सत्य है उसका अभाव न होगा । तत्त्ववेत्ताओंने इन दोनोंका निर्णय किया है । हे अर्जुन ! जिसमें यह सर्व प्रकाशता है उसको तुम अविनाशी जानो उसको कोई विनाश नहीं कर सकता । हे अर्जुन ! तुम ऐसे हो और यह आत्मा सबका अपना आप है उसका विनाश कैसे हो ? अज्ञानी मनुष्य उसका विनाश होता मानते हैं । अर्जुनने पूछा, हे भगवन् ! आप कहते हैं कि, आत्मा अविनाशी है और सबका अपना आप है तो उनका क्योंकर नाश होता है ? श्रीभगवान् बोले, हे अर्जुन ! तुम सत्य कहते हो । किसीका नाश नहीं होता परन्तु अज्ञान से अपना नाश होता मानते हैं । हे अर्जुन ! तुम आत्मवेत्ता हो रहो । वह आत्मा एक अद्वैत है जिसको एकभी नहीं कह सकते तो द्वैत कहाँ हो ? अर्जुन बोले, हे भगवन् ! आप कहते हैं कि, आत्मा एक है तो मृत्यु भी दूसरा न हुआ और लोग मरके नरकस्वर्ग भोगते हैं; यदि मृत्यु नहीं तो लोग मरते क्यों हैं और पाप पुण्य क्यों भोगते हैं ? श्रीभगवान् बोले, हे अर्जुन ! न कोई मरता है और न जन्मता है—यह स्वप्नेकी नाई मिथ्या कल्पना है । जैसे निद्रा दोषसे जन्मना और मरना भासता है तैसेही संसार में यह जन्ममरण अज्ञानसे भासता है । अज्ञान फुरनेका नाम है उस फुरनेहासे नरक और स्वर्ग कल्पा है । हे अर्जुन ! जैसे यह जीव भोगता है सो तुम सुनो । इस जीवने अपने स्वरूपके प्रमादसे संकल्पके शरीर रचे हैं । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में मन, बुद्धि और अहंकारसे जीव प्रकाश करता है । उससे मिलकर जैसी वासना करता है तैसाही आगे भोगता है । वह वासना तीन प्रकारकी है—एक सात्त्विकी; दूसरी राजसी और तीसरी तामसी । जैसी वासना होती है तैसाही स्वर्ग और नरक बनजाता है । सात्त्विकी वासनासे स्वर्ग बनजाता है और भिन्नसे नरकादिक बनजाते हैं । स्वर्ग नरक केवल वासनामात्र हैं; वास्तवमें न कोई स्वर्ग है और न नरक है; न कोई मरता है, न जन्मता है केवल एक आत्मा ही ज्यों का त्यों स्थित है परन्तु यह जगत् भ्रम से भासता है । इस जीवने अज्ञानसे चिरकाल वासना का अभ्यास किया है, उसीसे भ्रम देखता है । अर्जुन बोले, हे जगत्पते ! यह जीव जो नरक, स्वर्गादिक योनि जगत् में देखता है उसका कारण कौन

है ? श्रीभगवान् बोले, हे अर्जुन ! अज्ञान से जो अनात्मामें आत्म अभिमान हुआ है उससे जगत्को सत्जानकर वासनाकरने लगा है और जैसेजैसे जगत् को सत् जान कर वासना करता है तैसेही जगत्भ्रम देखता है । जब आत्मविचार उपजता है तब जगत् को स्पष्ट की नाई देखता है और वासनाभी क्षयहोजाती है और जब वासना क्षयहोती है तब कल्याण होता है । फिर अर्जुन ने पूछा, हे भगवन् ! चिर अभ्याससे जो संसार भ्रम दृढ़ हो रहा है सो किस प्रकार उपजा है और किसप्रकार लीन होगा ? श्रीभगवान् बोले, हे अर्जुन ! मूर्खता और अज्ञता से जो अनात्म देहादिकमें आत्म भावना होती है उससे जगत्को सत्जान वासनाकरता है और उस वासना के अनुसार जगत्भ्रम देखता है पर जब स्वरूपका अभ्यास करता है तब वासनानष्ट होजाती है । इससे हे अर्जुन ! तुम स्व पका अभ्यासकरो । अहं, मम आदिक वासनाको त्यागकर केवल आत्माकी भावनाकरो । यहदेह वासना रूप है; जब वासना निवृत्तहोगी तब देहभी लीनहो जावेगी और जब देहलीनहुई तब देश, काल, क्रिया, जन्म, मरणभी न रहेंगे । यह अपनेही संकल्पसे उठेहैं और भ्रमरूप हैं; उनकी वासनासे घेराहुआ जीव भटकता है । जब आत्मबोध होता है तब वासनासे मुक्तहोता है और निरालम्ब असंकल्प अविनाशी आत्मतत्त्वपाताहै । उसीको मोक्ष कहते हैं । हे अर्जुन ! जब जीवको तत्त्वबोध होता है तब वासनारूपी जालसे मुक्त होताहै औरजो वासनासे मुक्तहुआ सो मुक्तहुआ । यदिपुरुष सर्वधर्म परायणभीहो । और सर्वज्ञ और शास्त्रोंका वेत्ताभीहो पर यदि वासनासे मुक्तनहीं हुआ तो वह सब ओरसे बन्ध है जैसे दृष्टिके दोषसे निर्मल आकाशमें मोरके पुच्छवत् तोर भासते हैं तैसेही मूर्खको शुद्धआत्मा में वासनारूपी मलजगत् भासता है । जैसे पिंजरेमें पक्षी बंदहोता है तैसेही वह बन्धहोता है । जिसके हृदयमें वासना है वहबन्ध है और जिसके हृदयमें वासना नहीं है उसको मोक्षजानो । हे अर्जुन ! जिसके हृदय में जगत् की वासना है वह यदि बड़ी प्रभुता संयुक्त दृष्टिआता है तौभीदरिद्री है और दुःख का भोगी है; और जिसकी वासना नष्ट हुई है वह यदि प्रभुतासे रहित दृष्टि आता है तौभी बड़ा प्रभुतावान् है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेजीवनिर्णयोनामचतुःपंचाशत्तमस्सर्गः ५४ ॥

श्रीभगवान् बोले, हे अर्जुन ! इसप्रकार तुम निरवासनिक जीवन्मुक्त होकर विचरो तब तुम्हारा अन्तःकरण शीतल होजावेगा; जरामरण से मुक्त और निःसंग आकाशवत् होगे और इष्ट अनिष्टकोत्याग बीतरागहोकर स्थितनहोगे । हे अर्जुन ! पतित प्रवाहजो कार्य्य आन प्राप्त हो उसकोकरो और युद्धमें कायरता मतकरो । आत्मा अविनाशी है और देह नाशवन्त है; देहकेनाशहुये आत्मानाश नहीं होता ।

हे अर्जुन ! जो जीवन्मुक्त पुरुष हैं वे रागद्वेषसे रहित होकर प्रबाह पतितकार्यको करते हैं। तुमभी जीवन्मुक्त स्वभाव होकर विचरो और 'यह मैं करूं,' 'यह न करूं; इसग्रहण त्याग के संकल्पको त्यागो। इसीसे ज्ञानवान् बन्धवान् नहीं होते। जो मूर्ख हैं वे इसमें बन्धवान् होते हैं और जीवन्मुक्त पुरुष सुषप्तवत् स्थित होकर प्रबाह पतित और प्रबुद्धकीनाई वासनासे रहितहुये कार्यकरते हैं। जैसे कच्छप अपना अङ्ग समेटलेता है तैसेही ज्ञानवान् वासनाको सकुचालेता है और आपको चिन्मात्ररूप जानता है। मुझमें जगत्मालाके दानोंकीनाई पिरोया हुआ है और सबजगत्मेरा अङ्ग है। जैसे अपने हाथ पसारे और समेटे और जैसे समुद्रसे तरङ्ग उठते और लीन होते हैं; तैसेही विश्वआत्मामे उपजते और लीन होते हैं—भिन्नकुछ नहीं। हे अर्जुन ! जैसे चँदवेके ऊपर नाना प्रकारके चित्र लिखे होते हैं परन्तु वहरंग वस्त्रसे भिन्न नहीं होते; तैसेही आत्मामें मनरूपी चित्तेरेने जगत् रचा है और अनउपजाहोकर भासता है। जैसे थंभेमें चित्तेरा कल्पना करता है कि, इतनी पुतलियां निकलेंगी सो आकाशरूपी पुतलियां उसके मन में फुरती हैं; तैसेही ये तीनों जगत् काल संयुक्त चित्तमें फुरते हैं। चित्तेराभी मूर्ति तब लिखता है जब उसके चित्तके भीतर कल्पना होती है पर यह आश्चर्य है कि, मन आकाशमें चित्र कल्पता है। हे अर्जुन ! यह चित्रस्पष्ट भासता है तौभी आकाशरूप है। जैसे स्वप्न सृष्टि आकाशरूप होती है तैसेही यह भी है आकाश और भीतमें भेद नहीं परन्तु आश्चर्य है कि, भेद भासता है। जैसे मनोराज स्वप्नपुरमें जगत् मनके फुरनेसे भासता है और अफुर हुये लय होजाता है सो मनो मात्र है; तैसेही यह मनोमात्र है और आकाशसे भी शून्यरूप है। जैसे स्वप्न पुर और मनोराजमें एकक्षणमें बड़े कालका अनुभव होता है और पूर्वरूपके विस्मरणसे सत्हो भासता है तैसेही यह जगत् सत्हो भासता है। जबतक प्रमाद होता है तबतक भासता है पर जब इस क्रमसे आत्माको देखता है तब जगत् अम निवृत्त हो जाता है यद्यपि प्रकट देखता है परन्तु लीन होजाता है और शरत्कालके आकाशवत् निर्मल भासता है। जैसे चित्तेरेके मनमें चित्रफुरते हैं सो आकाशरूप है तैसेही यह जगत् आकाशरूप है। हे अर्जुन ! भाव अभाववृत्तिको त्यागकर स्वरूपमें स्थित हो तब आकाशवत् निर्मल होजावोगे। जैसे मेघकी प्रवृत्तिमें और निवृत्तिमें आकाश निर्मलही होता है, तैसेही तुमभी पदार्थके भावअभावमें निर्मल हो। जो कुछ पदार्थ भासते हैं वे सब आकाशरूप हैं। जैसे चित्तेरेके मनमें पुतलियां भासती हैं तैसेही यह जगत् आकाशरूप है। जैसे एक क्षणमें मनके फुरनेसे नाना प्रकारके पदार्थ भासिआते हैं और अफुरहुये लीन हो जाते हैं; तैसेही प्रमादसे जगत् भासता है और आत्मा के जाननेसे लीन होजाता है। आत्मामें जगत् निर्वाणरूप है पर आत्मामें एक निमेष

केफुरनेकेद्वारा प्रमादसे बज्रसारकी नाई दृढ़ हो भासता है और चित्तके फुरनेसे सत् भासता है यह सब जगत् आकाशरूप है—द्वैतकुछ हुआ नहीं पर बड़ा आश्चर्य है कि, आकाश पर लिखे हुये चित्र नानारूप रमणीय होकर भासते हैं और मनको मोहते हैं । हे अर्जुन ! यही आश्चर्य है कि, कुछ है नहीं और नानाप्रकारके रङ्ग भासते हैं । आकाशरूपी नीलातालमें चन्द्रमा और तारेआदिक फूलखिले हैं और उनमें मेघ-रूपी पत्र लगे हैं । हे अर्जुन ! और आश्चर्य देखो कि, चित्रभी तब होता है जब उसका आधारभीत अथवा बस होता है और यहां चित्रप्रथम उत्पन्न होते हैं आधार भूत या दीवार पीछे बनती है । प्रथम ये सूत और चित्र बने हैं और पीछे भीत नई है; यही आश्चर्य है । हे अर्जुन ! यह मायाकी प्रधानता है कि, वास्तव आकाश-रूप चित्तेरेने आकाशमें आकाशरूप पुतलियां रची हैं । आकाशमें आकाश रूप पुतलियां उपजी हैं और आकाशमेंहीं लीन होती हैं; आकाशहीको भोजन करती हैं; आकाशहीको आकाश देखता है; आकाशही यह सृष्टि है और आकाशहीरूप आकाश आत्मामें आकाशरूप स्थित है । हे अर्जुन ! वास्तवमें आत्मा ऐसे है । ऐसे अद्वैतरूप आत्मामें जो उत्थान हुआ है उस उत्थानसे उसको स्वरूपका प्रमाद हुआ है जिससे दृश्यभ्रम देखता है और अनेक वासना होती हैं । वासनारूपी रस्सीसे बांधाहुआ भटकता है और वासनासे घेराहुआ अहंत्वं आदिक शब्दोंको जानने लगता है और नाना प्रकारके भ्रम देखता है तौभी स्वरूप ज्योंका त्यों है । जैसे दर्पणमें प्रतिविम्ब पड़ता है और दर्पण ज्योंका त्यों रहता है तैसेही आत्मामें जगत् प्रतिविम्बित होता है और आत्मा छेदभेदसे रहित है । ब्रह्महीब्रह्ममें स्थित है—जब सर्ववही है तब छेदभेद किसकाहो ? जैसे जलमें तरङ्ग और बुदबुदे जलरूप हैं तैसेही यह सब ब्रह्महीसे पूर्ण है उसमें द्वैत कुछ नहीं । जैसे आकाशमें आकाश स्थित है तैसेही आत्मामें आत्मा स्थित है । उसमें वास वासक कल्पना कोई नहीं परन्तु स्वरूपके प्रमादसे वास वासक भेद होता है । जब स्वरूपका ज्ञान होता है तब वासना नष्ट हो जाती है । हे अर्जुन ! जो वासनासे मुक्त है वही मुक्त है और वासनासे बांधाहुआ बंध है । यदि सब शास्त्रोंका वेत्ता भी हो । और सर्व धर्मोंसे पूर्ण हो तौभी यदि वासना से मुक्त नहीं हुआ तो बन्धही है । जैसे पिंजरेमें पक्षी बंध होता है तैसेही वह वासना से बांधाहुआ है । हे अर्जुन ! जिसके हृदयमें वासनाका बीज है; यद्यपि बाह्य दृष्टि नहीं आता तौभी बहुत फैल जावेगा । जैसे बटका बीज फैल जाता है तैसेही वह वासना फैल जावेगी । जिस परुषने आत्माका अभ्यास किया है और उससे ज्ञान-रूपी अग्नि उपजाकर वासनारूपी बीज जलाया है उसका फिर संसार भ्रम नहीं उदय होता और न वस्तु बुद्धिसे पदार्थोंके ग्रहण करता है न सुखदुःख आदिक में

डूबता है—सदा निर्लेप रहता है । जैसे तूबी जलके ऊपरही रहती है तैसेही वह सुख दुःखके ऊपर रहता है । हे अर्जुन ! तुमशांतआत्माहो । तुम्हारा भ्रम अब दूरहुआ है और आत्मपदको तुम प्राप्त हुयेहो । तुम्हारा मन और मोह निर्वाण होगया है और सम्यक्ज्ञानी हुयेहो । व्यवहार करना और तूष्णीरहना तुमकोदोनों तुल्यहैं और शांतरूप निःशङ्कपदको प्राप्त हुयेहो । यह मैं जानताहूँ ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेश्रीकृष्णसंवादेअर्जुनविश्रांतिवर्ण-

नंनामपंचपंचाशत्तमस्सर्गः ५५ ॥

अर्जुन बोले, हे अच्युत ! मेरा मोह अब नष्ट है और मैं आत्मास्मृतिको प्राप्त हुआहूँ । आपके प्रसादसे मैं अब निःसन्देह होकर स्थितहुआहूँ; अब जो कुछ आप कहिये—ह मैं करूँ । श्रीभगवान् बोले, हे अर्जुन ! मनकी पांचवृत्तियाँ हैं—प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, अभाव, और स्मृति । जब ये पांचो हृदयसे निवृत्त हों तब चित्त शांत हो । उसके पीछे चैत्यसे रहित चेतन जो शेषरहता है उसको प्रत्यक् चेतन कहते हैं । वह वस्तुरूपहै और सब उपाधिसे रहितसर्व है और सर्वरूप है । जो उस पदको प्राप्त हुआ है उसको आधि—व्याधि आदिक दुःख नहीं होसके । जैसे जालसे निकलकर पक्षी आकाशमार्गको उड़ता है तैसेही वह देहाभिमान से मुक्त होकर आत्मपदको प्राप्तहोताहै । हे अर्जुन ! प्रत्यक् जो चेतनसत्ता है सो परमप्रकाश-रूप, शुद्ध और संकल्प—विकल्पसे रहित है और इन्द्रियोंके विषयमें नहीं आता—इन्द्रियोंसे अतीत है । जो पुरुष सबसे अतीतपदको प्राप्त हुआ है उसको वासना नहीं स्पर्शकरसक्ती । उसके प्राप्त हुये ये घट पट आदिक पदार्थ सब शून्य होजाते हैं और वहां तुच्छवासना का कुछ बल नहीं चलता । जैसे अग्निसमूहके निकट वरफ गलजाती है और उसकी शीतलता नहीं रहती, तैसेही शुद्धपदके साक्षात्कार हुये चित्तवृत्ति नष्टहोजातीहै और वासनाकाभी अभावहोजाताहै । हे अर्जुन ! वासना तबतक फुरती है जबतक संसारको सत्य जानता है; जब आत्मपदकी प्राप्ति होतीहै तब संसार और वासनाका अभाव होजाता है । इसकारण विरक्त पुरुषको सत्यजाननेसे कुछ वासना नहीं रहती नानाप्रकारके आकार विकारसंयुक्त विद्या तबतक फुरती है जबतक शुद्ध आत्माको अपने आपसे नहीं जाना । शुद्ध आत्माको प्राप्त हुये जगत् भ्रम सब नष्ट होजाता है; स्वच्छपद आत्मतत्त्व में स्थित होता है; आकाशवत् निर्मल भावको प्राप्तहोता है और अपने आपसे सबको पूर्णदेखता है । वहीआत्मसत्ता सबआकार रूप है और सबआकाररूपों से रहितभी है । हे अर्जुन ! जो शब्द से अतीत परमवस्तु है उसको किसकी उपमा दीजै ? जो वासनारूपी बि-शूचिका को त्यागकर अपने आत्मस्वभावमें स्थितहुआ पृथ्वीमें विचरता है वह

त्रिलोकीका नाथ है। इतना कहकर वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इसप्रकार त्रिलोकीके नाथ कहेंगे तब अर्जुन एक क्षणमौन में स्थित होजावेंगे और उसके उपरान्त कहेंगे कि, हे भगवन् ! मेरे सब शोक नष्ट होगये हैं और जैसे सूर्यके उदय हुये कमल खिल आते हैं तैसेही आपके वचनोंसे मेरा बोधखिल आया है—अबजो कुछ आपकी आज्ञाहो वहमें करूं ! इसप्रकार कहकर अर्जुन गांडीव धनुष ग्रहण करेंगे और भगवान् को सारथी करके निःसन्देह और निश्शङ्क होकर रणलीला करेंगे जिसमें हाथी, घोड़े, मनुष्य मारकर लोहूके प्रवाह चलावेंगे तौभी आत्मतत्त्वमें स्थित रहेंगे और स्वरूप से चलायमान न होंगे । जैसे पवन मेघको अभावकर देता है । तैसेही योधाओंका नाशकरेंगे ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे श्रीकृष्ण अर्जुनसम्वादे भविष्यत्

गीतानामोपाख्यानसमाप्तिर्नाम षट्पञ्चाशत्तमः सर्गः ५६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ऐसी दृष्टिका आश्रय करके जो दृष्टि दुःखका नाशकरती है निःसङ्ग संन्यासीहो अपने सबकर्म और चेष्टा ब्रह्म अर्पणकरो । जिसमें यह सब है और जिससे यह सर्व है ऐसी सत्ताको तुम परमात्मा जानो । अनुभवरूप आत्मा है उसकी भावनासे उसीको प्राप्त होता है—इसमें संशय नहीं । जो सत्ता संवेदन फुरनेसे रहित चेतन प्रकाशता है उसीको तुम परमपद जानो । वह सबका परम द्रष्टारूप है और सबका प्रकाशक है और महाउत्तम परमगुरुका गुरु है । जिसको शून्यवादी शून्य, विज्ञानवादी विज्ञान और ब्रह्मवादी ब्रह्म कहते हैं वह परमसार शान्तरूप शिव अपने आपमें स्थित है वही आत्मा इस जगत् रूपी मन्दिरको प्रकाशकरनेवाला दीपक है; जगत् रूपी वृक्षका रस है; जगत् रूपी पशुका पालनेवाला गोपाल है; जीवभूतरूपी मोतियोंको एकत्र करने वाला तागा है और हृदय और भूतरूपी मिरचोंमें तीक्ष्णता है निदान सब पदार्थों में पदार्थरूप सत्तावही है । सत्यमें सत्यता और असत्यमें असत्यता वही है । जगत् रूपी गृहमें सब पदार्थोंका प्रकाशनेवाला दीपक वही है और उसीसे सब सिद्ध होते हैं । चन्द्रमा, सूर्य, तारे आदिक जो प्रकाशरूप दीखते हैं उनका भी वह प्रकाशक है । यह जड़ प्रकाश है और वह चेतन प्रकाश है उसमें ये सिद्ध होते हैं और उसीसे सब प्रकाश प्रकट हुये हैं । वह आत्मसंवित् अपनेही विचारसे पाया जाता है । हे रामजी ! जो कुछ भाव अभाव पदार्थ भासते हैं वे असत् हैं; वास्तवमें कुछ हुये नहीं प्रमाद दोषसे भासते हैं और जब विचार उपजाता है तब नष्ट होजाते हैं । हे रामजी ! जिसके हृदयमें अहंभाव है उसे ऐसा जो जगत् जाल है सो मिथ्या भ्रमसे भासता है उसको उपजा क्या कहिये और किसकी आस्था की जिये ? यह जगत् कुछ बस्तु नहीं । आदि—अन्त—मध्यकी कल्पनासे रहित जो देव

है वह ब्रह्मसत्ता समान अपने आपमें स्थित है और द्वैत कुछ बनानहीं । जब यह तुमको दृढ़ निश्चयहोगा तो तुम व्यवहार करतेभी हृदयसे निःसंग और शान्तरूप होगे । हे रामजी ! जिस पुरुषकी उससमान सत्तामें सि तिहुई है वह अष्ट अनिष्टकी प्राप्तिमें रागद्वेषसे रहित हृदयसे सदा शान्तरूप रहता है । वह न उदय होता है, न अस्तहोताहै; सदा समताभावमेंस्थित रहताहै । वह स्वस्थरूप अद्वैत तत्त्वमेंस्थित होताहै और जगत्की ओरसे सुषुप्तवत् होजाताहै; व्यवहारभी करताहै परन्तु दर्पणके सदृश क्षोभवान् नहींहोता । जैसे मणि सब प्रतिबिम्बको ग्रहण करतीहै परन्तु उसकासङ्ग नहीं करती; तैसेही ज्ञानवान् पुरुष कदाचित् कलना कलङ्कको नहीं प्राप्तहोता; उसका चित्त व्यवहारमें सदा निर्मल रहता है । ज्ञानवान्को जगत् आत्माका चमत्कार भासता है; न एकहै, न अनेकहै; आत्मतत्त्व सदाअपने आपमेंस्थित है । चित्तमें जो यह चेतनभाव भासता है उस चित्त फुरने का नाम संसार है और फुरनेसे रहित अफुरका नाम परमपद है । हे रामजी ! महाचेतन में जो निजका अभाव है कि, 'मैं आत्माको नहीं जानता; इसीकानाम चित्तस्पन्दहै और यही संसार का कारण है । जब यहभावना क्षयहो तबचित्त अफुरहो । हे रामजी ! जहां निजभाव होता है वहां पदार्थोंका अभाव होता है । वह निजसबठौर अपने अर्थको सिद्धकरती है परन्तु आत्मा में नहीं प्रवर्त्तसक्ती । जब जीव कहता है कि, मैं आत्माको नहीं जानता तबभी आत्माका अभावनहीं होता क्योंकि, अभावको जाननेवाला भी आत्माही है । जो आत्मतत्त्व न हो तो अभाव क्यों नकहे सो आत्मा परमशून्य है परन्तु अजडरूप परम चेतन है । हे रामजी ! तुम निजकाअर्थ आत्मामें करो और आत्माका अभाव न मानो । अनात्म में जो निजका भावत्व है उसका अभावकरो अर्थात् अनात्मको अभावरूप मानो । जब इसप्रकार दृढ़भावना करोगे तब संसार भ्रम निवृत्त होजावेगा और केवल आत्मभाव शेषरहेगा । हे रामजी ! चित्तके फुरने का नाम संसार है चित्तके फुरनेसेही संसारचक्र वर्त्तता है । जैसे सुवर्णसे भूषण प्रकट होते हैं तैसेही चित्तसेत्रिपुटी होती है पर चित्तस्पन्दभी कुछ भिन्नवस्तु नहीं आत्माका आभासरूपहै । अज्ञानसे चित्त स्पन्द होता है और ज्ञानसे लीनहोजाता है । जैसे सुवर्ण के भूषणको गलायेसे भूषण बुद्धि नहीं रहती तैसेही चित्त अचलहये चित्त संज्ञा जाती रहती है और जैसे भूषण के अभाव हुये सुवर्णही रहताहै तैसेही बोधसे चित्तके लीन हुये शुद्ध चेतनसत्ता शेषरहती है । फिर भोगोंकी तृष्णा लीन होजाती है और जब भोगभावना निवृत्तहोती है तब ज्ञानका परमलक्षण सिद्धहोता है । हे रामजी ! जो ज्ञानवान् पुरुष है और जिसने सत्स्वरूप को जानाहै उसको भोगकी इच्छा नहीं रहती । जैसे जो पुरुष अमृतपानसे अघाजाता है उसको

खलीआदिक तुच्छ भोजनकी इच्छा नहींरहती तैसेही आत्मज्ञानसे जो संतुष्टहुआ है उसको विषयकी तृष्णा नहीं रहती । यह निश्चय करकेजानो कि, जब चित्तफुरता है तब जगत्भ्रम हो भासता है और सत्यजानकर भोगकी इच्छा होतीहै पर जब बोधहोता है तब जगत्भ्रम लीनहोजाताहै तो फिर तृष्णा किसकीकरे । यदि इन्द्रियों के विषय प्राप्तहों और हठकर उनको नभोगे वह मूर्खहै वह मानो अस्त्रसे आकाश को छेदता है । हे रामजी ! गुरु और शास्त्रोंकी युक्तिसे मनवश्य होताहै; उनकीयुक्ति विनाशुद्धता नहींहोती । यदि कोई अपने अङ्गही को काटे और उससे चित्तको स्थित कियाचाहे तौभी चित्त स्थिर नहीं होता और न संसार भ्रमही मिटता है । जबतक चित्तमें स्थिति है तबतक जगत्भ्रम दिखता है और जब गुरु और शास्त्रोंकी युक्ति ग्रहण करके चित्तका अभाव होताहै तब चित्तनष्ट और अचल होजाता है । जैसे बालक को अन्धकारमें पिशाच भासता है और दीपक जलाकर देखेसे अन्धकार निवृत्तहोकर पिशाचभ्रम नष्ट होजाता है तब बालक निर्भय होताहै; तैसेही आत्मज्ञान युक्तिसे अज्ञान निवृत्त होताहै । असम्यक् बुद्धि से जगत्भ्रम हुआ है और सम्यक् बोधसे निवृत्तहोजाता है; फिर जाना नहींजाता कि, अज्ञान का जगत्भ्रम कहां गया । जैसे दीपकके निर्वाणन्ये नहींजानता कि, प्रकाश कहांगया, तैसेही अज्ञान नष्टहुये नहींजानाजाता कि, जगत् कहांगया । चित्तके फुरनेसे बन्धहोताहै और अफुरनेसे मोक्ष होताहै परन्तु आत्मासे भिन्न कुछनहीं आत्मसत्ता ज्योंकीत्योंहै; उसमें न बन्ध है, न मोक्षहै । हे रामजी जब मोक्षकी इच्छा होतीहै तबभी उसकी पूर्णताका क्षय होताहै और निःसंवेदन न्ये कल्याण होताहै । जो अनाभास अजडरूप परमपदहै वह चैतन्योन्मुखत्व से रहित है । हे रामजी ! बन्ध मोक्ष आदिकभी कलनामें होतेहैं । जब कलना से रहित बोध होताहै तब बन्ध मोक्ष दोनों नहींरहते । जबतक विचारसे नहीं देखा तबतक बन्ध और मोक्ष भासता है विचार कियेसे दोनों का अभाव होजाताहै । जब 'अहं', 'त्वं', 'इदं' आदिक भावनाका अभाव हुआ तब किसको कौन बन्धक है और किसको कौन मोक्षक है सबकलना चित्तके फुरनेसे होतीहै जब चित्तकाफुरना नष्टहोता है तब सब कलना का अभाव होजाता है तब शांतिमान् होताहै अन्यथा नहींहोता । इससे चित्तको आत्मपद में लीनकरो । जिसके आश्रय यह जगत् उपजता है और लीन होताहै ऐसा जो ज्ञानरूप आत्माहै उसी अनुपमरूप प्रत्यक् आत्मप्रकाश में स्थितहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेप्रत्यक् आत्मबोधवर्णन-

न्नामसप्तपञ्चाशत्तमस्सर्गः ५७ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! परमत्व परमात्मपद हमने सदा प्रत्यक्ष है और

वस्तुरूप वही है उससे कुछ भिन्न नहीं । यह प्रत्यक् आत्मा है और सर्व सत्ता का रूप है; सब सत्ता इसीसे प्रकट होती है । जैसे बीजसे वृक्ष की सत्ता प्रकट होती है तैसेही आत्मासे जगत् सत्ता प्रकट होती है । हे रामजी ! मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जड़ आत्मक हैं और इनसे रहित परमपद है । ह्या, विष्णु, रुद्रादिक सब उसीसे स्थित हैं । जैसे चक्रवर्ती राजा निर्द्वन्द्वसे ऊंचा शोभता है तैसेही उस सत्ताको पकर जीव सब लोगोंसे ऊंचे शोभता है । उस आत्माको प्राप्त होकर फिर मृत्युको नहीं प्राप्त होता और न कदाचित् शोकवानही होता है न रक्षणी होता है एकक्षणमात्रभी जो अप्रमादी होकर आत्माको ज्योंका त्यों जानता है वह संसार कलनाको त्यागकर मुक्त होता है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारके अभाव हुये जो सत्ता सामान्य शेष रहती है उसका भान कैसे होता है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो सब देहोंमें स्थित होकर भोजन और जल, पान करता और देखता, सुनता, बोलता इत्यादिक क्रिया करता दृष्टि आता है सो आदि अन्तसे रहित संवित्सर्वगत अपने आपमें स्थित है और सर्वविश्वरूप वही है । आकाशमें आकाश; शब्दमें शब्द; स्पर्शमें स्पर्श; नासिकामें गन्ध; शून्यमें शून्य; नेत्रोंमें रूप; पृथ्वीमें पृथ्वी; जलमें जल; तेजमें तेज; वृक्षोंमें रस; मनमें मन; बुद्धिमें बुद्धि; अहंकारमें अहंकार; अग्निमें अग्नि; उष्णतामें उष्णता; घटमें घट; पटमें पट; बटमें बट; स्थावरमें स्थावर; जङ्गममें जङ्गम; चेतनमें चेतन; जड़में जड़; कालमें काल; नाशमें नाश; बालकमें बालक; यौवनमें यौवन; वृद्धमें वृद्ध और मृत्युमें मृत्युरूप होकर वही परमेश्वर स्थित है । हे रामजी ! इस प्रकार सब पदार्थोंमें वह अभिमन्नरूप स्थित है, नानात्व दृष्टिभी आती है परन्तु अनाना है और भ्रमसे भासती है । जैसे परब्राह्मीमें भ्रमसे बैताल भासता है तैसेही आत्मा में नानात्व भासती है । सबमें, सब ठौर, सब प्रकार, सर्व आत्माही स्थित है; ऐसा जो आत्मदेव सत्तासमान है उसमें स्थित हो । इतना कहकर बाल्मीकिजी बोले कि, इस प्रकार जब वशिष्ठजीने कहा तब दिन अस्त होनेसे सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गये और सूर्यके निकलते ही फिर अपने अपने आसन पर आन बैठे ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विभूतियोगोपदेशो नाम अष्टपञ्चाशत्तमः सर्गः ५८ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जैसे हमारे स्वप्नेमें पुर, नगर और मण्डल होते हैं तैसेही ब्रह्मादिकने उस देवको ग्रहण किया है उनको असत्त्वमें प्रतीति है और हमको दृढ़ प्रतीतिकैसे उपजी ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! प्रथम ब्रह्माको सर्ग असत्त्व भासता है; वास्तव नहीं भासता । सर्वगत चेतन संवित् को संसारके दर्शनसे जब सम्यक् दर्शनका अभाव हुआ और स्वप्नरूपमें आपसे अहं प्रतीति उत्पन्न तब दृढ़ होकर देखने लगा । जैसे अपने स्वप्ने में जगत् दृढ़ भासता है और उसे स्वप्ना नहीं जानता; तैसेही

ब्रह्माका जगत्भी दृढ़भासताहै; स्वप्नानहीं भासता । जो स्वप्न पुरुषसे उपजा है सो स्वप्नरूपहै । हे रामजी ! ऐसा जो सर्ग है सो जीव जीव प्रति उदयहुआहै । जैसे समुद्रमें तरंग फुरतेहैं तैसेही चेतनतत्त्वका आभासजगत् फुरतेहैं और जैसेस्वप्नपुरमें असत्पदार्थ होतेहैं तैसेही यहपदार्थभी अवास्तवहैं और मनकेसंकल्पसे भ्रममात्रही स्पष्टभासतेहैं । हेरामजी ! ऐसापदार्थ कोईनहीं कि, इसजगत्में सिद्धनहींहोता; और का और नहींभासता और मर्यादा नहींत्यागता क्योंकि; मनके संकल्पमात्रउपजे हैं । तुम देखो कि, जल में अग्नि स्थित है—जैसे समुद्रमें बड़वाग्नि है सो विपर्यय है । इसीकारणसे कहताहूं कि मनोमात्र ॐ । और देखो कि, आकाश नगर बसतेहैं; विमान प्रत्यक्षचलतेहैं और चिन्तामणि आदिकसे कमलउपजतेहैं । जैसे हिमालय ० तमें बरफउपजतीहै और सबऋतुकेफूल एकहीसमय उपजतेहैं । जैसे संकल्पके वृक्षसे पत्थर निकलआतेहैं; शिलामें जल निकलताहै; चन्द्रकान्तिसे अमृतद्रवताहै और निमेषमें घट पट होजातेहैं और पट घट होजातेहैं; निदान स्वरूपके विस्मरण हुये सत्के असत् देखताहै । जैसे स्वप्नेमें अपनासरनादेखताहै; जल ऊर्ध्वकोचलता देखता है; मेघ होकर स्वर्ग में गंगा बहती देखता है; और पत्थर उड़ते देखताहै । जैसे पंखों सहित पहाड़ उड़तेहैं और चिन्तामणि ॐ से सब पदार्थ उपजते हैं इत्यादिक भ्रमसे नानात्व विपर्ययरूपहो फुरतेहैं । इससे तुमदेखो कि, सब मनो-मात्रहैं औरकाऔर होजातेहैं । हे रामजी ! यह इन्द्रजाल, गन्धर्वनगर और सांवर मायावतहै; असत्ही भ्रम करके सत्हो भासताहै । ऐसा पदार्थ कोई नहीं कि; सत् नहीं और असत् भी नहीं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्व्राणप्रकरणे जाग्रतस्वप्नविचारो नाम

एकोनषष्टितमस्सर्गः ५६ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हेरामजी ! यह संसार मिथ्याहै । जो पुरुष इसको सत्य जानताहै वह महामूर्खहै और भ्रममें भ्रम देखकर महामोहको प्राप्तहोताहै । जैसे कोई मृग गढ़में गिरपड़ताहै तो महादुःखीहोताहै और फिर उससे भी बड़े गढ़में गिरताहै तो अति दुःखपाताहै; तैसेही जो मूर्खपुरुषहै वह आत्माके अज्ञानसे संसाररूपी गढ़में गिरता है और उससे और और भ्रम देखता है और स्वप्नेसे स्वप्नान्तर देखताहै । इसीसे एक इतिहास कहताहूं उसे मन लगाकर सुनो । एक मनन और शीलवान् संन्यासी योगके आठवें अङ्ग समाधिमें स्थितथा और उसका हृदय समाधि करते करते शुद्ध हुआथा । समाधिमें दिनको व्यतीतकरे और जब समाधिसे उतरे तो फिर आसन लगाकर समाधिमें लगे । इसीप्रकार जब बहुतकाल बीता तो एक समय समाधिसे उतर वह यह चिन्तना करने लगा कि, जैसे प्रकृति पुरुष विचरते और चेष्टा करते

हैं तैसेही मैंभी कुछ चेष्टा रचूं। ऐसे विचारकरके उसने मनके संकल्पसे विश्वकल्पी और उसमें एक आप भी बना और उसका नाम भीवट हुआ निदान मद्यपानकरे और ब्राह्मणोंकी सेवाभी करे। चेष्टा करते २ सो गया और स्वप्नेमें उसको ब्राह्मणके शरीरका भानहुआ तो उस ब्राह्मण शरीरमें वेदका अध्ययन और पाठ करने लगा। ऐसी चेष्टासे जब उसे चिरकाल बीता तो फिर स्वप्ना आया और आपको बड़ी सेना संयुक्त राजा देखा और उस सेना संयुक्त राजाहोकर विचरने लगा। कुछकाल जब इसीप्रकार व्यतीत हुआ तो फिर स्वप्ना आया और उस स्वप्ने में आपको चक्रवर्ती राजा देखा और चक्रवर्ती होकर सारी पृथ्वी पर आज्ञा चलाने लगा। जब कुछकाल बीता तो फिर आपको देवांगना देखा और देवताके साथ बाग में विचरने लगा और जैसे बेलि वृक्ष के साथ शोभा पाती है तैसेही देवताके साथ शोभा पाने लगा। इसी प्रकार जब कुछकाल देवताके साथ बीता तो फिर स्वप्ना आया और आपको हरिणी देखा और बनमें चरने लगा। कोई काल ऐसेभी व्यतीत हुआ तो फिर स्वप्ना आया और आपको देवताओं के बनकी बेलि देखा। जब ऐसे कुछ समय बीता तो फिर स्वप्ने आपको भँवरी देखा और सुगन्धको ग्रहण करने लगा। उसके अनन्तर फिर स्वप्ना आया कि, मैं कमलिनीहूँ और वहाँ एक दिन हाथी आकर बेलिको खा गया। जैसे कोई मूर्खबालक भलीवस्तुको भी तोड़ डालता है तैसेही वह मूर्खहाथी बेलितोड़ कर खा गया। उसके उपरान्त उस बेलिने हाथीका शरीरपाकर बड़ा दुःखपाया और गढ़ेमें गिरा। थोड़े समयके उपरान्त हाथीको स्वप्ना आया और भँवरी होकर कमलों में विचरने लगा। जब कुछ काल बीता तो फिर वह बेलि हुआ और उस बेलि के निकट एक हाथी आया और उसहाथीकेपांवोंसे वह बेलि चूर्णहोगई। तब उसबेलि को एक हंसने खाया तब वह बेलि हंस हुआ और बड़े मानसरोवरमें विचरने लगा। फिर उस हंसके मन में आया कि मैं ब्रह्माका हंस होऊँ। तब वह अपने संकल्प से ब्रह्माका हंस बन गया जैसे जलका तरंग बनजावे। तब ब्रह्माके उपदेश से हंस को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। हे रामजी! अज्ञानसे ऐसे भ्रमपाके ज्ञानसे शान्त हुआ फिर सदेहमुक्त होगा। वह हंस सुमेरुपर्वत में उड़ा जाता था तब उसके मनमें आया कि, मैं रुद्र होऊँ इसलिये सत् संकल्पसे रुद्र होगया। जैसे शुद्धदर्पणमें शीघ्रही प्रतिबिम्ब पड़ता है तैसेही शुद्धअन्तःकरणके सङ्कल्पसे वह रुद्र हुआ। जिसको अनुत्तर ज्ञान हो उसको रुद्र कहते हैं और अनुत्तरज्ञान वह है जिसके पानेसे और कुछ पाना नहीं रहता। चेष्टासे अपने गुण को देख उस रुद्रके मन में विचार हुआ कि, बड़ा आश्चर्य है कि; मैं अज्ञानसे इतने बड़े भ्रमको प्राप्त हुआ था। बड़ी आश्चर्य मया है ! तो एक और बड़ाहूँ और यह विश्व मेरा स्वरूप है। जो मेरे निज शरीर हैं

उनको जाकर जगाऊं ! तब रुद्र उठ खड़ा हुआ और अपने स्थानको चला । प्रथम संन्यासीके शरीरको आकर देखा और चित्त शक्तिसे उसे जगाया तो संन्यासीके शरीर में ज्ञान हुआ कि, सब मैंहीं खड़ा हूँ परन्तु संन्यासीने जाना कि; मुझको रुद्रने जगाया है और इतने शरीर मेरे और भी हैं । फिर वहाँसे वह रुद्र और संन्यासी दोनों चले और भीवटके स्थानमें आये तो देखा कि, भीवट शवकी नाई पड़ा है; मदिराके वासन पड़े हैं, चेतना भी वहाँही भ्रमती है और नानाप्रकारके स्थान देखती है—जैसे आँनेके छिद्रमें चींटी भ्रमती है । तब उन्होंने भीवटको चित्त शक्तिसे जगाया और वह उठ खड़ा हुआ तो उसको ऐसा स्मरण हुआ कि, मुझे तो इन्होंने जगाया । फिर भीवटके मनमें विचार हुआ कि, इतने शरीर मेरे और भी हैं । निदान रुद्र, संन्यासी और भीवट तीनों चले । इन्होंने विचार किया कि, हमने इतने शरीर क्यों कर पाये कि, आदि तो मैं एक परमात्मामें चैतन्योन्मुखत्व करके संन्यासी हुआ, फिर संन्यासी से भीवट हुआ और मद्यपान करने लगा; फिर ब्राह्मण होकर वेदका पाठ करने लगा और उसके पाठ करने के पुण्यसे राजा का शरीर धारण किया, उसके आगे जो बड़ा पुण्य प्राप्त हुआ उससे चक्रवर्ती राजा हुआ; चक्रवर्ती राजाके शरीरमें काम बहुत हुआ उससे देवताकी स्त्री हुआ और स्त्रीके शरीरमें नेत्रों में बहुत प्रीति थी उससे हरिणी हुआ; फिर भँवरी हुआ; उससे आगे बेलि हुआ और इससे लेकर जो शरीरधारे सो मिथ्याधारे और अज्ञानसे बहुतकाल भटकतारहा । अनेक वर्ष औ सहस्रों युग व्यतीत हो गये हैं संन्यासीसे आदि रुद्र पर्यन्त वासना करके जन्म पाये हैं और इतने जन्म पाकर ब्रह्मा का हंस हुआ तब वहाँ ज्ञानकी प्राप्ति हुई क्योंकि; पूर्व अभ्यास किया था उससे अकस्मात्से सत्सङ्ग प्राप्त हुआ । ऐसे विचार करते वे वहाँसे चले और चेतन आकाशमें उड़कर वेदपाठ करनेवाले ब्राह्मण की सृष्टि में गये तो उसको देखा कि, पड़ा है । चित्तशक्ति से उन्होंने उसको जगा रुद्र, संन्यासी, मद्यपान करनेवाला भीवट और ब्राह्मणचारो वहाँसे चले और चित्ताकाशमें उड़े और राजाकी सृष्टिमें पहुँचे तो देखा कि, राजाकी सृष्टि चेष्टा करती है और राजा जिनकी देह सुवर्णकी नाई शोभायमान है अपने मन्दिरमें रानी समेत शय्या पर सोवे हैं और सहेलियां चमर करती हैं । तब उन्होंने राजाको चित्त शक्तिसे जगाया और उसने देखा कि, सर्वविश्व मेरा ही स्वरूप है और इतने शरीर मैंने अज्ञान से धरे हैं । निदान रुद्र, संन्यासी, मद्यपान करनेवाला भीवट, ब्राह्मण और राजा वहाँ से चले और हाथीसे आदि लेकर जितने शरीर धरे थे उन सबको जगाया और उनमें यही निश्चय हुआ कि, हम चिन्मात्ररूप हैं और आवरणसे रहित हैं अर्थात् अज्ञानके फुरनेसे रहित हैं । हे रामजी ! तब उनके शरीर अलगअलग दीखे परन्तु

चेष्टा - निश्चय सबकी एकसीही थी । उनका नाम शतरुद्र हुआ । हे रामजी ! सम्पूर्ण विश्व अज्ञानके फुरने से होता है और ज्ञानसे देखिये तो कुछ नहीं । ऐसे-ही उनका संवेदन और निश्चय एकसा हुआ । एकदेखे तो जाने कि, सर्वही मेरा रूप है और जब दूसरा देखे तो विचारे कि, मेरा ही रूप है । जैसे समुद्रसे अनेकतरंग होते हैं पर उनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं और स्वरूप एकसाही होता है; तैसेही ज्ञानवान् सर्व विश्वको अपनाही स्वरूप देखते हैं और अज्ञानी उनको भिन्न भिन्न जानते हैं और आपको भिन्न जानते हैं । एकको दूसरा नहीं जानता और दूसरे को प्रथम नहीं जानता । हे रामजी ! यह विश्व अपनाही स्वरूप है पर अज्ञानसे भिन्न भासता है । चिन्मात्रमें फुरने को अज्ञान कहते हैं । चित्त फुरने से संसार है और न फुरने से आत्म स्वरूपही है । इससे हे रामजी ! फुरनेका त्याग करो ! और कुछ नहीं जिस प्रकार शत्रुमरे उस प्रकार मारिये—यही यत्न करो; और मैं तुमसे ऐसा उपाय कहता हूँ कि, जिसमें कुछ यत्न नहीं और शत्रुभी मारा जावे । हे रामजी ! यह चिन्तनाही दुःख है और चिन्तनासे रहित होनाही सुख है—आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो । इस चित्तके फुरनेसे संसार है और निवृत्त होने में स्वरूपही है । जैसे पत्थरमें पुरुष पुतलियां कल्पता है । पत्थरसे भिन्न पुतलियोंका अभाव है; तैसेही चित्तने विश्व कल्पा है । जब चित्त निवृत्त हो तब विश्व अपनाही स्वरूप है; कुछ भिन्न नहीं । चित्त से जहां जाव वहां पञ्चभूतही दृष्टि आते हैं आत्मा नहीं दृष्टि आता और चित्तसे रहित ज्ञानी जहां जावे वहां आत्माही दृष्टि आता है । जब चित्तकी वृत्ति बहिर्मुख होती है तब संसार होता है और पञ्चभूतही दृष्टि आते हैं और जब चित्तकी वृत्ति अन्तर्मुख होती है तब ज्ञानरूप अपना आपही भासता है । जो कुछ पदार्थ हैं सो ज्ञानरूप आत्मा बिना सिद्ध नहीं होते । प्रथम आपको जानता है तो और पदार्थ जानते हैं । इसीसे ज्ञानवान् सब अपना आप जानता है । हे रामजी ! ये जो कुछ पदार्थ हैं सो फुरने से कल्पते हैं और जितने जीव हैं उनकी संवेदन भिन्न भिन्न है । संवेदन में अपनी अपनी सृष्टि है । जैसे किसी सोयेहुये पुरुषको अपने स्वप्ने की सृष्टि भासती है और जो उसके पास बैठा होता है उसको नहीं भासती क्योंकि, उसकी विश्व स्वप्ने को नहीं जानती; तैसेही जो ज्ञानी है उसको अपना आपही भासता और इस सब जगत्को अपना रूप जानता है । ज्ञानी जिस ओर देखता है उसी ओर पंचभूत दृष्टि आते हैं । जैसे पृथ्वी के खोदे से आकाशही दृष्टि आता है तैसेही ज्ञानी चित्त सहित जहां देखता है तहां पंचभूतही दृष्टि आते हैं । इससे हे रामजी ! तुम फुरनेसे रहित हो । फुरनेहीसे बन्ध है और न फुरनेसे मोक्ष है; आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो तैसा करो । हे रामजी ! जो अफुरनेसे अस्त हो जावे उसके नाममें कृपणता करना क्या है

और जो अफुरनेसे प्राप्तहो उसको प्राप्तरूप जानो । रामजीने पूछा, हे मुनीश्वर ! यह भीवट और ब्राह्मणसे आदिलेकर संन्यासीके रूप स्वप्ने में हुये उसके उपरान्त फिर क्याहुआ वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ब्राह्मणसे आदि जितने शरीरथे वे रुद्र के जगाये हुये सुखीहुये और जब सब इकट्ठे हुये तब रुद्रने उनसे कहा, हे साधो ! तुम अपने २ स्थानको जाओ और कुछकाल अपने कलत्रमें भोगभोगो तब तुम मेरे गण होकर मुझको प्राप्तहोगे और महा कल्पमें हम सबही विदेहमुक्त होंगे । हे रामजी ! जब रुद्रने ऐसे कहा तब सब अपने अपने स्थानोंको गये और रुद्रजीभी अन्तर्धानहोगये वे अबभी तारोंका आकार धारेहुये कभी कभी मुझको आकाश में दृष्टिआते हैं । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! आपनेकहा कि, संन्यासीने भीवटसे आदि लेकर सब शरीर धारे सौ सत्कैसे हुये और उनकी सृष्टि कैसे सत्हुई सो कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आत्मा सबका अपना आप, शुद्ध, चेतन, आकाश और अनुभव रूप है; उसमें जैसे देश, काल और वस्तुका निश्चय होता है तैसेही बनजाता है । जैसेजैसे फुरता है तैसेही तैसे आगे होजाता है । जिसका मनशुद्ध होता है उसका सत् सङ्कल्प होता है और जैसा सङ्कल्प करता है तैसाही होता है । जो तुम कहो कि, संन्यासीका अन्तःकरण शुद्धथा उसने नीच और ऊंचजन्म कैसेपाये अर्थात् मद्यपान करनेवाला और भँवरी, बल्लीसे आदि लेकर नीच और ऊंच अर्थात् ब्राह्मण, राजा आदि लेकर शुद्ध अन्तःकरणमें ऐसे जन्म न चाहिये; तो उसका उत्तर यह है कि; संवेदनमें जैसा फुरना होता है तैसाही होभासता है । जैसे एक पुरुष का अन्तःकरण शुद्धहो और उसके मनमें फरे कि, एक शरीर मेरा विद्याधर हो और एक शरीर भेड़का हो तो उसके दोनों भले और बुरेभी होजाते हैं । जो तुम कहो कि, बुरा क्यों बना भलाही बनता तो उसका उत्तर सुनो कि, जैसे भले पण्डितके घरपुत्र हो और संस्कार अर्थात् वासना से चोरहोजावे तो उसको दुःखहोता है । इससे हे रामजी ! सब फुरनेहीसे ऊंचनीच होते हैं; जब अभ्यास और परमयोग होता है तब शुद्ध होता है । अभ्यास, मंत्र, जाप और चित्तके स्थित करने को योग कहते हैं । इससे जैसी जैसी चिन्तना होती है तैसीही सिद्ध होती है और अज्ञानी की नहीं होती । जैसे वस्तु निकट पड़ी है और भावना नहीं तो दूर है; तैसेही अज्ञानी की भावना नहीं तो न दूरवाली वस्तु प्राप्तहोती है और न निकटवाली प्राप्तहोती है । वह सिद्ध इसलिये नहींहोती क्योंकि, उसकी भावनादृढ़नहीं और हृदयभी शुद्धनहीं । संकल्पभी तब सिद्धहोता है जब हृदयशुद्धहोता है । शुद्धहृदयवाला जिसकी चिन्तना करता है वहचाहेदूर भी है तोभी सिद्धहोता है और जो निकट है सोभी सिद्धहोता है । जो तुमकहो कि, संन्यासी तो एकथा बहुत चेतन शरीर कैसेहुये तो उसका उत्तर

सुनो । जो कोई योगीश्वर हैं और योगिनी देवियां हैं उनका सङ्कल्प सत्य है; उन्हें जैसा संकल्प फुरता है तैसाही होता है । ऐसे सत् संकल्पवाले मैंने अनेक आगे देखे हैं । एक सहस्रबाहु अर्जुनराजाथा जो अपने घरमें बैठाथा और उसके शिरपर वज्र भुलता और चमर होतेथे; उसके मनमें सङ्कल्पहुआ कि, मैं मेघहोकर बरसूं । उस सङ्कल्प के करने से उसका एक शरीर तो राजाका रहा और एक शरीरसे मेघ होकर बरसनेलगा । विष्णु भगवान् एक शरीर से तो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और प्रजाकी रक्षा के निमित्त और शरीर भी धारलेते हैं । यज्ञ देवियां अपने २ स्थानों में होती हैं और बड़े ऐश्वर्य में विचरती हैं; इन्द्र एक शरीर से स्वर्ग में रहता है और दूसरे शरीर से जगत् में भी बैठा रहता है । योगीश्वरों का जैसा संकल्प होता है तैसाही सिद्ध होता है और जो अज्ञानी मूर्ख हैं उनका मन बड़े भ्रमको प्राप्तहोता है और वे बड़े मोहको प्राप्त होते हैं और मोहसे आगे मोह से नीचगतिको प्राप्त होते हैं । जैसे बड़े पर्वतके ऊपरसे बड़ा गिरताहै सो नीचेको जाता है तैसेही मूर्ख आत्मपदसे गिरके संसाररूपी गढ़े में पड़ते हैं और बड़े दुःख पाते हैं । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! आपने कहा कि, संसार स्वप्नमात्रहै सो मैंने जाना कि, अनन्त मोहरूपी विषमता है और आत्मचेतनरूप आनन्दके प्रमाद से जीव आपको जड़दुःखी जानताहै । यहबड़ा आश्चर्यहै ! हे भगवन् ! यहजो आपनेसंन्यासी कहा उसके समान कोई औरभी है अथवा नहीं सो कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! संसाररूपी मढ़ी मैं मैं रात्रि के समय समाधि करके देखूंगा और तुमसे प्रभातको जैसे होगा तैसे कहूंगा । इतना कहकर बाल्मीकिजी बोले; हे राजन् ! वशिष्ठजीने जबइतना कहा तो मध्याह्नका समयहुआ; नौबत नगारे बजने लगे जिनका प्रलयकालके मेघवत् शब्द होनेलगा और वशिष्ठजीके चरणोंपर राजा और देवताओंने फूलचढ़ाये और सबने बड़ी पूजाकी । जैसे बड़ापवन चलता है और वेग करके वाग वृक्षों के फूल पृथ्वीपर गिरपड़ते हैं तैसेही सबने बहुत फूलोंकी वर्षा की । इस प्रकार प्रभु तो बहुत पूजाहोतीरही फिर वशिष्ठजीको नमस्कार करके सब उठके खड़े हुये और आपस में नमस्कार किया । फिर राजा दशरथसे आदिलेकर राजा और ऋषि सब उठे और जैसे मन्दराचल पर्वत में सूर्य उदय होता है तैसेही वशिष्ठजीसे आदिलेकर ऋषि और राजादशरथसे आदिसब राजा उठे । तब पृथ्वी के राजा और प्रजा पृथ्वी को चले और आकाश के सिद्ध और देवता आकाश को चले और सब अपने अपने कर्ममें जालगे और जैसे शास्त्रोक्त व्यवहार है उसमें स्थित हुये । जब रात्रि हुई तब विचार करते रहे कि, वशिष्ठजी ने कैसे ज्ञान उपदेश किया है और उस विचार में उनकी रात्रि एक क्षणकी नाई बीती ।

इतनेमें सूर्यकी किरणों के उदय होतेही राम लक्ष्मण आदि सबआये और परस्पर नमस्कार कर अपने अपने आसनपर शान्तरूप होकर बैठे—जैसे पवनसे रहित कमल स्थित होते हैं । तब वशिष्ठजीने अनुग्रह करके आपही कहा, हे रामजी ! तुम्हारी प्रीति के निमित्त मैंने संसार का बहु खोजकिया और आकाश, पाताल और सप्तद्वीप सब खोजे हैं परन्तु ऐसाकोई संन्यासी न देखा और न अन्यका सङ्कल्प उसकी नाई भासता है । जब एक प्रहर रात्रिरही तो मैंने फिर ढूँढ़कर उत्तर दिशा में चिन्माचीन नगरमें एक मढ़ी देखी तो उसके दरवाजे चढ़ेहुये थे और उसमें पके बालवाला एक संन्यासी बैठाथा और बाहर उसके चेले बैठेथे । वे दरवाजेनहीं खोलतेथे कि, ऐसा न हो हमारे गुरुकी समाधि खुलजावे । वह उस स्थानमें दूसरे ब्रह्माकी नाई बैठा है । उसको बैठे अभी इक्कीस दिनहुये हैं पर उसको समाधि में सहस्र वर्षोंका अनुभव हुआ है और उसने बहुत जन्मभी पाये हैं जो उसको प्रत्यक्ष भासितहुये हैं । उसने सृष्टिभी प्रत्यक्ष देखी है और उस में विचरा है । हे रामजी ! इसकासा एक और भी पूर्वकल्पमें था । इतनासुन राजा दशरथने कहा, हे महामुनीश्वर ! जो आप आज्ञादें तो मैं अपना अनुचर चिन्माचीन नगरमें भेजूं कि, वह वहां जाकर उस संन्यासीको जगावे ? वशिष्ठजीने कहा, हेराजन ! वह संन्यासी अब ब्रह्माका हंसहोकर ब्रह्माके उपदेशसे जीवन्मुक्त हुआ है और यह शरीर उसका अब मृतक हुआ है । उस में अब पुर्यष्टका अर्थात् जीवनहीं उसका क्या जगाना है ? एक महीने पीछे शिष्य उसका दरवाजा खोलेंगे तो उसनगरके लोग देखेंगे कि, वह मृतक पड़ा है । इससे, हे रामजी ! यह विश्वसङ्कल्पमात्रही है और जो तुम कहो कि, एकसे क्योंकरहुये तो सुनो कि, जैसे यह मुनीश्वर, ऋषि, राजा और और जो संसारमें लोग हैं वे कईबार एकसा शरीरधारते हैं और कईबारमध्य धारते हैं, कई कुछ थोड़ा धारते हैं और कई विलक्षण धारते हैं । इसनारदजीके समान और भी नारद होंगे उनकी चेष्टाभी ऐसीही होगी और शरीर भी ऐसाही होगा । व्यासजी, शुकदेव, भृगु, भृगुके पिता, जनक, करक, अत्रि ऋषीश्वर और अत्रिकीस्त्री भी जैसी कि अब हैं वैसीही होंगी । जैसे समुद्रमें तरङ्ग एकसेभी और न्यून अधिकभी होते हैं तैसेही यह संसार ब्रह्मासे आदिलेकर पाताल पर्यन्त सबमनका रचाहुआ है और सब मिथ्या है । जब यह चित्तकला बहिर्मुख होती है तब संसार और देशकाल होता है और जब अन्तर्मुख होती है तब आत्मपद प्राप्त होता है । जब तक बहिर्मुखहोती है तबतक दुःखपाता है । अपना स्वरूप आनंदरूप है उसमें चित्तकला जानती है कि, मैं सदादुःखीहूँ । देह और इन्द्रियों से मिलकर दुःखी होता है । इससे हे रामजी ! इस अज्ञानरूप फुरने से तुम रहित होरहो । फुरने से यह अवस्था प्राप्त

होती है। जैसे चन्द्रमा अमृत से पूर्ण है और उसमें चर्म दृष्टिसे कलंकता भासती है तैसेही अमृतरूपी चन्द्रमा आत्मामें अज्ञानदृष्टिसे जन्म, मरण, शोक, दुःख, भय, कलंक दीखता है। यह माया महाआश्चर्यरूप है जैसे चन्द्रमा एक है और नेत्र द्वेषसे वन्त भासते हैं तैसेही एक अद्वैत आत्मा में नानात्व विश्वका भान अज्ञानसे होता है। यही माया है। हे रामजी ! तुम एकरूप आत्मा हो; उसमें फुरने से विश्वकल्पा है। इससे फुरनेसे रहितहुये बिना आत्माका दर्शन नहीं होता। जैसे उदयहुआ सूर्य भी बादलके होते शुद्ध नहीं भासता तैसेही फुरनरूपी बादलके दूरहुये आत्मरूपी सूर्य शुद्धभासता है और दृश्य, दर्शन, द्रष्टाफुरनेसे कल्पे हैं। हे रामजी ! इस संसारका सार जो आत्मा है उसमें सुषुप्तकी नाई मौनहोरहो। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! मैं तीन मौन जानता हूँ—एक वाणी मौन अर्थात् चुपकर रहना; दूसरा इन्द्रियों का मौन और तीसरा कष्टमौन अर्थात् हठकरके मन और इन्द्रियोंको बश करना; सुषुप्त मौन नहीं जानता आप कहिये। वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ये तीनों कष्ट मौन तपस्वियोंके हैं और सुषुप्तमौन ज्ञानी और जीवन्मुक्त का है। वे तीनों मौन जो तुमने कहे सो अज्ञानी तपस्वियों के हैं; उनको फिर सुनो। एक वाणीका मौन कि, बोलना नहीं दूसरा मौन समाधि कि, नेत्रोंका मूंदलेना और कुछ न देखना और तीसरा हठकर स्थित होना और मन और इन्द्रियोंको स्थित करना। एक मौन इन्द्रियोंकी चेष्टासे रहित होना और ज्ञानीका सुषुप्त मौन सुनो कि, वाणी और इन्द्रियों से चेष्टाकरना पर आत्मासे भिन्न और कुछ न भासित होना अथवा ऐसे होना कि, न मैं हूँ, न जगत् है अथवा ऐसे होना कि, सब मैंहीं हूँ। ऐसे निश्चय में स्थित होना बड़ा उत्तम मौन है। हे रामजी ! विधिसे भी आत्माकी सिद्धि होती है और निषेधसे भी होती है। उस आत्मामें स्थित होना बड़ा मौन है। हे रामजी ! यह जो मैंने सुषुप्त मौन कहा है सो क्या है कि, द्वैतरूपसंसारके फुरनेसे सुषुप्तहोना; आत्मामें जागना और ऐसेदेखना कि, न मुझमें जाग्रत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। इस निश्चयमें स्थित होना तुरीयातीत है। यह पञ्चम मौन है। ऐसा तुरीयातीत पदअनादि अनन्तजरासे रहित शुद्ध निर्दोष है। हे रामजी ! ज्ञानी इन्द्रियोंके रोकनेकी इच्छाभी नहींकरता और न विचरनेकी इच्छाकरता है जैसे रवाभाविक आनपड़े उसमें स्थित होता है। यह परम मौन है। ज्ञानी को सुखकी इच्छा भी नहीं और दुःखका त्रास भी नहीं; वह हेयोपादेय से रहित है। हे रामजी ! तुम रघुवंश कलमें चन्द्रमाहो अपने स्वभावमें स्थित हो; संसार अथ मनके फुरने से होता है सो मिथ्या है वास्तव नहीं; और न शरीर सत्य है, न माया सत्य है। हे रामजी ! तुम्हारा स्वरूप ओंकार है और ओंकारको अङ्गीकार करके स्थित होना परमउत्तम मौन है। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यह जो पीछेआपने

सवरुद्र कहे वे रुद्रथे अथवा रुद्रके गणथे ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिसको रुद्रकहते हैं—उसीको गणकहते हैं ये सबहीरुद्र हैं। फिर रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यह जो आपने कहा कि, सब रुद्रहुये ये तो एक चित्तथे सब क्योंकर हुये ? जैसे दीपकसे दीपक होता है इसी भांति हुये ? वशिष्ठजी बोले हे रामजी ! एकसावरण है दूसरा निरावरण है। जिसका शुद्ध अन्तःकरण है वह निरावरण है और जिसका मलिन अन्तःकरण है वह सावरण है। शुद्ध अन्तःकरण में जैसा निश्चय होता है तैसाही तत्काल आगे सिद्ध होता है और मलिन अन्तःकरणका फुरना सिद्ध नहीं होता। इससे शुद्ध जो निरावरण रुद्र है सो आत्मा है और सर्वव्यापी है; जैसा उनका निश्चय होता है सो सत्य है। रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! सदाशिव की चेष्टा तो मलिन है कि, रुंडोंकी माला गरे में धारते हैं और विभूति लगाकर श्मशान में बिहार करते हैं और स्त्री बायें अंगमें रहती है। आप क्योंकर कहते हैं कि, उनका शुद्ध अन्तःकरण है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शुद्ध अशुद्ध अज्ञानी को कहते हैं। जो शुद्ध में वरते अशुद्ध में न वरते जो ज्ञानी है। वह अपने में क्रिया नहीं देखता और उसको शुद्ध अशुद्ध मलिन से राग द्वेष नहीं होता है। ऐसे सदा शिवजीको ग्रहण त्याग नहीं है, जो स्वाभाविक चेष्टा होती है सो हो वह ऐसे होती है कि, जैसे आदिपरमात्मा में विष्णु भगवान् चारभुजा धारे संसारकी रक्षा करनेकेलिये शुद्ध चेष्टासे अवतार धारकर धर्म की रक्षा करते हैं और पापियों को मारते हैं। यह आदि फुरना हुआ है। जो क्रिया स्वाभाविक ही आन प्राप्त हो उस क्रियाका उनको रागद्वेष करके हेयोपादेय कुछ नहीं और उनको क्रियाका अभिमान भी नहीं होता इसीसे क्रिया उनको बंधन नहीं करती। इससे यह सिद्ध है कि, संसार फुरनेमात्र है। जब तुम फुरने से रहित होगे तब तुमको त्रिपुटी न भासेगी आत्मासे भिन्न कुछ नहीं भासेगा इससे तुम अज्ञानरूप फुरनेसे रहित हो जब तुमको और आत्मपदका साक्षात्कार होगा। तब तम जानोगे कि, मुझमें फुरन, दृश्य, अदृश्यकुछ नहीं केवल आत्मपद है जिसमें एक कहना भी नहीं तो द्वैतकहां से हो ? हे रामजी ! दृश्य, अदृश्य, फुरना, न फुरना और विद्या, अविद्या ये सब उपदेशके निमित्त कहते हैं, आत्मा में कुछ कहा नहीं जाता। आत्मा एक है जिसमें द्वैतका अभाव है। जब चित्त परिणाम बहिर्मुख होता है तब विश्व का भान होता है और जब चित्त अन्तर्मुख परिणाम पाता है तब अहंता और ममताका नाश होता है और चेतनमय शेष रहता है। जब अतिशय अन्तर्मुख परिणाम होता है तब चेतनभी नहीं कहा जाता और जब इससे भी अतिशय परिणाम पाता है तब 'है' 'नहीं' भी नहीं कहा जाता। हे रामजी ! ऐसा आत्मा तुम्हारा अपना आपस्वरूप और शांतपद है उसमें वाणिका गमन नहीं कि, ऐसा कहिये और तैसा कहिये। ऐसा

कहिये तो इन्द्रियों का विषय है और तैसा कहिये तो इन्द्रियोंसे पर है। जब तुम अपने में स्थित होगे तब जानोगे कि, मुझमें अहंफुरना कुछ नहीं। आत्मरूपी सूर्यके साक्षात्कारहुये से दृश्यरूपी अंधकार का अभाव होजावेगा क्योंकि, आत्मा तुम्हारा अपना आप है जो केवल शांतिरूप और निर्मल है। जैसे गम्भीर समुद्र वायुसे रहित होता है तैसेही आत्मरूप समुद्र सङ्कल्परूपी वायुसे रहित, गम्भीर और शुद्ध होता है। यह संसार चित्तका चमत्कार है जो निरंश है और जिसमें अंशांशीभाव नहीं—अद्वैत है हे रामजी ! जब ऐसे बोध में स्थित होगे तब इस विश्वको भी आत्मरूप देखोगे और यदि बोध विना देखोगे तो विश्वका भान होगा। इससे हे रामजी बोधमें स्थित रहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ब्रह्मैकताप्रतिपादनं नाम षष्ठितमस्सर्गः ६० ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! सदा शिवका आदि फुरना हुआ है जो त्रिनेत्र हैं और विश्वका संहार करते और शिरोंकी मालाधारण किये हैं। ब्रह्मा के चारमुख हैं और चारों वेद हाथमें हैं और संसारकी उत्पत्ति करते हैं उनका ऐसेही फुरना हुआ है। हे रामजी ! ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीनों एकरूप हैं और इनकी चेष्टा स्वाभाविक यही बनपड़ी है। उन्होंने यह कर्म न रागसे अङ्गीकार किया है और न द्वेषकरके त्याग करते हैं और यह संज्ञाभी लोगोंके देखनेके लिये है वे अपने ज्ञानमें कुछ नहीं करते क्योंकि; बोधमेंही उनका जाग्रत् है बोधमें जाग्रत् क्या और कैसे होता है सोभी सुनो। एक सांख्य मार्गसे होता है और एक योग मार्गसे होता है। सांख्य मार्ग यह है कि, तत्त्व और मिथ्या का विचारना। तत्त्व इसे कहते हैं कि, मैं आत्मा सत् और चेतन हूं और सर्वदृश्य मिथ्या, जड़ और असत् है ! मेरेमें अज्ञान कल्पित है पर मैं अद्वैत आत्मा हूं और मेरेमें अज्ञान और दृश्य दोनों नहीं। ऐसे निश्चय में स्थित होना सांख्य विचार है। योग प्राणोंके स्थित करने को कहते हैं क्योंकि, जब प्राण स्थित होते हैं तब मनभी स्थित होजाता है और जब मन स्थित होजाता है तब प्राणभी स्थित होते हैं—इनका परस्पर संबन्ध है। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जो प्राणही स्थित हये से मुक्त होता है तो मृतक पुरुषोंके तो प्राण नहीं रहते—वे सब मुक्त होने चाहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी प्रथम तो प्राण श्रवण करो कि, क्या है। यह जीव पुर्यष्टकामें स्थित होकर जैसी वासना करता है तो शरीरको त्यागकर उसी के अनुसार आकाश में स्थित होता है इसका नाम प्राण है। उस वासनारूप प्राणसे फिर उसको संसारका भान होता है और जब प्राणकी वासना क्षय होती है तब मुक्त होता है। ज्ञानीकी वासना क्षय होजाती है इससे वह जन्म—मरणसे रहित होता है। जैसे भुनावीज फिर नहीं उगता तैसेही ज्ञानीको वासनाके अभावसे जन्म मरण नहीं

होता । हे रामजी ! जन्म मरण दोनों मार्गोंसे निवृत्त होता है और दोनों का फल कहा है । हे रामजी ! ज्ञानसे चित्त सत्यपदको प्राप्त होता है और योग करके प्राणवायु स्थित होती है तब वासना क्षय होजाती है । जब स्वरूपकी प्राप्ति होती है तब संसार के पदार्थोंका अभाव होजाताहै जैसे रसायनसे तांबा सोना होके फिर तांबेका भाव नहीं रहता; तैसेही ज्ञानसे विश्वरूपी तांबेकी संज्ञानहीं रहती । जैसे तांबाभावजाता रहता है तैसेही ज्ञानसे जब चित्त सत्यरूप हुआ फिर संसारी नहीं होता । आत्मामें न बन्ध है और न मुक्त है परमात्मा एक अद्वैत है तब उसमें बन्ध कहां और मुक्तकहां ? बन्ध और मुक्त चित्तके कल्पेहुये हैं और जोचित्तकेशान्तकरनेका उपाय कहा है उससे शान्त होता है इसीको मुक्त कहते हैं और बन्ध मुक्त कोई नहीं । चित्तके उदय होनेका नाम बन्ध है और चित्तका शांत होनाही मुक्त है । हे रामजी ! जब मन अपने वश होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है; अथवा जब प्राण स्थित होते हैं । तब आत्मपद प्राप्त होता है । यह संसार मृगतृष्णाके जलवत् मिथ्या है; जब वासना निवृत्त होती है तब आत्मपदमें स्थिति होती है । जैसे मेघ जब जलसंयुक्त होते हैं तब गर्जते हैं और वर्षा करते हैं और जब वर्षासे रहित होते हैं तब शांत होजाते हैं तैसेही जब वासना क्षय होती है तब चित्त शांत होजाता है ! जैसे शरत्कालमें बादल और कुहिरा निवृत्त होकर शुद्ध और निर्मल आकाशही रहता है, तैसेही वासनाके निवृत्त हुये शुद्ध और केवल चेतन आत्मा हो भासता है । जो तुम एक मुहूर्त्त भी चित्त बिना स्थित हो तो तुमको आत्मपदकी प्राप्ति हो । जब तक चित्तकी वासना क्षय नहीं होती तब तक बड़े भ्रम देखता है । हे रामजी ! यह संसार मृगतृष्णाके जलवत् असत् है और आभासमात्र फुरता है । इसपर एक आख्यान जो आगे हुआ है सो कहता हूं मन लगाकर सुनो । दक्षिणदिशा में मन्दराचलपर्वत है उसकी कन्दरा में एक बैताल महाभयानक आकारसे रहता था और मनुष्यों को खाता था । उसके मनमें बिचार उपजा कि, किसी नगरको भोजन करूं पर वह एक समय साधुका संग भी करता था क्योंकि, एक साधु उस बैतालको भोजन करता था । उस साधु संगके प्रसाद से बैतालके मनमें यह उपजा कि, मेरी कौन गति होगी ? मेरा आहार मनुष्य है और मनुष्योंका भोजन करना बड़ी हत्या है । इससे मैं एकवृत्तिकरूं कि, जो मूर्ख और अज्ञानी मनुष्य हों उनको भोजन करूं और जो उत्तम पुरुष हैं उनको न खाऊं । हे रामजी ! निदान वह बैताल यद्यपि क्षुधातुर भी हो तौ भी भले मनुष्यों को न खावे इसी प्रकार एक समय वह क्षुधासे बहुत व्याकुल हो रात्रिके समय घरसे बाहर निकला तो संयोगवश उस नगरके राजासे जो वीरयात्राको निकला था भेंट हुई । बैतालने कहा, हे राजन ! तुम मुझे भोजन मिले हो अब मैं तुमको खाता हूं; तुम कहां जावोगे ? राजाने

कहा; हेरात्रिके विचरनेवाले बैताल ! जो तू मेरे निकट अन्यायसे आवेगा तो तेरा शीश हजार टुकड़े होगा और तू गिरेगा । बैतालने कहा, हे राजन् ! मैं तुझसे नहीं डरता । हे आत्महत्यारे ! मैं तुझे भोजन करूंगा; चाहै तू जैसा बली हो मैं नहीं डरता परन्तु एक मेरी प्रतिज्ञा है कि, मैं अज्ञानी को भोजन करता हूँ और ज्ञानी को नहीं मारता । जो तू ज्ञानी है तो न मारूंगा और जो अज्ञानी है तो मारूंगा जैसे बाज पक्षी पक्षियों को मारता है । जो तू ज्ञानी है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे । एक प्रश्न यह है कि, जिसमें ब्रह्माण्ड रूपी अणु है वह सूर्य कौन है दूसरा प्रश्न यह है कि, जिस पवन में आकाश रूपी अणु उड़ते हैं वह पवन कौन है तीसरा प्रश्न यह है कि, जिसमें केले के वृक्ष वत् और कुछ नहीं निकलता वह कौन वृक्ष है और चौथा प्रश्न यह है कि, वह पुरुष कौन है जो स्वप्ने से स्वप्ना और फिर उसमें और स्वप्ना देखता है और एकरहता है, परिणाम को नहीं प्राप्त होता ? इन प्रश्नों का उत्तर दो, जो तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर न दिया तो तुझे खा जाऊंगा ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे बैतालप्रश्नोक्तिनाम एकषष्टितमस्सर्गः ६१ ॥

राजा बोला हे बैताल ! इन प्रश्नों का उत्तर सुनो ब्रह्माण्ड रूपी एक मिरच बीज है और उसमें सत्पद आत्माचेतन रूपी तीक्ष्णता है । एक डाल में ऐसी मिरचें कई सहस्र लगी हुई हैं और एक वृक्ष में कई सहस्र ऐसी डालें लगी हैं; ऐसे वृक्ष एक वन में कई सहस्र हैं और ऐसे कई सहस्र वन एक शिखर पर स्थित हैं; ऐसे कई सहस्र शिखर एक पर्वत पर हैं और ऐसे कई सहस्र पर्वत एक नगर में हैं; ऐसे कई सहस्र नगर एक द्वीप में हैं और ऐसे कई सहस्र द्वीप एक भव पृथ्वी में हैं; ऐसे कई सहस्र पृथ्वी भव एक अण्ड में हैं और ऐसे कई सहस्र अण्ड एक समुद्र में लहरे हैं; ऐसे कई सहस्र समुद्र एक समुद्र की लहरे हैं और ऐसे कई सहस्र समुद्र एक पुरुष के उदर में हैं; ऐसे कई पुरुषों की एक पुरुष के गले में माला पिरोई हुई हैं । ऐसे कई लाख कोटि सूर्य के अणु हैं जिस सूर्य से सर्व प्रकाशमान है । वह सूर्य आत्मा है जिसमें अनन्त सृष्टि स्थित है । हे बैताल ! जैसे यह सृष्टि भासती है तैसे ही सब सृष्टि जान । जो यह सृष्टि सत्य है तो सब सृष्टि सत् है और जो यह सृष्टि स्वप्न है तो सब सृष्टि स्वप्न जानो । आत्मा ऐसा सूर्य है जिससे भिन्न और अणु कोई नहीं और सदा अपने आप में स्थित है । इससे और क्या पूछता है ? ऐसे आत्मामें स्थित हो जो आत्मसत्ता मात्रपद है; जिस सत्ता मात्रपद से कालसत्ता हुई है और उसी में आकाश सत्ता हुई है । उसी सत् पद से सब सत्ता संकल्प से उदय हुई है और संकल्प के लय हुये सब लय हो जाती है । तूने जो प्रश्न किया था कि, वह कौन सूर्य है जिससे ब्रह्माण्ड रूपी अणु होते हैं ? वह ब्रह्मसूर्य है जिससे भिन्न और कुछ नहीं और केले का वृक्ष जो तू ने पूछा था सो केले की नाई भीतर बाहर विश्व के आत्मा स्थित है ।

पुत्रदायिणीदिषु । नित्यचसमचित्तत्वं मिष्टानिष्टौपपत्तिषु ॥ अर्थात् देह और इन्द्रियों में आत्म अभिमान न करके पुत्र, स्त्री और कुटुम्बके दुःखसे आपको दुःखी न जानना; नित्य सम चित्त रहकर इष्ट अनिष्ट की प्राप्तिमें एकरस रहना; चित्तको आत्मपद में लगाकर वृत्तिको और ओर न जाने देना, एकांत देश में स्थित होना और अज्ञानी का संग न करके ब्रह्मविद्या का सदा विचार करना; यह लक्षणतत्त्व ज्ञान के दर्शन के निमित्त तुम्हसे कहे हैं—इससे परिशील अज्ञानता है । हे राजन् ! यह ज्ञेय जानने योग्य है; इसके जानेसे केवल शांत पद को प्राप्त होगे और देह का अहंकार भी निवृत्त होगा । हे राजन् ! पहिले अहं होता है और फिर मम होती है; इससे तू अहंममका त्याग कर । जब अहं ममका त्याग करेगा तब आत्मपद अहंप्रत्ययसे भासेगा वह आत्मा सर्वज्ञ है; सर्व भी आप है; स्वतः प्रकाश और आनन्दरूप है पर संसार के आनन्दसे रहित है । जब ऐसे गुरुजीने कहा तब राजा बोला; हे भगवन् ! यह अहंकार तो चिरकाल का देहमें रहता है और अभिमान भी है उसका क्योंकर त्याग करूं ? ऋषि बोले, हे राजन् ! अहंकार पुरुषप्रयत्न करके निवृत्त होता है । पहिले भोगों में द्वेष दृष्टि करनी, भोगों की वासना न करनी; बारम्बार अपने स्वरूप की भावना करनी और विचार करना; इससे तुम्हारा जीव अहंकार निवृत्त हो जावेगा । हे राजन् ! जब तुम्हारा अहंकार निवृत्त होगा तब तुमको सर्वात्मा ही भासेगा और दुःखसे रहित शांतिरूपका प्रकाश होगा । हे राजन् ! यह लज्जारूप फांसी जब तक निवृत्त नहीं होती तब तक आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती । अहं, मम, तृष्णा, शोक, दुःख और भला कहने की इच्छा इत्यादि जो मोहके स्थान हैं उसे लज्जा कहते हैं । इससे तुम अहं ममसे रहित हो तुम्हारे शत्रु जो राज्य लेने की इच्छा करते हैं उनको अपना राज्य दो और क्षोभसे रहित हो पुत्र, स्त्री और बांधवों के मोहसे रहित हो । मेरे मोह से भी रहित हो और राज्यात्याग करके एकांत देशमें स्थित हो और उन शत्रुओं के घरमें भिक्षामांग कि, तुम्हें भला कहने की इच्छा न रहे । अब उठ खड़ा हो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे भगीरथोपदेशो नाम त्रिषष्टितमोऽसर्गः ६३ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार त्रितल ऋषीश्वरने उपदेश किया तब राजा उठ खड़ा हुआ और घरको गया । गुरुका उपदेश दय में धारकर अपने राज्य में स्थित हो राज्य करने लगा और मनमें विचार भी करता रहा । जब कुछ काल बीता तब राजाने अग्निष्टोम यज्ञका आरम्भ किया । धनके त्याग करनेको अग्निष्टोमयज्ञ कहते हैं । तीन दिनमें धनका त्याग कर हाथी, घोड़े, रथ, भूषण, वस्त्र इत्यादिक जो ऐश्वर्य्यथे सो लोगोंको दे दिये । ब्राह्मण, अर्थी, पुत्र, स्त्री और शत्रुओंको जब पृथ्वी का राज्य दे दिया तो शत्रुओं ने जाना कि, अब राजा भगीरथ में कुछ पराक्रम नहीं

रहा तो उन्होंने आकर इसका देश घेरलिया, हवेलीपर चढ़ आये और राजाके सब स्थान रेंकलिये । राजाके पास केवल धोती अँगौछा रहगया तब राजा वहांसे निकल कर बनोंमें विचरनेलगा और शान्तपद आत्मामें स्थित हुआ । जब कुछ कालबीता तो भगीरथ फिर अपने देशमें आया और अपने शत्रुओं के घरमें भिक्षामांगनेलगा तब शत्रुओं और दूसरे लोगोंने उसकी बहुत पूजाकी और कहा, हे भगवन् ! तुम अपना राज्यलो; पर उसने राज्य न लिया । जैसे पृथ्वीपर पड़ातणको तुच्छबुद्धिकरके नहीं ग्रहण करता तैसेही उसने राज्य ग्रहण न किया । कुछकाल वहां रहकर त्रितल अधिकेपास जो उसका गुरु था अनिच्छितहोकर गया । गुरुने आत्मत्वसे उसे ग्रहण किया और शिष्यने भी गुरुको आत्मत्व से ग्रहण किया । गुरु और शिष्यभावना से रहितहो वे दोनों कुछकाल एकस्थानमें रहे और फिर बनमें इकट्ठे विचरनेलगे । वे शांत और आत्मपदमें स्थित रहकर रागद्वेषसे रहित केवल एकरस स्थितरहे और उनके न देहत्यागनेकी इच्छाथी, न देहरखनेकी इच्छाथी; केवल अनिच्छित प्रारब्ध में स्थितरहतेथे । इतनेमें स्वर्गलोकके सिद्धोंने आकर उनकी पूजाकी और बड़ेऐश्वर्य पदार्थ चढ़ाये । बहुत अप्सराआईं और जितने ऐश्वर्यभोग पदार्थथे वे आये पर उनको उन्होंने तुच्छजाना क्योंकि; वे आत्म सुखसे तृप्त और केवल आकाशवत् निर्मल थे और प्रकाशरूप, समचित्त, कलङ्कतारूपीमलसे रहितथे । हे रामजी ! जैसे राजा भगीरथ स्थितहुये हैं तैसेही तुमभी स्थितहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेनिर्वाणवर्णननामचतुःषष्टितमस्सर्गः ६४ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जबकुछ कालबीता तो भगीरथ वहांसेचला और एक देशमें पहुंचा जहां का राजा मृतक हुआ था और उसकी लक्ष्मीराजाकी याचना करती थी । राजा भगीरथ भिक्षा मांगता फिरताथा कि, उस राजाके मन्त्रीने भगीरथको देखा कि, जो कुछ गुणराजामें होते हैं वे इसमें हैं; इसलिये वह राजा भगीरथ से बोला, हे भगवन् ! आप इस राज्यको अङ्गीकार कीजिये क्योंकि, आपको अनिच्छित प्राप्त हुआ है । निदान राजाने उस राज्यको ग्रहण किया और उसे न कुछ भलाजाना नबुरा । फिर राजा हाथीपर आरूढ़ हो सेना सुशोभित हुआ देश और सब स्थान सेनासे पूर्णहुये । जैसे मेघसे ताल पूर्ण होते हैं तैसेही देश और स्थान सेना से पूर्ण होगये और नगारे और साज वजनैलगे । तब राजा गृहमेंगया और महल की सब स्त्रियां आईं । जहां का राज्य भगीरथने पहिले किया था उस देशसे मंत्री और प्रजा आये और उन्होंने भगीरथसे कहा, हे भगवन् ! जिन शत्रुओंको तुमने राज्य दियाथा उनको मृत्युने भोगकरलिया है । जैसे मछली मल मांस को खालेती है तैसे उनको मृत्युने भोजन करलियाहै; इससे तुम राज्यकरो । यद्यपि

इच्छा तुमको नहीं है पर तौभी राज्यकरो क्योंकि, जो वस्तु अनिच्छित प्राप्त हो उस का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं इतना सुन राजाने उस राज्यका भी अङ्गीकार किया और राज्य करने लगा । फिर राजाने पिछला वृत्तान्त स्मरण कर कि, मेरे पितर कपिल मुनि के शाप से भस्म हो कूप में पड़े हैं; विचार किया कि, मैं उनका उद्धार करूं; इसलिये अपने मंत्रीको राज्य देकर अकेला बनकोचला और इच्छा की कि, तप करूं । निदान एक स्थान में स्थित होकर तप करने लगा और गङ्गा के लाने के निमित्त ब्रह्मा, रुद्र और जगत् ऋषिका सहस्र वर्षपर्यन्त आराधन किया । तब गङ्गा मध्य मंडल में आई जो विष्णु भगवान् के चरणों से प्रकट हुई हैं । जब पितरों के उद्धार निमित्त गङ्गा के प्रवाह को राजाले आया तब फिर समचित्त और शान्तपद में स्थित होकर विचरने लगा; जिसमें क्षोभ, भय और इच्छा न थी केवल शान्त आत्मपद में स्थित हुआ । जैसे पवन से रहित समुद्र अचल होता है तैसेही सङ्कल्प विकल्प से रहित होकर वह राजा स्थित हुआ ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे भगीरथोपाख्यान समाप्तिर्नाम

पञ्चषष्ठितमस्सर्गः ६५ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह जो भगीरथकी दृष्टि तुमसे कही है उसका आश्रय करके विचरो । यह दृष्टि सब दुःखों का नाश करती है । एक आख्यान ऐसा आगे भी व्यतीत हुआ है । ऐसा ही शिखरध्वज राजा हुआ था । इतना सुन रामजीने पूछा, हे भगवन् ! वह शिखरध्वज कौन था और किस प्रकार चेष्टा करता था सो कृपा करके कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! सातमन्वन्तरों के बीतने के उपरान्त द्वापरयुग की चौथी चौकड़ी में राजा शिखरध्वज हुआ है और फिर भी होवेगा । वह राजा सम्पूर्ण पृथ्वी का तिलक, महाशूरवीर और सम्पूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न था परन्तु उसमें बन्धवान् न था । वह बड़े भोग भोगता और बड़े ओज से संपन्न, उदार, धैर्यवान् था किसी पर अन्याय न करे और समचित्त, शान्तपद में स्थित और सम्पूर्ण दुःखों से रहित था और अर्थों का अर्थ पूर्ण करता था । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! ऐसा ज्ञानवान् राजा फिर क्यों जन्म पावेगा, ज्ञानी तो फिर जन्म नहीं पाता ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे एक समुद्र में कई तरङ्ग समान उठे हैं, कई अर्द्धसम और कई विलक्षण भाव से फुरते हैं, तैसेही आत्मसमुद्र में कई आकार एक से, कई अर्द्ध और कई विलक्षण भाव से फुरते हैं, जो समान फुरते हैं उनकी चेष्टा और आकार एक से दृष्टि आते हैं । इसी प्रकार शिखरध्वज की ऐसेही प्रतिभा होगी । हे रामजी ! जब इस सर्ग में सप्तमन्वन्तर और चार चौकड़ी द्वापरयुग की बीतेंगी तब जम्बूद्वीप के मालवदेश में एक श्रीमान् शिखरध्वज राजा होगा परन्तु वह उससा शिखरध्वज दूसरा होगा, वह न होगा । प्रथम शि-

खरध्वज जब षोडश वर्षका राजकुमारथा तबएक समय शिकारको निकला । वसन्त ऋतुकासमयथा; राजा अपने बागमेंजा ठहरा जहां,फूलोंके विचित्र स्थानवने हुयेथे और कमलिनियां मानों स्त्रियां और धूरके कणके उनके भूषणथे और उनके समीप पुष्पवृक्ष लगेथे इसीप्रकार भँवरी और भँवरोंकी सुन्दरलीलादेख राजाको विचार उपजा कि, मुझे स्त्री प्राप्त हो तो मैंभी चेष्टाकरूं । निदान उसे अधिक चिन्तना हुई कि, कब मुझे स्त्री मिलेगी और कब उसके साथ फूलकी शय्यापर शयन करूंगा जब इसप्रकार भोगकी राजा चिन्तना करनेलगा तबमंत्रियों ने, जो त्रिकाल ज्ञानरखते थे और राजाके शरीरकी अवस्था जानतेथे, जानाकि; हमारे राजाकामनस्त्रीपर है, इससे अब राजाका विवाह करना चाहिये । निदान एकराजाकी कन्याजो बहुत सुन्दरी थी और बर चाहती थी उससे राजा शिखरध्वजका विवाह शास्त्रकी विधि सहित किया गया और राजाबहुत प्रसन्न होकर अपने घरआया । उसस्त्रीका नाम चुड़ालाथा और वह बहुत सुन्दरीथी । उससे राजाकी बहुत प्रीतिहुई और उस स्त्री काभी राजासे बहुतस्नेहहुआ; जो कुब्रराजाके मनमें चिन्तनाहो वह रानी पहिलेही सिद्धकरदे उनकी परस्पर ऐसी प्रीति बढ़ी जैसे भँवरे और भँवरी में होती है । एक समयराजा मंत्रियोंको राज्यदेकरवनको गया और वहांनानाप्रकारकी चेष्टाकर दोनों ऐसेविचरे कि,जैसेसदाशिव और पार्वती; व विष्णु और लक्ष्मीविचरें । इसकेपश्चात् राजा योगकला सीखनेलगे पररानी राजाकोभोग कला सिखावे; इसीप्रकार वे दोनों सम्पूर्ण कलाओंमें संपन्नहुये । चुड़ालाकी बुद्धिराजाकी बुद्धिसे तीक्ष्णथी वहशीघ्रही सबबातें जानले और राजाको सिखावे ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेशिखरध्वजचुड़ालोपाख्यानंनाम

षट्षष्टितमस्सर्गः ६६ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसीप्रकार जवराजा और रानीने अनन्त भोगभोगे तो जैसे कुम्भमें छिद्रहोनेसे शनैःशनैः जल निकलताहै तैसेही शनैःशनैः उनकेयौवन के दिन निकल गये और वृद्ध अवस्था आई तब राजा और रानीको बैराग्य उत्पन्न हुआ और बैराग्यसे वे यह विचारनेलगे कि, यहसंसार मिथ्या और विनाशीहै, एकसा नहीं रहता और ये भोग भी मिथ्या हैं कि, इतनेकाल हम भोगते रहे पर तृष्णा पूर्ण न हुई—बढ़तीही गई । हे रामजी ! इसप्रकार राजा और रानी बैराग्यसे विचारते रहे कि, ये भोग मिथ्या हैं और हमारी यौवन अवस्था भी व्यतीत होगई है । जैसे विजलीका चमत्कार क्षणमात्र होकर बीतजाता है तैसेही यौवन अवस्था व्यतीत होगई और मृत्यु निकट आई । जैसे नदीका बेगनीचे चलाजाता है तैसेही आयुर्वल व्यतीत होजाती है और जैसे हाथपर जलडालने से बहजाताहै तैसेही यौवन

अवस्था निवृत्त होगई है । जैसे जलमें तरङ्ग और बुदबुदे उपजकर लीन होजाते हैं तैसेही शरीर क्षणभंगुर है । जहां चित्तजाता है वहां दुःखभी इसके साथ चलेजाते हैं—निवृत्त नहीं होते । जैसे मांसके टुकड़ेके पीछेचील पक्षी चलाजाता है तैसेही जहां अज्ञान है वहांदुःखभी पीछे जाते हैं । यह शरीरभी नष्ट होजावेगा । जैसे पकाहुआ आंबका फल वृक्षकेसाथ नहीं रहता; गिरपड़ता है; तैसेही शरीरभी नष्टहोजाता है । जो शरीर कि अवश्य गिरता है उसका क्या आसरा करना है। जैसे सूखा पत्ता वृक्षसे गिरपड़ता है तैसेही यह शरीर गिरपड़ता है । इससे हम ऐसा कुछकरें कि, संसार रूपी विशूचिका निवृत्त हो । यह संसाररूपी विशूचिका ब्रह्म विद्याके मंत्रसे निवृत्त होती है; ब्रह्मविद्यासे ज्ञानउपजता है और आत्मज्ञानसे सर्व दुःख निवृत्त होजाते हैं इसके सिवा और कोई उपाय नहीं ; इसलिये आत्मज्ञानके निमित्त हमसन्तोंके पास जावें । ऐसे विचार करके राजा और चुड़ाला आत्मज्ञानियोंके पासचले । वे आत्म-ज्ञानकी वार्त्ताकरें और आत्मज्ञानमेंहीचित्तभावनाकर आपसमें उसीका विचार और चर्चाकरें । निदानवे ऐसे सन्तों के पासपहुंचे जो संसार समुद्रसे तारने वाले और आत्मवेत्ताथे । उनकी पूजाकरके उन्होंने उनसे प्रश्नकिया और राजा और रानी उन से ब्रह्मविद्या सुननेलगेकि, आत्माशुद्ध, आनन्दरूप, चैतन्य और एकहै जिसके पाये से दुःख निवृत्त होजाते हैं । हेरामजी ! तब रानीचुड़ाला विचारमेंलगी और राजाकी कोईटहलभीकरे तो भी उसके चित्तकी वृत्ति विचारहीमें रहे । वह यह विचारे कि, मैं क्याहूं ? यहसंसार क्याहै और संसारकीउत्पत्ति किससे है ? ऐसे विचारकर वहजानने लगी कि, यहशरीर पञ्चतत्त्वकाहै सोमैंनहीं क्योंकि; शरीरजड़ है और कर्मइन्द्रियांभी जड़हैं । जैसाशरीरहै तैसेही शरीरकेअङ्गभी हैं और ये चेष्टा ज्ञानइन्द्रियों से करतेहैं सो ज्ञान इन्द्रियां भी मैं नहीं क्योंकि; ये भी जड़ हैं । मन से मनकी चेष्टा होती है सो मन भी जड़ है; इसमें संकल्प विकल्प बुद्धिसे है । बुद्धिभी जड़ है क्योंकि; उसमें निश्चय चेतना अहंकारसे होती और अहंकारभी जड़है क्योंकि, उसमें अहंचेतनासे होती है । वह चेतनता जीवसे होती है वहजीवभी मैं नहीं क्योंकि, जीवत्व फुरन रूप है और मेरास्वरूप अफुर, सदा उदयरूप और सन्मात्र है । बड़ा कल्याण है कि, चिरकालके उपरांत मैंने अपना स्वरूप पाया है जो अविनाशी, अनन्त और आत्मा है । जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल होता है तैसेही मैं निर्मल और विगत ज्व ; राग— द्वेषरूपी तापसे रहित चिन्मात्र पदहूं और अहंत्वंसे रहितहूं । मुझमें फुरनाकोईनहीं; इसीसेशांतिरूपहूं । जैसे क्षीरसमुद्र मन्दराचलपर्वतसे रहित शान्तरूपहै; तैसेही मैं चित्तसे रहित अचल और अद्वैतहूं, कदाचित् स्वरूपसे परिणाम को नहींप्राप्तहोती । ऐसा जो तन्मात्रपदहै उसको ब्रह्मवेत्ताओंने ब्रह्म और परमात्म

चेतनसंज्ञा कही है । यह आत्माही मन, बुद्धि आदिक दृश्य और संसाररूप होकर फैला है और स्वरूपसे अच्युत है और फुरनेसे आकार भासते हैं तोभी आत्मासे भिन्न नहीं । जैसे बड़ेपर्वतकेपत्थर और बड़ेहोतेहैं सो पर्वतसेभिन्न नहीं तैसेही यहदृश्य आत्मासे भिन्न नहीं । ये आकार ऐसे हैं जैसे गन्धर्वनगर नाना आकारहो भासता है पर ज्ञानवानको एकरस है और अज्ञानीको भेदभावनाहै । जैसे बालक मृत्तिकाके खिलौने हाथी, घोड़ा, राजा, प्रजा आदि बनाता है और जिसको मृत्तिका का ज्ञानहै उसको मृत्तिकाही भासतीहै भिन्नकुछनहीं भासता; तैसेही अज्ञानसे नानारंग भासते हैं । अब मैंने जानाहै कि, मैं एकरसहूँ । हेरामजी ! इसप्रकार चुड़ाला आपको जानने लगी कि, मैं सन्मात्र, अच्छेद, अदाह, स्वच्छ, अक्षर और निर्मलहूँ; मुझमें 'अ-हं' 'त्वं' 'एक', और द्वैतशब्द कोईनहीं और जन्म, मरणभी नहीं । यह संसार चित्तसे भासता है और आत्मस्वरूप है । देवता, यक्ष, राक्षस, स्थावर, जंगम आदिक सब आत्मरूप हैं । जैसे तरङ्ग और बुदबुदे समुद्रसे भिन्न नहीं तैसेही आत्मासे कोई वस्तु भिन्न नहीं । दृश्य, द्रष्टा, दर्शन ये भी आत्माकी सत्तासे चेतनहैं; इनको आपसे सत्ता कुछनहीं । मुझमें अहंका उत्थान कदाचित् नहीं—अपने आपमें स्थितहूँ । अब इसी पदका आश्रयकरके चिरकाल इस संसारमें विचरूंगी ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेचुड़ालाप्रबोधोनामसप्तषष्ठितमस्सर्गः ६७ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! फिर चुड़ाला जिसकी तृष्णा निवृत्तहुई थी और जो दुःख, भय और भोग वासना से निवृत्त होकर केवल शांतपदको पाकर शोभित हुई थी पाने योग्य पद पाकर जानने लगी कि; इतने कालतक मैं अपने स्वरूप से गिरी थी और अब मुझे शान्तिहुई है और दुःख सब मिटगये हैं । अबमुझे कुछ ग्रहण और त्याग नहीं और अब मैं अपने आत्मस्वभावमें स्थितहुईहूँ । निदान एकान्त बैठकर समाधिमें ऐसी लगी । जैसे वृद्धगऊ पर्वतकी कन्दरा पाकर तृण और घाससे बहुत प्रसन्न होती है तैसेही अपने आनन्दरूपको पाकर चुड़ाला स्थितभई । हे रामजी ! वह ऐसे आनन्दको प्राप्तहुई जिसको वाणीसे नहीं कहसक्ते । तब राजा शिखरध्वज रानीको देखकर आश्चर्यवान् हुआ और बोला; हे अङ्गना ! अब तुम फिर यौवन अवस्थाको प्राप्तहुई हो और तुमको कोई बड़ाआनन्द प्राप्तहुआ है । कदाचित् तुमने अमृतका सार पानकिया है इससे अमर हुईहो वा किसी योगीश्वरने तुम्हे इस कलाको प्राप्तकिया है; अथवा त्रिलोकी का ऐश्वर्य तुम्हे प्राप्तहुआ है । हे अङ्गना ! तुम्हेकौन वस्तुमिलीहै? तुम्हारे चित्तकी वृत्तिसे ऐसा जानपड़ताहै कि, तुमने अमृतका सार पान कियाहै व त्रिलोकीके राज्यसे भी कोई अधिक पदार्थ पायाहै । तू तो किसी बड़े आनन्दको प्राप्तहुई है कि, जिसका आदि अन्त कोई नहीं दीखताऔर

तुझमें भोग वासनाभी नहीं दीखती शांतरूप होगई है । जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल होता है तैसेही तुझमें निर्मलता दीखती है और तेरे श्वेतबालभी बड़े सुन्दर दृष्टि आते हैं इसलिये कह कि, तुझे कौनसी वस्तु प्राप्तहुई है ? चुड़ाला बोली, हे राजन् ! यह जो कुछ दीखताहै सो किंचित् है और इससे जो रहित निष्किंचित्पद है उसको पाकर मैं श्रीमान् हुईहूँ । जिसका आकार निष्किंचित् है और जिसमें दूसरे का अभाव है उसीको पाकर मैं श्रीमान् हुईहूँ और जो कुछ भोग हैं उनसे रहित होकर अभोग भोग भोगा है उस भोगसे तृप्त हुई हूँ अर्थात् आत्मज्ञान मैंने पाया है और आत्मामें विश्राम पायाहै जिससे सदा शांतरूप और श्रीमान् हूँ । हे राजन् ! जितने ये राज भोग सुख हैं उनको त्यागकर मैं परमसुखको भोगतीहूँ और राग द्वेषसे रहित होकर मैं कैसीहूँ कि, 'नहींहूँ' और 'मैंहीं' स्थित हूँ । जो कुछ नेत्रोंसे दिखता इन्द्रियों से जानाजाता है और मनसे चिन्तन होता है वह सब मिथ्या स्वप्नवत् है और मैं वहां स्थित हुईहूँ जहां इन्द्रिय और मनकी गम नहीं और अहंकार का उत्थान नहीं उस पदको मैं ने पाया है । जो सबका आधार और सबका आत्मा है और जो सर्व अमृत है उसका सार अमृत मैंने पान किया है इससे मेरा कदाचित् नाश नहीं और कदाचित् भयभी नहीं । हे रामजी ! जब इस प्रकार रानीने कहा तो राजा शिखरध्वज उसके वचन न समझा और हँसकर बोला, हे मूर्ख स्त्री ! यह तू क्या कहती है जो प्रत्यक्ष वस्तुको झूठ बताती है और कहती है कि, मैं नहीं देखती और असत् वस्तु जो नहीं दिखता उसको सत्य कहतीहै और कहती है कि, मैं देखती हूँ । ये वचन तेरे कौन मानेगा ? इन वचनों वाला शोभानहीं पाता । तूजो कहती है कि, मैं ऐश्वर्यको त्यागकर श्रीमान् हुईहूँ सो निष्किञ्चनको पाकर इन वचनोंवाला शोभा नहीं पाता । तू कहती है कि, इनभोगों को मैंने त्यागकिया है और इनसे जो रहित अभोग हैं उनको मैं भोगतीहूँ; कभीकहती है कि, मैं कुछनहीं; फिर कहती है मैं ईश्वर हूँ; इससे महामूर्ख दृष्टि आती है । जो इसीमें तेराचित्त प्रसन्न है तो ऐसेही बिचरपरन्तु यहवात सुनकर कोई सत् न मानेगा और तुझेयह शोभाभीनहीं देती । हे रामजी ! ऐसे कहकर राजा उठखड़ाहुआ और मध्याह्नके समय होजानेसे स्नानके निमित्त गया रानी मनमें बहुत शोकवान्हुई और विचारकिया कि, बड़ाकष्ट है जो राजाने आत्मपदमें स्थिति न पाई और मेरे वचनोंको न जाना । यहीमनमें धरकर वह अपने आचार में लगी और फिर अपना निश्चय राजाको न बताया और जैसे अज्ञानकाल में चेष्टाकरतीथी तैसेही ज्ञानपाकरभी करनेलगी । एकसमय रानी के मन में आया कि, प्राणोंको ऊपर चढ़ाऊँ और ऊर्ध्वको लाकर उदान और अपानको बशकरूँ जि-ससे आकाश और पाताल दोनोंस्थानों में जाऊँ । ऐसे चिन्तना कर रानी योगमें

स्थित हुई और प्राणायाम करने लगी । इतना सुनकर रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यह संसार सङ्कल्प से उत्पन्न हुआ है । स्थावर-जङ्गमरूप संसार वृक्ष है और सङ्कल्प इसका बीज है । वह कौन प्राणायाम पवन है जिससे आकाशको उड़ते हैं और फिर नीचे आते हैं ? अज्ञानी पुरुष भी जिसे यत्न करके कैसे सिद्ध करते हैं और ज्ञानवान् कैसे लीला करके बिचरते हैं ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तीन प्रकारकी सिद्धि होती हैं—एक तो उपादेय सिद्धि है कि, यह वस्तु मुझे मिले । इसके निमित्त अज्ञानी यत्न करते हैं । दूसरी सिद्धि यह है कि, यह दुःख मेरा निवृत्त हो और मैं सुखी हो जाऊँ । यह चिन्ता महाअज्ञानीको रहती है; और तीसरी सिद्धि यह है कि, जो मैं कर्म करता हूँ उसका फल मुझे मिले । यह विचार करनेवाला भी अज्ञानी है क्योंकि वह आपका कर्त्तामानता है । ज्ञानवान् इनसे उल्लंघित वर्त्तता है वह कदाचित् इसमें वर्त्तता भी है तौ भी उसको यह निश्चय रहता है कि, न मैं कर्त्ता हूँ और न भोगता हूँ । योग करके इस प्रकार सिद्ध होते हैं कि, देश, काल, वस्तु और क्रिया उनके आधीन हो जाती हैं । मुखमें गुटका रखके जहां चाहे उसी ठौरमें जा प्राप्त होना नेत्रोंमें अञ्जन डालके जिसको देखा चाहे उसको देख लेना और खड्ग हाथ में धारण करके संपूर्ण पृथ्वी को वश कर लेना—यह तो क्रिया पदार्थ है और देश यह है कि, जो सब पर्वत हैं उनमें कितनी पीठ हैं और बड़े उत्तम हैं । जिस प्रकार ये सिद्ध होते हैं सो भी सनो नाभि के तले आधार चक्रमें एक कुण्डलिनी शक्ति है, सर्पिणीकी नाई उसमें कुण्डल हैं और वह कुण्डल मारवैठी है और बासनाही उसमें विष है । जितनी नाड़ी हैं समाष्टिनहीं हैं । उस कुण्डलिनी में जब मनन होता है तब मन होकर प्रकट होता है; जब निश्चय होता है तब बुद्धि प्रकट होती है; जब अहंभाव होता है तब अहंकार प्रकट होता है; जब स्मरण होता है तब चित्त प्रकट होता है और जब उसमें स्पर्श की इच्छा होती है तब पवन प्रकट होता है । इसी प्रकार पञ्चतन्मात्रा और चारों अन्तःकरण प्रकट होते हैं । जितनी नाड़ी हैं वे सब कुण्डलिनीसे प्रकट होती हैं और आत्माका प्रकट होना भी उससे जाना जाता है । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! उससे आत्माका प्रकट होना कैसे जाना जाता है ? आत्मा तो देश, काल और वस्तुके परिच्छेदसे रहित है और सब देश, सर्वकाल और सर्व वस्तुसे पूर्ण है । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे सूर्यका प्रतिबिम्ब जलमें और धूप सर्व ठौर में दिखता है तैसेही ब्रह्मसत्ता सर्वत्र समान है और प्रकट सात्विक गुणमें दिखता है । जो कुछ नाड़ी और इन्द्रियां हैं वे कुण्डलिनी शक्तिसे उदय होती हैं और जब यह जीव कुण्डलिनी शक्तिमें स्थित होकर पवनको स्थित करता है तब जो कुछ भीतर प्राणवायु हैं वे सब इसके वश होती हैं जैसे सर्व सेनाराजाके वश होती है उसी प्रकार सब इन्द्रियां

प्राणके बश होती हैं और जो प्राण वायु बश नहीं होती तो आधि व्याधि रोग उप-जते हैं । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! आधिव्याधि कैसे होती है सो कहिये ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मनकी पीड़ाका नाम आधि है और देहके दुःखको व्याधि कहते हैं आधितब होती है जब सङ्कल्प होता है कि, यह सख मुझे मिले पर यदि वह वस्तु नहीं प्राप्त होती तब चिन्ता करके दुःखपाता है और व्याधि तब होती है जब बात, पित्त, कफका विकार शरीर में होता है और उससे दुःखपाता है । जब मन और शरीर का दुःख इकट्ठा होता है तब आधि, व्याधि, दुःख इकट्ठे होते हैं और जब भिन्नभिन्न होते हैं तब दुःख भी भिन्न भिन्न होते हैं । ज्ञानवान् को न आधि होती है न व्याधि है । यह योगकी कला मैंने विस्तार से नहीं कही क्योंकि, पूर्वके ज्ञान क्रम का प्रसङ्ग रहजाता है । जितनी कला है उन सबको मैं जानता हूँ परन्तु यह कला ज्ञान मार्गको रोकने वाली है । वासना चार प्रकारकी हैं सो सुनो । एक वासना सुषुप्ति है; दूसरी स्वप्न, तीसरी जाग्रत् और चौथी क्षीण । स्थावर योनिको सुषुप्ति वासना है सो आगे फुरेगी; तिर्यक् योनिको स्वप्न वासना है कि, उनको वासना का ज्ञान भी नहीं और जङ्गम अर्थात् मनुष्य, देवता आदिकोंको जाग्रत् वासना है कि, वे वासनाही में लगे हैं । ये तीन वासना तो अज्ञानी को हैं और क्षीण वासना ज्ञानीकी है अर्थात् उसको वासनाकी सत्यता नष्ट हुई है । जब इसप्रकार वासना निवृत्त होती है तब आग संसार भी नहीं रहता और जब कुण्डलिनी शक्तिसे वासना फुरती है तब पञ्च तन्मात्राके द्वारा संसारका भान होता है । संसाररूपी वृक्षका बीज वासनाही है, दशों शिखा उस वृक्षके पत्र हैं; शुभ अशुभ कर्म उसके फूल हैं और स्थावर जङ्गम फल हैं । तैसी जैसी वासना पुर्यष्टकासे मिलकर जीव करता है तैसाही आगे फल होता है । हे रामजी ! इससे वासनाका त्याग करो—वासनाही संसाररूपी वृक्षका बीज है और निर्वासनिक होनाही पुरुष प्रयत्न है—तब विश्व कदाचित् न भासेगा । जैसे सूर्य के उदयहुये अन्धकाररूपी रात्रि नहीं रहती तैसेही ज्ञानरूपी सूर्यके उदयहुये संसार-रूपी अन्धकार निवृत्त होजाता है । हे रामजी ! आधिव्याधि बड़े रोग है सो मनसे होते हैं । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! आधिरोग तो मनसे होता है पर व्याधि तो शरीरका रोग है, मनसे कैसे होता है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! व्याधि दो प्रकारकी है—एक लघु और दीर्घ है । जो शरीरको कोई दुःख प्राप्त हो उसे लघु कहते हैं; वह स्नान और जपसे निवृत्त होजाती है और दीर्घ व्याधि जन्म मरण के रोगको कहते हैं वे बड़े रोग हैं और मनके शान्तहुये बिना निवृत्त नहीं होते । इसीसे आधिव्याधि दोनों मनसे होते हैं । फिर रामजीने पूछा, हे भगवन् ! व्याधि मनसे कैसे होती है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब चित्त शान्त होता तब कोई रोग नहीं रहता और

जबतक चित्तशान्त नहीं होता तबतक आधिव्याधि होती है । जो कुछ अन्न बाहर अग्निसे परिपक्व होता है उसको जब मनुष्य भोजन करते हैं तब भीतर जो कुण्डलिनी पुर्यष्टकासे मिली हुई है वह उदान पवनको ऊर्ध्वमुख हो फुराती है और अपान पवन उससे अधको फुरता है; उदान और अपानका आपस में विरोध है—उनके क्षोभसे अग्नि उठती है और हृदय कमलमें स्थित होती है तब बाहर अग्निका पक्का भोजन हृदयकी अग्निसे फिर पकता है और सर्वनाड़ी अपने अपने भाग रसको लेजाती हैं । वीर्यवाली नाड़ी वीर्य करके रखती है और रुधिरवाली नाड़ी रुधिर करके रखती है पर जब राग और द्वेषसे चित्त कुण्डलिनी शक्तिमें क्षोभित होता है तब नाड़ी अपने २ स्थानोंको छोड़ देती हैं और अन्न भी भीतर पक्व नहीं होता तब उस कच्चे रससे रोग उठता है । जैसे राजाको क्षोभ होता है तो सेनाको भी क्षोभ होता है और जब राजाको शान्ति होती है तब सेनाको भी शांति होती है; तैसे ही जब मनमें क्षोभ होता है तब रोग होता है और जब मनमें शान्ति होती है तब नाड़ी अपने अपने स्थानों में स्थित होती हैं—रोग कोई नहीं होता । इससे, हे रामजी ! आधि-व्याधि रोग तब होते हैं जब मनुष्यका चित्त निर्वासनिक नहीं होता पर जब चित्त शान्त होता है तब रोग कोई नहीं रहता । इससे निर्वासनिक पदमें स्थित हो । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! पीछे आपने कहा है कि, मंत्रोंसे भी रोग निवृत्त होता है सो कैसे निवृत्त होता है ? वशिष्ठजीने कहा, हे रामजी ! प्रथम मनुष्यको श्रद्धा होती है कि, इसमंत्र से रोग निवृत्त होगा तब पुण्यक्रिया, दान, सन्तजनोंकी संगति और य, र, ल, व आदिक जो अक्षर हैं इनका जाप करके क्योंकि जितने कुछ जाप और मंत्र हैं सो इन अक्षरोंसे सिद्ध होते हैं व्याधिरोग निवृत्त होजाता है । योगीश्वरोंका क्रम अणु और स्थूल है सो भी सुनो । जब ये प्राण और अपान कुण्डलिनी शक्तिमें स्थित होते हैं तो इनको बश करके योगी गम्भीर होता है । जैसे मसकमें पवन होता है इसी प्रकार पवनको स्थित करके कुण्डलिनी सुषुम्णामें प्रवेश करता है और ब्रह्मरन्ध्र में जा स्थित होता है । एक मुहूर्त्त पर्यन्त वहां स्थित हो तो आकाश में सिद्ध देखता है । जिस प्रकार इसका क्रम है तैसे तुमसे कहता हूं । हे रामजी ! सुषुम्णाके भीतर जो ब्रह्मरन्ध्र है उसमें जब पूरक द्वारा कुण्डलिनी शक्ति स्थित होती है अथवा रेचक प्राण वायुके प्रयोग से द्वादश अंगुल पर्यन्त मुखसे बाहर अथवा भीतर वा ऊपर एक मुहूर्त्त तक एक ही बेर स्थित होती है तब आकाशमें सिद्धोंका दर्शन होता है । रामजी ने पूछा, हे ब्रह्मन् ! जब ब्रह्मरन्ध्र में जीव कला जा स्थित होती है तो कैसे दर्शन होता है ? दर्शन तो नेत्रोंसे होता है सो नेत्र आदिक इन्द्रियां वहां कोई नहीं होतीं; नेत्रोंविना दर्शन कैसे होता है ? वशिष्ठजी बोले, हे महाबाहो रामजी ! पृथ्वीमें विचरने

वालोंको आकाशमें बिचरने वालोंका दर्शन नहीं होता परन्तु दिव्य दृष्टिसे दृष्ट आता है—चर्म दृष्टिसे नहीं दीखते । विज्ञानके निकट जो निर्मल बुद्धि नेत्र होते हैं उनसे दर्शन होता है । जैसे स्वप्नेमें चर्मनेत्रों के बिनाभी सर्व पदार्थ दृष्ट आते हैं तैसेही सिद्धोंका दर्शन होता है परन्तु इतनी विशेषता है कि, स्वप्नेके पदार्थ जाग्रतमें नहीं भासते और न उन से कुछ अर्थसिद्ध होता है पर सिद्धोंके समागमकी चेष्टा जाग्रत में भी स्थिर प्रतीत होती है । रुखके बाहर जो द्वादश अंगुल पर्यंत अपानका स्थान है उसमें रैचक प्राणायाम का अभ्यास होता है और जब चिरपर्यंत वहां प्राण स्थिरा-भूत होता है तब और पुरियों और दिशाके स्थानोंमें प्राप्त होसक्ता है । रामजीने पूछा, हे ब्रह्मन् ! जो पदार्थ चंचलरूप हैं वे क्योंकर स्थिर होते हैं ? वक्ता जो गुरु हैं वे कृपा करके कहते हैं, वे दुष्ट प्रश्न जो तर्करूप हैं उससे भी खेदवान् नहीं होते । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसी २ वस्तु है तैसी २ उसकी शक्ति स्वाभाविक होती है । आदि जगत् के फुरने से जैसी नीति हुई है तैसेही अबतक आत्मामें स्वभाव शक्तिका फुरना होता है । यह जो त्रिविद्या है सो अवस्तरूप है और जो कहीं वस्तरूप होकर भी भासती है सो ऐसे हैं जैसे बसन्त ऋतुमेंभी शरत्कालके फूल दृष्टि आते हैं और बसन्त ऋतुके शरत्कालमें भासते हैं । यह भी एक नीति है कि, इससे इस द्रव्यकी शक्ति ऐसे होजावे परन्तु स्वरूपसे सब ब्रह्मरूप है ; द्वैत नानात्व कुछ नहीं । केवल ब्रह्मतत्त्व अपने आपमें स्थित है, व्यवहारके निमित्त नानात्वकी कल्पना हुई है; वास्तव में द्वैत कुछ नहीं । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! सूक्ष्मरन्ध्रसे स्थूलरूप वायु कैसे निकल जाती है और अणु सूक्ष्मरूप होकर फिर स्थूलभावको कैसे प्राप्त होती है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे आरसे कटे काष्ठके दो टुकड़ेको शीघ्रही घिसि-ये तो उनसे स्वाभाविक अग्नि प्रकट होती है तैसेही मांसमय जो कमल उदरमें है उसके मध्यहृदय कमल है और उसमें सूर्य और चन्द्रमाकी स्थिति है । उस कमल के भीतर दो काल हैं एक अधः और दूसरा ऊर्ध्व अधः चन्द्रमाकी स्थिति है और ऊर्ध्वसूर्यकी स्थिति है और उनके मध्यमें कुण्डलिनी लक्ष्मीस्थित है । जैसे पद्मराग मणिका डब्बाहो और मोतियों का भण्डारहो तैसेही उसका महाउज्ज्वल रूप है । जैसे आवर्त्त फेनके मिलनेसे शलशल शब्द प्रकट होता है तैसेही उससे शब्द निकलता है और जैसे डण्डेके साथ हिलायेसे सर्पिणी शब्द करती है तैसेही उस कुण्डलिनीसे प्रणव शब्द उदय होता है । हे रामजी ! आकाश और पृथ्वी जो ऊर्ध्व और अधःरूप दो कमल हैं उनके मध्यमें कुण्डलिनी शक्ति स्पन्दरूपिणी स्थित है । वह जीवकला पुर्यष्टका अनुभवरूप अतिप्रकाश सूर्यकी नाई हृदयरूप कमलकी अमरी है सो सबोंकी अधिष्ठान आदि शक्ति है और हृदय कमलमें विराजमान है । उसहृदय

आकाशमें कुण लीनी शक्तिहै उसमेंसे स्वाभाविक वायु निकलती है सो कोमल मृदु-
रूप है । वही पवन निकलकर दो रूप होता है एक प्राण और दूसरा अपान, वही
अन्योन्य मिलकर सूरणरूप होता है । जैसे वृक्षकेपत्तोंके हिलनेसे उससे शीघ्रही
अग्निप्रकट होती है और बांसोंके घिसनेसे अग्नि प्रकट होती है तैसेही प्राण
अपान से अग्नि प्रकट होकर जब आकाश में उदय होती है तब सर्व ओर से
भीतर प्रकाश होता है । जैसे सूर्यके उदयहुये सर्व ओरसे भुवन प्रकाशित होते हैं
तैसेही सर्व ओरसे प्रकाशित होताहै और सूर्यरूप तारा अग्निवत् तेज आकारहैं ।
हृदय कमल का अमरा स्वर्णरूप है और उसके चिन्तन से योगी तद्वत् होते हैं ।
वह प्रकाश ज्ञानरूप है और उस तेजसे योगीकी वृत्ति तद्वत् होतीहै अर्थात् एकत्व
भावको प्राप्तहोती है तब लक्ष योजन पर्यंत जो पदार्थहो उनका उसे ज्ञान होआता
है और सब प्रत्यक्ष दृष्टि पड़ते हैं । उस अग्निका हृदयरूपी ताल स्थान है—जैसे
बड़वाग्नि समुद्रमें रहती है और उसको जलही इंधन है अर्थात् जलको दग्धकरती
है; तैसेही हृदयरूप तालमें उसका निवास है और रस शीतलतारूपजलको पचाती
है । उस हृदय कमलसे जो अपानरूप शीतल वायु उदयहोता है उसकानाम
चन्द्रमा है और प्राणरूप उष्णपवन उदय होता है सो सूर्यरूप है । वहीउष्ण और
शीतल सूर्य चन्द्रमा नामसे देहमें स्थितहैं । आदि प्राण वायुरूप सूर्य अपानरूप
चन्द्रमासे सूर्यरूप होकर स्थितहे ता है । सूर्य उष्ण और चन्द्रमा शीतलहै । इन
दोनों से जगत् हुआहै । विद्या, अविद्या, सत्य, असत्यरूप जगत् इन दोनोंसे युक्तहै ।
सत्, चित्, प्रकाश, विद्या, उत्तरायण, सूर्य, अग्नि आदिक नाम बुद्धिमान् निर्मल
भावसे कहते हैं और असत्, जड़, अविद्या, तम, दक्षिणायन आदिक चन्द्रमारूपसे
मलिनभाव कहते हैं । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! अग्नि, सूर्यरूप जो प्राण वायु
है उससे शीतल जलरूप चन्द्रमा अपान रूप कैसे उत्पन्न होता है और अपान
जल चन्द्रमा रूपसे सूर्य कैसे उत्पन्न होता है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! सूर्य
चन्द्रमा जो अग्नि, सोम, वे परस्पर कार्य कारण रूप हैं । जैसे बीजसे अंकुर और
अंकुर से बीजहोता है; जैसे दिनसे रात्रि और रात्रिसे दिन होताहै और जैसे छाया
से धूप और धूपसे छाया होती है; तैसेही सूर्य चन्द्रमा परस्पर कार्य कारण होते
हैं । कभी कभी इनकी इकट्ठी उपलब्धिभी होतीहै—जैसे सूर्यके उदयहुये धूप और
छाया दोनों इकट्ठे होजाते हैं । कार्य कारणभी दोप्रकारका है—एक कार्य सत्यरूप परि-
णाम से होता है एक विनाशरूप परिणाम से होता है । एकसे जो दूसरा होता है सो
जैसे बीजनष्ट होगया तो उससे अंकुर होताहै सो विनाशरूप परिणाम होताहै और
जैसे मृत्तिकासे घट उपजता है सो सत्यरूप परिणाम कहाता है । जो कारण कार्य के

भावमें भी इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष पाइये उसका नाम सत्यरूप परिणाम है और जो कार्यमें इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष नहीं पाया जाता जैसे दिनमें रात्रि और रात्रिमें दिन सो विनाशरूप परिणाम कहाता है । जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है तैसेही अभाव प्रमाण भी है । इससे विनाश भाव भी एक कारणरूप है जैसे युक्तिवादी कहते हैं कि, अपने संवित्में कर्तव्य नहीं बनता, इत्यादि सो इस अर्थकी अवज्ञा करते हैं और अपने अनुभवको नहीं जानते । अनुभवकी युक्ति उनको नहीं आती । यह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्ष प्रकट होता है । शीतलताका प्रमाण यह है कि, जैसे अग्निके भावसे शीतलताके अभावमें उष्णता होती है; दिन के अभाव में रात्रि और छायाके अभावमें धूप इत्यादिकका नाम अभाव प्रमाण कहाता है । अग्निसे धूम्रभाग निकलता है सो मेघ होता है इस कारण सत्त्वरूप प्रमाणसे चन्द्रमा का कारण अग्नि होता है और अग्निनाश होकर शीतल भावको प्राप्त होती है तब उसका नाम विनाश प्रमाणसे अग्नि चन्द्रमा का कारण होता है । सात समुद्रोंका जल पानकरके बड़वाग्निको धूम्रको उद्गीर्ण करता है सो धूम्रमेघको प्राप्त होकर अत्यर्थ जलका कारण होता है । सूर्य जो विनाशके अर्थ चन्द्रमाको पान करता है सो अमावस्या पर्यंत बारम्बार भक्षण करता है और फिर शुक्लपक्ष में उद्गीर्ण करता है—जैसे सारस पक्षी कर्मकी जड़को भक्षणकरके उद्गीर्ण कर डालता है । हेरामजी । अमृतके समान शीतल जो अपान वायु चन्द्रमारूप है सो मुखके अग्रमें रहता है । वह कणकारूप जल जब शरीर में जाता है तब वह जल का अणुअपान और सूर्यरूपी प्राणफुरण को प्राप्त होता है । इसप्रकार सत्यरूप परिणामसे जल अग्निका कणका होता है । जब जलका नाश होजाता है तब वह उष्णभाव अग्निको प्राप्त होता है—इनका नाम विनाश परिणाम है । इसप्रकार जल अग्नि का कारण कहाता है । अग्निके नाशहुये चन्द्रमा उत्पन्न होता है इसका नाम विनाश परिणाम है और चन्द्रमाके अभावहुये अग्नि उत्पन्न होता है इसका नाम भी विनाश परिणाम है जैसे तमके अभावसे प्रकाश उदय होता है, और प्रकाशके अभावसे तम होता है ; दिनके अभावसे रात्रि और रात्रिके अभावसे दिन होता है; इसके मध्यमें जो विलक्षण रूप है सो बुद्धिमानोंसे भी नहीं पाया जाता । वह तम और प्रकाश दोनों रूपोंसे युक्त है; इनके मध्यमें जो संधि है सो आत्मरूप है । उसमें स्थित होके चेतन और जड़ दोनों रूपोंसे भूत फुरण होते हैं । जैसे दिन और रात्रि; तम और प्रकाश से पृथ्वी में चेष्टा करते हैं सो चेतन और जड़रूप सूर्य और चन्द्रमा दोनों रूपों से युक्ति है । निर्मल रूप प्रकाश जो चिद्रूप है उसका नाम सूर्य है और जड़रूप तमरूप है सो चन्द्रमाका शरीर है । जब निर्मल चेतनरूप सूर्य आत्माका दर्शन होता है तब संसार के दुःखरूप जो तम हैं सो नष्ट होजाते हैं—जैसे आकाश में सूर्य

उदय से श्यामरात्रिका तमनष्ट होजाता है । जड़ चन्द्रमारूप जो देह है जब उस को देखता है तब चेतनरूप सूर्य नहीं भासता—असत्यकी नाई होजाता है और चेतनकी ओर देखता है तब देह नहीं भासता । केवल लक्षमें दूसरे की उपलब्धि नहीं होती । केवल चेतन पदके प्राप्त हुये से द्वैतसे रहित निर्वाण भाव होता है और जड़भाव को प्राप्त हुये चेतन नहीं भासता । इससे संसारके दर्शनका कारण दोनों हैं । सूर्य चेतनसे चन्द्रमा जड़की उपलब्धि होती है और जड़ चन्द्रमा से सूर्य चैतन्यकी उपलब्धि होती है । जैसे दीपक अग्निका अन्धकारविना प्रकाश नहीं होता तैसेही इन दोनों बिना आत्माकी उपलब्धि नहीं होती । प्रकाशविना केवलजड़की उपलब्धि भी नहीं होती—जैसे सूर्यका प्रतिबिम्ब जिस दीवारपर पड़ताहै वह दीवार प्रकाशसे भासती है और प्रकाश दीवारसे भासता है; तैसेही चित्तफुरता है तब चेतनको जगत् भासताहै और फुरना जगत्से होताहै—फुरनेसे रहित अचैत्य चिन्मात्र निर्वाण होता है । इससे हे रामजी ! जगत्को अग्नि और सोमजानो । देह देहसे सम्बन्ध है परन्तु जिसकी अतिशयहो उसकी जयहोती है । प्राण—अग्नि उष्णरूप है और अपानशीतल—चन्द्रमारूप है । ये दोनों प्रकाश और छाया रूप हैं—इनको जानना सुखकामार्ग है । हेरामजी ! जब बाहरसे शीतलरूप अपान भीतरको आता है तब उष्णरूप प्राणमें जा स्थित होता है और जब हृदयस्थानसे निकलकर उष्णरूप प्राण बाहरको द्वादशअंगल पर्यंतजाता है तब अपान जो चन्द्रमा का मंडल है उसको प्राप्त होता है । अपानप्राणरूप होकर उदयहोता है और प्राण अपानरूप होकर उदयहोता है । जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब पड़ता है । तैसेही इनका परस्पर आपस में प्रतिबिम्ब पड़ता है जहां षोडशकला चन्द्रमा को सूर्य ग्रास लेता है उस मध्यभाव में स्थितहो । जब अपान प्राणों के स्थान में आन स्थित होता है और प्राणरूप होकर उदयनहीं हुआ सो शान्तिरूप भाव है—उसमें स्थितहो । प्राणनिकलकर जब मुखसे द्वादशअंगल पर्यंत बाहर स्थितहोताहै और जबतक अपानभावको प्राप्तहोकर उदयनहीं वह वह जो मध्यभावहै उसीमें स्थितहो । मेषआदिक जो द्वादशराशिहैं उनमें एकको त्यागकर दूसरीराशिको जबतक संक्रांति नहींप्राप्तहोती उसकानाम संक्रांतिहै और उनके मध्यमें जो सन्धिहै उसकानाम पुण्य कालहै सो पुण्य भीतर और बाहर प्राणअपानकी सन्धिके समयमें तृणवत्है । उन संक्रान्तियोंमें जो वैशाखकी वृषवती संक्रांतिहै सो शिवरात्रि चैत्रकीसंक्रांति त्रयोदश दिन होतेहैं और अस्तकीसंक्रांति त्रयोदशदिन है इनकानाम वृषवती है । जहां दिन और रात्रि समहोते हैं और दक्षिणायन और उत्तरायणकी जो सन्धिहोती हैं इनके भीतर और बाहर भेदकोजाने तब जन्मसेरहित होकर परमबोधको प्राप्तहो । हे राम

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे अद्धिद्रमोती में तागाप्रवेश नहीं करता तैसेही चुड़ालाके उपदेशने राजाको न बेधा । जबतक आपविचार न करे और उसमें दृढ़ अभ्यास न हो तबतक यदि ब्रह्माभी उपदेशकरें तो उसको न बेधे क्योंकि आत्मा आपही से जानाजाता है और इन्द्रियोंका विषय नहीं । अधिष्ठानरूप और स्वभावमात्र आपही आपको देखता है और किसीमन और इन्द्रियों का विषय नहीं सबका अपना आप है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यदि अपने आपहीसे देखताहै तो गुरु और शास्त्र किसनिमित्त उपदेश करतेहैं ! वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! गुरु और शास्त्र जनादेते हैं कि, तेरा स्वरूप आत्मा है परन्तु 'इदं' करके नहीं दिखाते । विचार नेत्रसे आपको आपही देखताहै; विचारसे रहित उसको नहीं देखसक्ता । जैसे किसी पुरुषको चन्द्रमा कोई सचक्षु दिखाता है पर जो वह सचक्षु होताहै तो देखता है और मन्ददृष्टि होता है तो नहीं देखता; तैसेही गुरु और शास्त्र आत्मा का रूप वर्णन करतेहैं और लखातेहैं पर जब वह विचार नेत्रसे देखताहै तब कहताहै कि, मैंने देखा और औरके दिखानेके योग्य होताहै । हेरामजी ! आत्मा किसीइन्द्रिय का विषय नहीं; वह अपना आप मूलरूप है और इन्द्रियां कल्पितहैं । जो तुमकहो कि, तुमभी तो इन्द्रियसेही उपदेश करतेहो तो सब इन्द्रियोंका विस्मरणकरो तो अपना मूल तुम्हें भासे । हे रामजी ! इसपर एक क्रांतका इतिहास है सो सुनो । एक क्रांत था जिसके पास बहुत धन और अनाज था परन्तु वह ऐसा कृपणथा कि, किसीको कुछ न देताथा और धनकी तृष्णाकरता था कि, किसीप्रकार मुझे चिन्तामणि मिले । इसीइच्छासे एकसमयघरसे बाहर निकल पृथ्वीकीओर देखताजाताथा कि, एकस्थान में पहुंचाजहांघास और भुसपड़ाथा तो उसे उसमें एककौड़ी दृष्टिपड़ी और उसने उस कौड़ीको उठाकर देखनेलगा कि, कुछ और भी निकले तो फिर दूसरी कौड़ी निकली; इसी प्रकार ढूंढते २ उसे तीन दिन व्यतीत हुये तब चारकौड़ी निकलीं और फिर आठ निकलीं । जब तीनदिन और ढूंढते बीते तब चन्द्रमाकी नाई चिन्तामणि प्रकट देखी और उसे लेकर अपने घर आया और अतिहर्षवान् हुआ । हेरामजी ! तैसेही गुरु और शास्त्रोंसे 'तत्त्वमसि' और 'अहंब्रह्मास्मि' का पाना कौड़ियोंका खोजनाहै और आत्मा चिन्तामणिरूपहै । परन्तु जैसे कौड़ियोंके खोजमें उसनेचिन्तामणि बिनाखोजे न पाई तैसेही गुरु और शास्त्रोंसे आत्मपद मिलता है—गुरु और शास्त्रों बिना नहीं मिलता । धन, तप और कर्मसे आत्मा नहीं मिलता, केवल अपने आपसे पायाजाता है । हेरामजी ! जब शिखरध्वज चुड़ालाके पाससे उठकर स्नानको गया तब राजाके मन में बैराग उपजा कि, यह संसार मिथ्याहै । हमने बहुत भोगभोगे तौभी हृदयको शांति न हुई और इन भोगों का परिणाम दुःख दायक है । जब मनमें ऐसा विचार

उपजा तब राजाने गड, पृथ्वा, मृवण, मन्दि और दूसरी सामग्री बहुत दानकी और सबऐश्वर्यके पदार्थ ब्रह्मणा, गरीबों और अतिथियोंको अधिकारके अनुसार दिये । रानीने भी ब्राह्मणों और मंत्रियोंसे कहा कि, राजाको तुम यही उपदेश दिया करो कि ये भोग मिथ्या हैं; इनमें कुछ सुख नहीं और आत्मसुख बड़ा सुख है जिस के पायेसे जन्म-मरण से मुक्त होता है इसी प्रकार राजा ब्राह्मणों से सने और अपने मनमें भी बैराग उपजाता था इसकारण विचारे कि, मैं इस संसार दुःखसे रहित हो-जाऊं; यह संसार बड़ा दुःखरूप है और इसमें सदा जन्म मरण है । निदान राजाके मनमें आया कि, मैं तीर्थोंको जाऊं और स्नान करूं, इसलिये तीर्थोंकोचला और स्नान दान करता इसी प्रकार देवता, तीर्थों और सिद्धोंके दर्शन करके गृहको आया । रात्रिके समय रानीके साथ शयनकिया तो रानीसे कहा कि, हे अंगना ! अब मैं वन को तप करने के लिये जाता हूँ क्योंकि; ये भोग मुझे दुःखदायक भासते हैं और राज्यभी वनकी नाई उजाड़ भासता है । ये भोग हम बहुत काल पर्यंत भोगते रहे तौभी इनमें सुखदृष्टि न आया, इसलिये मैं वनको जाता हूँ—मुझे न अटकाइयो । तब रानीने कहा, हे राजन् ! अब तेरी कौन अवस्था है जो तू वनमें जाता है ? अबतो हमारे राज भोगने का समय है । जैसे वसंतमें फूल शोभा पाते हैं और शरत्कालमें नहीं शोभते तैसेही हमभी जब वृद्ध होंगी तब वनको जावेंगी और वनहीमें शोभा पावेंगी । जैसे वनके फूल श्वेत होते हैं तैसेही जब हमारे केश श्वेत होंगे तब शोभा पावेंगे—अबतो राज करो । हे रामजी ! इस प्रकार रानीने कहा पर राजा का चित्त बैरागहीमें रहा और रानीका कहना चित्तमें न आया । जैसे चन्द्रमा बिना कमलिनी शांतिनहीं पाती तैसेही ज्ञान बिना राजाको शांति न हई परन्तु बैराग करके फिर कहने लगा; हे रानी ! अब मुझे न रोक अब राज्य मुझको फीका लगता है इसलिये मैं वनको जाता हूँ यहां नहीं ठहर सका । जो तुम कहो कि, हम यहां तेरी टहल करतीथी वनमें कौन करेगा तो पृथ्वीही हमारी टहल करेगी, वनकी वीथियां स्त्रियां होंगी; मृगोंके बालक पुत्र; आकाश हमारे वस्त्र और फूलके गुच्छे भूषण होंगे । जब दूसरी रात्रिहुई और राजा वहांसे चला तो रानी और सेनाभी पीछेचली और कोट के बीच सब स्थित हुये । राजा और रानी विश्राम किया—जैसे भँवरा भँवरी सोते हैं और सेना और सहेनियां भी सब सोगये और पत्थर की शिलावत कर्मनिद्रासे डूब गये । जब आधी रात्रि व्यतीत हुई तो राजा जगा और देखा कि, सब सोगये हैं । निदान शय्या से उठ और रानीके बस्त्र एक ओर करके और हाथ में खड्ग लेकर निकला जैसे क्षीरसमुद्रसे विष्णु भगवान् लक्ष्मी के पाससे उठते हैं तैसेही उठ सब लोगोंको लङ्घना कोटके दरवाजे पर आया । तो देखा आधेमनुष्य

जागतेथे और आधे सोगयेथे । उन्होंने जब राजाको देखा तब राजाने कहा, द्वारपालो ! तुम यहांहीं बैठे रहो; मैं अकेलाही वीर यात्राको जाताहूँ । इतना कह राजा तीक्ष्ण वेगसे चलागया और बाहर निकल कर कहा, हे राज लक्ष्मी ! तुम्हको नमस्कार है; अब मैं वनको चलाहूँ । फिर एक वनमें पहुंचा जहां सिंह, सर्प तथा और २ भयानक जीवथे ; उनके शब्द सुनता आगे चलागया तो उसके आगे और वन मिला उसको भी लांघगया । आठ पहर चलकर राजा एक ठौर जा स्थितहुआ और जब सूर्य उदय हुआ तब स्नान करके संध्यादिक कर्मकिये और वृक्षोंके फल भोजन कर फिर वहांसे आगे चला । इस डरसे कि, कोई कहीं पीछेसे आकर मुझे न रोंके बड़े तीक्ष्णवेगसे चला और बड़े पहाड़, नदियां और वन उलझ कर बारह दिन पश्चात् जब मन्दराचल पर्वतके निकट जा पहुंचा तब एक वनमें जा स्थितहुआ और स्नान करके कुछ भोजन किया । मेघ और झाया से रक्षा के निमित्त उसने वहां एक भोपड़ी बनाई और वासन बनाकर उनमें फूल और फल रक्खे । जब प्रातः-काल हो तब स्नान करके प्रहर पर्यंत जापकरे और फिर देवताओंकी पूजनके निमित्त फूल चुने; दो प्रहर स्नान करके ऐसे व्यतीतकरे, जब तीसरा प्रहरहो तब फल भोजनकरे और चौथे प्रहर फिर संध्या और जापकरे । कुछकाल रात्रिको शयनकरे और बाकी जापमें बितावे; इसी प्रकार कालको व्यतीत करे । हे रामजी ! राजा की तो यह अवस्थाहुई अबरानीकी अवस्थासुनो । जब अर्द्धरात्रिके पीछे रानीजागी तो क्यादेखा कि, राजा यहांनहीं है और शय्या खालीपड़ी है । रानीने सहेलियोंको जगा कर कह बड़ाकष्टहै कि, राजा वनको निकलगयाहै और बड़े भयानक वनमें जावेगा । ऐसे कहकर मनमें विचारकिया कि, राजाको देखा चाहिये इस निमित्त योगमें स्थित होकर आकाश को उड़ी और आकाशकी नाई देह को अन्तर्द्धान किया । जैसे योगेश्वरी भवानी उड़ती हैं तैसेही उड़ी और आकाश में स्थित होकर देखा कि, राजा चलाजाता है । रानीके मन में आया कि, इसका मार्ग रोकू पर एकक्षणमात्र स्थित होकर भविष्यत् को विचारने लगी कि; राजाका और मेरा संयोग नीति में कैसे रचा है । विचार करके देखा कि, राजाका और मेरा मिलाप होने में अभी बहुतकाल बाकी है; अवश्य मिलापहोगा और मेरे उपदेशसे राजा जागेगा परन्तु यह सब बहुत काल उपरान्त होगा अभी इसके कषाय परिपक्व नहीं हुये इससे इसका मार्ग रोकना न चाहिये । निदान रानी फिर अपने घर आई और शय्यापर शयन कर बड़ी प्रसन्नताको प्राप्त हुई । जब रात्रि व्यतीतहुई तब मंत्रियोंसे कहनेलगी कि, राजा एक तीर्थ करनेगया है और दर्शनकरके फिर आवेगा, तुम अपने कार्य करते रहो । यह सुन मंत्री अपनी चेष्टामें बर्तनेलगे और इसीप्रकार रानीने आठवर्ष पर्यंत

राज्यकिया और प्रजाको सुखदिया । जैसेबागवान् कमलों और क्यारियोंको पालता है तैसेही रानीने प्रजाको पालकर सुखदिया । उधर राजाको आठवर्ष तपकरतेबीते और उसके अङ्ग दुर्बलहोगये और इधर रानीने राज्यकिया पर जैसे भँवरा और ठौर हो तैसेही व्यतीत समय हुआ । तब रानीने विचार किया कि, राजा अब मेरे वचनों का अधिकारी हुआ होगा क्योंकि, अब उसका अन्तःकरण तपकरके शुद्धहुआ है इससे अब राजाको देखिये । निदान रानी वहांसे उड़के आकाशकोगई और इन्द्रके नन्दनवन को देख वहां के दिव्यपवनका स्पर्शहुआ तो उसके चित्तमें आया कि, मुझेभर्ता कबमिलेगा । फिर कहनेलगी कि, बड़ाआश्चर्य है; मैंतो सत्पदको प्राप्त हुईथी तौभी मेरामन चलायमान हुआहै तो और जीवोंकी क्यावार्ता । वहांसे भी चली तो आगे कमल फूल देखकर कहनेलगी कि, मुझे भर्ता कब मिलेगा मैं तो कामातुर हुईहूँ । फिर मनमें कहनेलगी कि, हे दुष्टमन ! तूतो सत्पदको प्राप्तहुआथा तेराभर्ता आत्माहै अबतू मिथ्या पदार्थोंकी अभिलाषा क्या करता है ? मालूम होता है कि, जबतक देहहै तबतक देहके स्वभावभी साथरहते हैं इससे यह अवस्था प्राप्त हुई है तभी मनचलायमान होताहै इससे इतर जीवोंकी क्या वार्ता है । तबरानी मेघ, बिजली, पर्वत, नदियां, समुद्र और और भयानक स्थानों को लांघकर मन्दराचल पर्वतके पास वनमें पहुंची और देखनेलगी कि, मेराभर्ता कहां है । समाधिमें स्थित होकर उसने देखा कि, अमुकस्थानमें बैठाहै, तपकरके महा दुर्बल अङ्ग होगये हैं और ऐसे स्थानमें प्राप्तहुआ है जहां और जीवकी गमनहीं । बड़ा आश्चर्य है कि, महाबैतालकी नाई यहरात्रिको चलाआयाहै । अन्तान महादुष्ट है कि, ऐसाराजा तप में लगाहै और स्वरूपके प्रमादसे जड़है । अब ऐसा हो कि, किसीप्रकार यह अपने स्वरूपको प्राप्तहो । परन्तुमेरे इस शरीरसे इसको ज्ञान न उपजेगा क्योंकि, प्रथम तो उसको यह अभिमान होगा कि, यह मेरी स्त्रीहै और फिर कहेगा कि, मैंने इन-हींके निमित्त राज्य छोड़ाहै और यह फिर मुझे दुःख देनेआई है इससे मैं ब्रह्मचारी का शरीर धारूँ । ऐसा विचारकरके उसने शीघ्रही ब्रह्मचारीका शरीरधरा और हाथमें रुद्राक्षकीमाला और कमण्डलु और गलेमें मृगछाला धारणकिया । जैसे सदाशिवके मस्तकपर चन्द्रमा विराजताहै तैसेही सन्दर बिभूतिलगा और श्वेतही यज्ञोपवीत धारणकर पृथ्वीके मार्गसे राजाके निकट जापहुंची । राजा उसे देखकर आगेसे उठ खड़ाहुआ और नमस्कार कर चरणोंपर फूल चढ़ाये । फिर अपने स्थानपर बैठाकर कहनेलगा ; हे देवपुत्र ! आज मेरेबड़े भागहैं जो आपका दर्शनहुआ । कृपाकरके कहिये कि, आपकिसलिये आये हैं ? देवपुत्र बोले, हे राजन् ! हमबड़े बड़े पर्वत देखते और तीर्थ करते आये हैं परन्तु जैसी भावना तुझमें देखी है तैसी किसीमें नहीं

देखी । तूने बड़ा तपकिया है और तू इन्द्रियजित दृष्टिआता है । मैं जानता हूँ कि, तेरा तप खड्गकीधारसा तीक्ष्ण है इससे तू धन्य है और तू भे नमस्कार है । परन्तु हे राजन् ! आत्मयोगके निमित्त भी कुछ तप किया है अथवा नहीं सो कह ? तब राजाने जो फूलों की माला देवपूजनके निमित्त रखी थी सो देवपुत्रके गलेमें डाली और पूजा करके कहा, हे देवपुत्र ! तुम ऐसोंका दर्शन दुर्लभ है और अतिथिका पूजन देवतासे भी अधिक है । हे देवपुत्र ! आपके अङ्ग बहुत सुन्दर दृष्टिआते हैं । ऐसेही मेरी स्त्रीके भी अङ्ग थे; नखसे शिखपर्यन्त तुम्हारे वही अङ्ग दृष्टिआते हैं परन्तु आप तो तपस्वी हैं और आपकी मूर्ति शांतिके लिये हुई है मैं कैसे कहूँ कि, तुम वही हो । इससे हे देवपुत्र ! आप किसके पुत्र हैं; यहां किसनिमित्त आये हैं और आगे कहाँ जावेंगे यह संशय मेरा निवृत्त कीजिये ? तब देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! एक समय नारदमुनि सुमेरुपर्वतकी कन्दरा में जहां आश्चर्यके देनेवाले वृक्ष और मञ्जरियां फूलों और फलोंसे पूर्ण थीं और ब्राह्मणोंकी कुटी नीन्दी थीं समाधि लगाके बैठे । वहां गङ्गाका प्रवाह चलता था और सिद्धों के सिवाय और जीवोंकी गम न थी इससे नारदमुनि वहां कुछकाल समाधि में स्थित रहे । जब समाधिसे उतरे तब उन्होंने आभूषणोंका शब्द सुना और मनमें महाआश्चर्य माना कि, यहां तो कोई नहीं आसक्त यह भूषणोंका शब्द कहाँसे आया । तब उठकर देखनेलगे कि, गङ्गाका प्रवाह चलाआता है और वहां उर्वशी आदिक महासुन्दर अप्सरा वस्त्रोंको उतारेहुये स्नानकरती हैं । जब उनको नारदजी ने देखा तो उनका विवेकजातारहा और वीर्यनिकलकर उनके पास एक सुन्दर बेलथी उसके पत्रपर स्थित हुआ । इतना सुनके शिखरध्वजने कहा, हे देवपुत्र ! ऐसे ब्रह्मवेत्ता और सर्वज्ञ मननशील संयुक्त नारदमुनिका वीर्य किसनिमित्त गिरा ? देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! जब तक शरीर है तब तक अज्ञानी और ज्ञानीका शरीर स्वभाव निवृत्त नहीं होता; परन्तु एकभेद है कि, ज्ञानवान्को यदि दुःख प्राप्त होता है तो वह दुःख नहीं मानता और यदि सुख प्राप्त होता है तो सुख नहीं मानता और उससे हर्षवान् नहीं होता; और अज्ञानीको यदि दुःख सुख प्राप्त होते हैं तो वह हर्ष शोक करता है । जैसे श्वेत वस्त्रपर केशरका रङ्ग शीघ्रही चढ़जाता है तैसेही अज्ञानीको दुःख सुखका रङ्ग शीघ्रही चढ़जाता है और जैसे मोमके वस्त्रोंको जलका स्पर्श नहीं होता तैसेही ज्ञानवान्को दुःख सुखका स्पर्श नहीं होता । जिसके अन्तर्ष्करणरूपी वस्त्रको ज्ञानरूपी मोम नहीं चढ़ा उसको दुःख सुखरूप जल स्पर्श करजाता है । दुःख की और सुखकी नाड़ी भिन्न २ हैं, जब सुखकी नाड़ीमें जीवस्थित होता है तब कोई दुःख नहीं देखता और जब दुःखकी नाड़ीमें स्थित होता है तब सुख नहीं देखता । अज्ञानीको कोई दुःखका स्थान है और कोई सुखका स्थान है और ज्ञानीको एक

आभासमात्र दिखाई देता है—बन्धमान नहीं होता । जबतक अज्ञानका सम्बन्ध है तबतक दुःख निवृत्त नहीं होता । तब राजाने कहा कि, वीर्य्य जो गिरता है सो कैसे निवृत्त होता है ? देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! जब चित्त वासनासे क्षोभवान् होता है तब नाड़ी भी क्षोभ करती है और अपने स्थानोंको त्यागने लगती है; उसी अवस्थामें वीर्य्यवाली नाड़ीसे भी स्वाभाविक ही वीर्य्य नीचेको चला आता है । फिर राजाने पूछा, हे देवपुत्र ! स्वाभाविक किसे कहते हैं ? देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! आदि शुद्ध चेतन परमात्मामें जो फुरना हुआ है उस क्षणमात्र शक्तिके उत्थानसे प्रपञ्च बन गया है । उसमें आदि नीति हुई है कि, यह घट है; यह पट है; यह अग्नि है; इसमें उष्णता है; यह जल है; इसमें शीतलता है; तैसे ही यह भी नीति है कि; वीर्य्य ऊपरसे नीचे को आता है । जैसे पर्वतसे पत्थर गिरता है सो नीचेको चला आता है तैसे ही वीर्य्य भी नीचे को आता है । तब राजाने प्रश्न किया कि, हे देवपुत्र ! जीवको दुःख सुख कैसे होता है और दुःख सुख का अभाव कैसे होता है ? देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! यह जीव कु डलनी शक्तिमें स्थित होकर दृश्यमें जो चारों अन्तर्करण; इन्द्रियां और देह है उनमें अभिमान करके इनके दुःखसे दुःखी और इनके सुखसे सुखी होता है तो जैसा २ आगे प्रतिबिम्ब होता है तैसा २ दुःख सुख भासता है । जैसे शुद्ध मणिमें प्रतिबिम्ब पड़ता है । यह सब अज्ञानसे होता है और ज्ञानसे इसका अभाव हो जाता है । जब ज्ञानरूप का आवरण करके आगे पटल होता है तब प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता । देहादिके अभिमान से रहित होने को ज्ञान कहते हैं कि; न देहादिक है और न मैं इनसे कुछ करता हूं । जब ऐसे निश्चय हो तब दुःख सुखका भान नहीं होता क्योंकि; संसारका दुःख सुख भावनामें होता है; जब वासनासे रहित हुआ तब दुःख सुख भी सब नष्ट हो जाने हैं । जैसे जब वृक्ष ही जल जाता है तब पत्र फूल फल कहाँ रहे; तैसे ही अज्ञानरूप वासनाके दग्ध हुये दुःख सुख कहाँ रहे ? फिर राजाने कहा, हे भगवन् ! तुम्हारे वचन सुनते मैं तृप्त नहीं होता । जैसे मेघका शब्द सुनते मोर तृप्त नहीं होता; इससे कहिये कि, तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई है ? देवपुत्रने कहा; हे राजन् ! जो कोई प्रश्न करता है उसका बड़े निरादर नहीं करते; इससे तुम जो पूछते हो सो मैं कहता हूं । हे राजर्षि ! वह वीर्य्य नारदमुनिने एक मटकीमें रक्खा और उसपर दूध डाला । वह मटकी स्वर्णवत् थी जिसका उज्ज्वल चमत्कार था । उस मटकी को पूर्ण कर वीर्य्यको एक कोने की ओर किया और फिर मंत्रों का उच्चार किया और आहुति देकर भले प्रकार पूजन किया । जब एकमास व्यतीत हुआ तब मटकी से बालक प्रकट हुआ—जैसे चन्द्रमा क्षीरसमुद्र से निकला है—उस बालकको लेकर नारद आकाशको उड़े और अपने पिता ब्रह्माजीके पास ले आये और नमस्कार किया । तब मुझको पितामहने गोदमें बैठा लिया

और आशीर्वाद देकर कहा कि, तू सर्व न होगा और शीघ्रही अपने स्वरूपको प्राप्त होगा । कुंभसे जो मैं उपजाथा इसलिये उन्होंने मेरा नाम कुंभजरक्खा । मैं नारदजी का पुत्र और ब्रह्माजीका पौत्र हूँ; सरस्वतीमेरीमाता है; गायत्रीमेरी मौसी है और मुझे सर्वज्ञान है । तब राजाने कहा, हे देवपुत्र ! तुम सर्वज्ञ दृष्टआते हो; तुम्हारे वचनोंसे मैं जानता हूँ । देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! जो तुमने पूछा सो मैंने कहा; अब कहो तुम कौन हो; क्या कर्म करते हो और यहां किसनिमित्त आये हो ? राजाने कहा, हे देवपुत्र ! आज मेरे बड़े भाग उदय हुये हैं जो तुम्हारा दर्शन हुआ । तुम्हारा दर्शन बड़े भागसे प्राप्त होता है । यज्ञ और तपसे भी तुम्हारा दर्शन श्रेष्ठ है । देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! अपना वृत्तान्त कहो । राजाने कहा, हे देवपुत्र ! मैं राजा हूँ; शिखरध्वज मेरा नाम है । संसार दुःखदायक भासित हुआ और बारम्बार जन्म और मरण इसमें दृष्टआता है इससे राज्यका त्याग कर यहांपर मैं तप करने लगा हूँ । तुम त्रिकालज्ञ हो और जानते हो तथापि तुम्हारे पूछनेसे कुछ कहना चाहिये । मैं त्रिकालसंध्या और जप करता हूँ तौ भी मुझे शान्ति नहीं हुई; इसलिये जिस से मेरे दुःख निवृत्त हों वही उपाय कहिये । हे देवपुत्र ! मैंने बहुत तीर्थ किये हैं और बहुत देश और स्थान फिरा हूँ पर अब इसी वनमें आन बैठा हूँ तौ भी मुझे शान्ति नहीं । तब देवपुत्रने कहा, हे राजर्षि ! तूने राज्यका तो त्याग किया पर तप रूपी गढ़े में गिर पड़ा; यह तूने क्या किया ? जैसे पृथ्वी का क्रम फिर पृथ्वीमें ही रहता है तैसे ही तू एक गढ़े को त्याग कर दूसरे गढ़े में आपड़ा है और जिस निमित्त राज्यका त्याग किया उसको न जाना । यहां आकर तूने एकलाठी मृगछाला और फूल रक्खे हैं, इनसे तो शान्ति नहीं होती ? इससे अपने स्वप्नमें जाग; जब स्वरूप में जागेगा तब सब दुःख निवृत्त होंगे । इसीपर एक समय ब्रह्माजीसे मैंने प्रश्न किया था कि, हे पितामहजी ! कर्म श्रेष्ठ है अथवा ज्ञान श्रेष्ठ है—दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है ? जो मुझको कर्त्तव्य हो सो कहो । तब पितामहने कहा कि, ज्ञान के पाये कोई दुःख नहीं रहता और सर्व आनन्दका आनन्दज्ञान है । अज्ञानीको कर्म श्रेष्ठ है क्योंकि, वे पापकर्म करेंगे तो नरकको प्राप्त होंगे । इससे तप और दान करनेसे स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती तौ भी अज्ञानीको कर्म ही श्रेष्ठ है कि, नरक न भोग कर स्वर्ग में रहे । जैसे कम्बलसे पटकावस्त्र श्रेष्ठ है परन्तु यदि पटका न पाइये तो कम्बल ही भला है; तैसे ही ज्ञान पटकी नाई है और तप कर्म कम्बलके समान है—कर्मसे शान्ति नहीं होती । इससे हे राजन् ! तुम क्यों इस गढ़े में पड़े हो ? आगे तू राज्यवासी था और अब वनवासी हुआ; यह क्या किया कि, अज्ञानमें मूर्खताके वश अज्ञान में पड़ारहा है । जब तक तुझे क्रियाका भान होता है कि, 'मैं यह करूँ' तब तक प्रमाद है; इससे दुःख निवृत्त न होगा । निर्वासनिक होकर अपने स्वरूपमें जाग । निर्वासनिक

होनाही मुक्ति है और वासनासहितही बन्धन है । निर्वासनिक होनाही पुरुष प्रयत्न है । जबतक वासना सहित है तबतक अज्ञानी है जब निर्वासनिक हो तब ज्ञेयरूप हो सदाज्ञेयकी भावनाकरनेवालेको निर्वासनिक कहते हैं और ज्ञेय आत्मस्वरूपको कहतेहैं; उसको जानकर फिर कोई इच्छा नहीं रहती । केवल चिन्मात्र पदमें स्थित होनेका नाम ज्ञेय है । जो जाननेयोग्य है सो जाना तब और वासना नहीं रहती, केवल स्वच्छ आपही होता है । हे राजन् ! तुझे अपने स्वरूपकोही जानना था तो तू और जंजालमें किसनिमित्त पड़ा है ? आत्मज्ञानविना और अनेक यत्नकरो तौभी शान्ति न प्राप्त होगी । जैसे पवनसे रहित वृक्षगान्तरूप होता है और जब पवन होता है तब क्षोभको प्राप्त होता है तैसेही जब वासना निवृत्त होगी तब शान्तपद प्राप्त होगा और कोई क्षोभ न रहेगा । जब ऐसे देवपुत्रने कहा तब राजाने कहा; हे भगवन् ! तुम मेरे पिताहो, तुमहीं गुरुहो और तुमहीं कृतार्थ करनेवालेहो । मैंने वासना करके बड़ा दुःखपाया है । जैसे किसीवृक्षके पत्र, डाल, फूल, फलसूखजावें और अकेला ठंठरह जावे तैसेही ज्ञानविना मैं भी ठंठसा हो रहा हूँ इसलिये कृपाकरके मुझे शान्तिको प्राप्त करो । देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! तुझे त्यागकरके सन्तोंकासंग करना चाहिये था और यह प्रश्नकरना चाहिये था कि, बन्धक्या है और मोक्षक्या है ? मैं क्या हूँ और यह संसारक्या है ? संसारकी उत्पत्ति किससे होती है और लीन कैसे होता है ? तूने यह क्या किया कि, सन्तोंविना ठंठवनका आकर सेवन किया । अब तू सन्तजनों को प्राप्त होकर निर्वासनिक हो । ऐसे ब्रह्मादिकने भी कहा है कि, जब निर्वासनिक होता है तब सुखी होता है । फिर राजाने कहा, हे भगवन् ! तुमहीं सन्तहो और तुमहीं मेरे गुरु और पिताहो, जिस प्रकार मुझे शान्तिहो से कहिये । तब कुंभजने कहा, हे राजन् ! मैं तुझे उपदेश करता हूँ तू उसे हृदयमें धारणकर और जो तू उसे हृदयमें न धारेगा तो मेरे कहनेसे क्या होता है ! जैसे डालपर कौवाहो और शब्दभी सुने तौभी अपने कौवेके स्वभावको नहीं छोड़ता; तैसेही जो तूभी कौवेकी नाई होतो मेरे कहनेका क्या प्रयोजन है ? जैसे तोतेको सिखाते हैं तो वह सीखता है; तैसे तुमभी हो जावो । शिखरध्वजने कहा, हे भगवन् ! जो तुम आज्ञा करोगे सो मैं करूंगा । जैसे शास्त्र और वेद के कहे कर्म करता हूँ तैसेही तुम्हारा कहना करूंगा । यह मरो नेम है; जो तुम आज्ञा करोगे सो मैं करूंगा । तब देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! प्रथम तो तू ऐसे निश्चयकर कि, मेरा कल्याण इनवचनोंसे होवेगा और फिर ऐसे जान कि, जो पिता पुत्रको कहता है तो शुभही कहता है । मैं जो तुझसे कहूंगा सो शुभही कहूंगा और तेरा कल्याण होगा । इससे निश्चय जान कि, इनवचनोंसे मेरा कल्याण होगा । एक आख्यान आगे व्यतीत हुआ है सो सुन । एकपण्डित धन और गुणोंसे संपन्न था । वह सर्वदा चिन्ता

मणिके पानेकी इच्छाकरता और इसके लिये जैसे शास्त्रमें उपाय कहे हैं तैसेही करता था जब कुछकाल व्यतीत भया तबजैसे चन्द्रमाका प्रकाशहोताहै तैसेही प्रकाशवान् चिन्तामणि उसेप्राप्तहुई और उसने उसे ऐसे निकटजाना कि, हाथसे उठा लीजिये । जैसे उदयाचल पर्वतकेनिकट चन्द्रमा उदयहोताहै तैसेही चिन्तामणि जबनिकट आ प्राप्तहुई । तब पण्डितके मनमें विचारहुआ कि, यह चिन्तामणिहै अथवा कुछ और है; जो चिन्तामणिहो तो उठालूं और जो चिन्तामणि न हो तो किस निमित्तपकड़ूं ! फिर कहे कि, उठालेताहूं, मणिही होगी; फिर कहे कि, यह मणिनहीं है क्योंकि, मणि तो बड़ेयत्नसे प्राप्तहोती है; मुझे सुखसे क्यों प्राप्तहोगी ? इससे विदित होताहै कि, चिन्तामणि नहीं । जो सुखसे प्राप्तहोती तो सबलोग धनी होजाते । जब ऐसे संकल्प विकल्पसे पण्डित विचार करनेलगा और इसीसे उसका चित्त आवरण हुआ तब मणि छिपगई क्योंकि, जो सिद्धि हैं उनकामान और आदर न करिये तो उलटाशाप देती हैं । जिसवस्तुकाकोई आवाहन करताहै और उसका पूजन न करे तो वह त्यागजाती है । तब वह बड़ेदुःखको प्राप्तहुआ कि, चिन्तामणि मेरेपाससे चलीगई । निदान वह फिर यत्न करनेलगा तब कांचकी मणि हँसी करके उसके आगे आपड़ी और उसको देखकर वह कहनेलगा कि, यह चिन्तामणिहै । अबोधके वशसे उसको उठाकर अपने घरलेआया और अबोधके वशसे उसको चिन्तामणि जानता भया । जैसे मोहसे जीव असत्को सत् जानता है और रस्सीको सर्प जानताहै और जैसे दृष्टिदोषसे दो चन्द्रमा देखताहै और शत्रुको मित्र और विषको अमृतरूप जानताहै; तैसेही उसने कांचको चिन्तामणि जान जो कुछ अपना धनथा सो लुटादिया और कुटुम्बका त्याग कर कहनेलगा कि, मुझे चिन्तामणि प्राप्तहुई है, अब कुटुम्बसे क्या प्रयोजनहै ? निदान घरसे निकलकर वनमेंगया और वहां उसने बड़े दुःखपाये क्योंकि, कांचकी मणिसे कुछ प्रयोजन सिद्ध न हुआ । तैसेही हे राजन् ! जो विद्यमान वस्तुहो उसको मूर्ख त्यागते हैं और उसका माहात्म्य नहीं जानते और नहीं पाते ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेचिन्तामणिवृत्तान्तवर्णनं

नामनवषष्टितमस्सर्गः ६६ ॥

देवपुत्र बोले, हे राजन् ! इसीप्रकार एक और आख्यान कहताहूं सोभी सुनो मंदराचल पर्वतके वनमें सब हाथियोंका राजा एकहाथी रहताथा वहमानों स्वयम् मन्दराचल पर्वतथा जिसको अगस्त्य मुनिने रोकाथा । उसके बड़ेदांत इन्द्रके वज्रकीनाई तीक्ष्णथे और प्रलय कालकी बड़वाग्निके समान वह प्रकाशवान्था । वह ऐसाबलवान्था कि, सुमेरु पर्वतको दांतोंसे उठावे । निदान उसहस्तीको एक महावतने; जैसे बलिराजाको विष्णु भगवान्ने छल करके बांधाथा लोहेकी जञ्जीरसे बांधा और आप

पासके वृक्षपर चढ़बैठा कि, कूदकर हाथीके ऊपर चढ़बैठूँ । वह हाथी जञ्जीरमें महा-कष्टको प्राप्तहुआ और इतना दुःखपाया जिसका वर्णन नहीं होसक्ता । तब हाथीके मनमें विचारउपजा कि, जो अबमें बलसे जञ्जीर न तोड़ूंगा तोक्यों झूटूंगा; इसलिये उस जञ्जीरको बलकरके तोड़दिया और वृक्षपर जो महावत बैठाथा सो गिरके हाथी के चरणोंके आगे आ पड़ा और भयको प्राप्तहुआ । जैसे वृक्षका फल पवनसे गिर पड़ता है तैसेही महावत भयसे गिरपड़ा । जब इसप्रकार महावत गिरा तब हाथीने विचारकिया कि, यह मृतक समानहै इस मुयेको क्या मारना है ! यद्यपि यहमेरा शत्रु है तौभी मैं इसे नहीं मारता; इसके मारनेसे मेरा क्या परुषार्थ सिद्धहोगा ? इसलिये जैसे स्वर्गके द्वारे तोड़कर दैत्यप्रवेश करते हैं तैसेही जञ्जीर तोड़कर वह हाथी वनमें गया और महावत हाथीको गयादेखउठबैठा और अपने स्वभावमें स्थितहुआ । वह फिर हाथीके पीछेचला और हाथीको ढूँढ़लिया । जैसे चन्द्रमाको राहुखोज लेता है तैसेही वनमें हाथीको खोजलिया तो क्या देखा कि, वह वृक्षके नीचे सोया पड़ा है । जैसे संग्रामकोजीतकर शूरमा निश्चिन्तसोताहै तैसेही हाथीको निश्चिन्त सोयापड़ा देख महावतने विचार किया कि, इसको वश करना चाहिये । यह विचार उसने यह उपायकिया कि, वनके चारोंओर खाईबनाई और खाईकेऊपर कुछतृण और घासडाला जैसे शरत्कालके आकाशमें बादल देखनेमात्र होताहै तैसेही तृण और घास खाईके ऊपर देखनेमात्र दृष्ट आतीथी । निदान जब किसीसमय हाथी उठकर चला और खाईके बीचगिरपड़ा तब महावतने हाथीके निकट आ उसे जञ्जीरोंमें बांधा और वह हाथी बड़े दुःखको प्राप्तहुआ । जो तप करके वनमें दुःख पाता है उसने भविष्यत्का विचार नहींकिया । अज्ञानीको भविष्यत्का विचारनहींहोता इसीसे वह दुःखपाता है । हे राजन् ! यह जो मणि और हाथीके आख्यान तुझे मैंने सुनाये हैं उनको जब तु समझेगा तब आगे मैं उपदेश करूंगा ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेहस्तिआख्यानवर्णनं नाम सप्ततितमस्सर्गः ७० ॥

इतना कह वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब देवपुत्रने ऐसेकहा तब राजाबोला, हे देवपुत्र ! यहदो आख्यान जो तुमने कहेहैं सो तुम्हीं जानतेहो, मैंतो कुछ नहीं समझा इससे तुम्हीं कहो । देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! तू शास्त्रके अर्थमें तो बहुत चतुर है और सर्वअर्थोंका ज्ञाता है परन्तु स्वरूपमें तुझे स्थिति नहीं है; इस जो वचनमें कहताहूँ उसे बुद्धिसे ग्रहणकर हस्ती क्या है और चिन्तामणि क्या है ? प्रथम जो तूने सर्वत्याग कियाथा सो चिन्तामणिथी और उसके निष्कट प्राप्तहोकर तू सुखी हुआथा । यदि उसको तू अपने पास रखतातो सब दुःख निवृत्त होजाते; पर मणिका तो तूने निरादर किया जो उसको त्यागा और कांचकी मणि तप क्रियाको प्राप्त

हुआ इसलिये दरिद्रीही रहा । हे राजन् ! सर्व त्यागरूपी चिन्तामणिथी और इस क्रियाका आरम्भ कांचकी मणि है उसको तूने ग्रहण किया है इससे दरिद्रकी निवृत्ति नहीं होती— :खीही रहता है । हे राजन् ! सर्वत्याग तूने नहीं किया और जो किया भी था परन्तु कुछ न रह गया और वह रहकर फिर फैल गया । जैसे बड़ा बादल वायु से क्षीण होता है और सूक्ष्म रह जाता है जो पवनके लगे से फिर विस्तार को पाता है और सूर्यको छिपा लेता है । वह बादल क्या है; सूर्य क्या है और थोड़ा रहना क्या है सो भी सुन । स्त्रियों और कुटुम्ब आदि को त्यागकर इनमें अहंकार करना सोई बड़ा बादल है । वैराग्यरूपी पवनसे तूने राज्य और कुटुम्बका अहंकार त्याग किया पर देहादिकमें अहंकार सूक्ष्म बादल रह गया था सो फिर वृद्ध हो गया जो अनात्म अभिमान करके क्रियाका आरम्भ किया इससे आत्मारूपी सूर्य जो अपना आप है सो अहंकाररूपी बादलसे ढप गया । और ज्ञानरूपी चिन्तामणि अज्ञानरूपी कांच की मणिसे छिप गई । जब ज्ञानसे आत्मा को जानेगा तब आत्मा प्रकाशेगा, अन्यथा न भासेगा । जैसे कोई पुरुष घोड़े पर चढ़के दौड़ता है तो उसकी वृत्ति घोड़े में होती है तैसेही जिस पुरुषका आत्मामें दृढ़ निश्चय होता है उसको आत्मासे कुछ भिन्न नहीं भासता । हे राजन् ! आत्माका पाना सुगम है जो सुखसेही मिलता है और बड़े आनन्दकी प्राप्ति होती है । तपादिक क्रिया करके कष्टसे सिद्ध होता है और स्वरूप सुख की प्राप्ति नहीं होती । हे राजन् ! मैं जानता हूँ कि, तू मूर्ख नहीं बल्कि शास्त्रोंका ज्ञाता और बहुत चतुर है तथापि तुझे स्वरूपमें स्थिति नहीं । जैसे आकाशमें पत्थर नहीं ठहरता । इससे मैं उपदेश करता हूँ उसको ग्रहण कर तो तेरे दुःख निवृत्त हो जावेंगे । हे राजन् ! यह सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कहा है और कहता हूँ । तूने जो तप क्रियाका आरम्भ किया है और उसका जो फल जाना है उस ज्ञानसे यह श्रेष्ठ ज्ञान कहा है और कहता हूँ उससे तेरा भ्रम निवृत्त हो जावेगा । हे राजन् ! चिन्तामणि का संपूर्ण तात्पर्य तुझसे कहा; अब हाथीका वृत्तान्त जो आश्चर्यरूप है सो भी सुन जिसके समझनेसे अज्ञान निवृत्त हो जावेगा । मन्दराचलका हाथी तो तू है और महावत तेरी अज्ञानता है । इस अज्ञानरूपी महावतने तुझे बांधा था और तू आशापी जञ्जीरोंसे बाँधा था । और जञ्जीरें घिस जाती हैं पर आशारूपी फांसी नहीं घटती यह दिन दिन बढ़तीही जाती है । हे राजन् ! आशारूपी फांसी से तू महादुःखी था । हस्तीके जो बड़े दन्त थे जिनसे उसने सङ्कलोंको तोड़ा था सो विवेक और वैराग्य था जो तूने विचार किया कि, मैं बलकरके छूटूँ । राज्य, कुटुम्ब और पृथ्वीका त्यागकर जब तूने उस फांसीको काटा तब आशारूपी रस्से के टूटने से अज्ञानरूपी महावत भयको प्राप्त हुआ और तेरे चरणोंके तले आपड़ा । जैसे वृक्षके ऊपर बैताल रहता है और कोई वृक्षको काटने

आता है तब बैताल भयको प्राप्त होता है तैसेही तूने वैराग्य और विवेकरूपी दांतों से आशाके फांसकाटे तब अज्ञानरूपी महावत गिरा और तूने एकघाव लगाया परन्तु मार न डाला इससे महावत तुझसे भाग गया—जैसे वृक्षपर बैताल रहता है और वृक्षको कोई काटने लगता है तब बैताल भागजाता है । हे राजन् ! तैसेही वृक्षको तूने वैराग्यरूपी शस्त्रकरके काटा तब अज्ञानरूपी बैतालभागा था मूर्खतासे उसको तूने न मारा बल्कि उसको छोड़कर बनमें गया । जब तू बनमें आया तब अज्ञानरूपी महावत तेरे पीछे चला आया और तेरे चारोंओर खाई खोदी और तपादिक क्रिया आरम्भ कर तू उसखाई में गिरपड़ा और महादुःखको प्राप्त हुआ । तब उसने तुझे जंजीरोंसे फिर बाँधा और देखने लगा कि, अबतक दुःख नहीं पाता है । अनात्म अभिमान से तूने यहां तपादिक क्रिया का आरम्भ किया है । ऐसी खाई में तू पड़ा है । हे राजन् ! तू जानकर खाईमें नहीं पड़ा खाईके ऊपर घास और तृणपड़ाथा उस छलसे तू गिरपड़ा है सो छल और तृण क्या है सोभी तू सुन । प्रथम जो अज्ञानरूपी शत्रुको तूने न मारा और जंजीरोंके भयसे भागा कि, बनमेरा कल्याण करेगा । संतों और शास्त्रोंके वचनोंको न जाना कि, तेरे दुःख निवृत्तकरेंगे और उनवचनरूपी खाई पर तृणादिकथा इस मूर्खता करके तू गिरा । जैसे बलिराजा पातालमें छलसे बाँधा हुआ है तैसेही तूने भविष्यत्का विचार न किया कि, अज्ञानरूपी शत्रु जो रहा है वह मेरा नाश करेगा । उस विचारविना तू फिर दुःखी हुआ । सब त्याग तो किया परन्तु ऐसे न जाना कि, मैं अक्रियहूँ, इस क्रियाका आरम्भ काहेको करता हूँ । इसीसे तू फिर फांसीसे बाँधा है । हे राजन् ! जो पुरुष इसफांसीसे मुक्त हुआ है वह मुक्त है और जिसका चित्त अनात्म अभिमानसे बाँधा है कि, यह मुझे प्राप्त हो उससे वह दुःख पाता है । जिस पुरुषने वैराग्य और विवेकरूपी दांतोंसे आशारूपी जंजीरको नहीं काटा वह कदाचित् सुख नहीं पाता । विवेकसे वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्यसे विवेक होता है । विवेक सत्यके जानने और असत् देहादिकके असत्य जाननेको कहते हैं । जब ऐसे जाना तब असत्की ओर भावना नहीं जाती सो वैराग्य हुआ । वैराग्य से विवेक उपजता है और विवेकसे वैराग्य उपजता है । इनविवेक और वैराग्यरूपी दांतोंसे आशारूपी जंजीरको तोड़ । हे राजन् ! यह हस्तीका वृत्तान्त जो तुझसे कहा है इसके विचार किये से तेरा मोह निवृत्त होजावेगा । हे राजन् ! वह हाथी बड़ाबली था और महावत छोटाकिये से बलीथा । उस अज्ञानरूपी महावतको मूर्खताकरके तूने न मारा उससे दुःख पाता है । अब तू वैराग्य और विवेकरूपी दांतोंसे आशारूपी फांसीको तोड़ तब दुःख सब मिट जावेगा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे स्तीवृत्तान्तवर्णननाम एकसप्ततितमः सर्गः ७१ ॥

देवपुत्रबोले, हे राजन् ! ब्रह्मवेत्ता और सर्वज्ञानियों में श्रेष्ठा, साक्षात् ब्रह्मस्वरूपा और सत्यवादिनी तेरी स्त्री जो चुड़ाला थी उसने तुझे उपदेशकिया था परतूने उम-के वचनोंका किसनिमित्त निरादर किया ? मैं तो सब जानताहूँ क्योंकि, त्रिकालज्ञहूँ; तौभी तू अपने मुखसेकह । एकतो यह मूर्खताकी कि, उपदेश न अङ्गीकार किया और दूसरी यह मूर्खताकी कि, सर्व त्याग न करके फिर बन अङ्गीकार किया । जो सर्वत्याग करता तो सर्वदुःख मिटजाते । जब ऐसे देवपुत्रने कहा, तब राजानेकहा; हे देवपुत्र ! मैंने तो स्त्री, पृथ्वी, मन्दिर, हाथी इत्यादिक ऐश्वर्य और कुटुम्बको त्यागकियाहै; आप कैसे कहते हैं कि, त्यागनहींकिया ? देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! तूने क्या त्यागा है ? राज्यमें तेराक्याथा ? जैसे ऐश्वर्य आगेथा तैसेही अबभी है और स्त्रियांभी जैसे और मनुष्यथे तैसेही थीं; पृथ्वी, मन्दिर और हस्ती जैसे आगेथे तैसेही अबभीहैं । उनमें तेराक्याथा जो त्यागकिया ? हे राजन् ! सर्वत्याग तैने अबभी नहींकिया । जो तेरा हो उसको तू त्यागकर कि, निर्दुःख पदको प्राप्तहो । इतनाकह वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इसप्रकार देवपुत्रनेकहा तब शूरवीर जो इन्द्रियजित् राजाथा सो मनमें विचारनेलगा कि, यहवन मेराहै और वृक्ष, फूल, फल मेरे हैं इनका त्यागकरूं । ऐसा विचारकर बोला, हे देवपुत्र ! बन, वृक्ष, फूल और फल जो मेरेथे उनकाभी मैंने त्याग किया अब तो सर्वत्यागहुआ ? तब देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! अबभी सर्वत्याग नहीं हुआ क्योंकि, बन, वृक्ष, फूल और फल तुझसे आगेभीथे इनमें तेराक्याहै ? जो तेरा हो उसकोत्याग तबसखीहोगा । हे रामजी ! जब इसप्रकार देवपुत्र ने कहा तब राजा ने मनमें विचारा कि, मेरी जलपानकी बावली और बगीचे हैं इनका त्याग करूं तब सर्वत्याग सिद्धहो और कहा, हे भगवन् ! मेरी यह बावली और बगीचे हैं उनकाभी मैंने त्याग किया; अबतो मेरा सर्वत्याग सिद्धहुआ ? तब देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! सर्वत्याग अबभी नहींहुआ । जो तेराहै उसको जब त्यागेगा तब शान्तपदको प्राप्त होगा । हे रामजी ! जब इसप्रकार देवपुत्रने कहा तब राजा विचारनेलगा कि, अब मेरी मृगछाला और कुटी है उसकाभी त्यागकरूं । ऐसे विचार बोला कि, हे देवपुत्र ! मेरेपास एक मृगछाला और एक कुटीहै उसकाभी मैंने त्यागकिया अबतो सर्वत्यागी हुआ ? तब देवपुत्रने कहा, हे राजन् ! मृगछालामें तेराक्याहै यहतो मृगकीत्वचाहै और कुटीमें तेरा क्याहै यहतो मिट्टी और शिलाकी बनी है इससेतो सर्वत्याग सिद्ध नहींहोता ? जोकुछ तेराहै उसको त्यागेगा तब सर्वत्यागहोगा और तभी तू सब दुःखों से छूटजावेगा । हे रामजी ! जब ऐसे कुम्भजने कहा तब राजाने मनमें विचारकिया कि, अब मेराएक कमण्डलु, एक माला और एकलाठी है इसकाभी त्यागकरूं ! ऐसे विचार कर राजा शांतिकेलिये बोला; हे देवपुत्र ! मेरीलाठी, कमण्डलु और एकमालाहै उस

काभी मैंने त्यागकिया; अबतो मैं सर्वत्यागी हुआ ? देवपत्रने कहा, हे राजन् ! कमण्डलु में तेरा क्या है ? कमण्डलु तो बनकातुम्बा है उसमें तेरा कुछ नहीं; लाठीभी बन के बाँसकी है और मालाभी काष्ठका है उनमें तेरा क्या है ? जो कुछ तेरा है उसका त्याग कर । जब तू उसका त्याग करेगा तब दुःखसे रहित होजावेगा । हे रामजी ! जब इस प्रकार कुम्भजने कहा तब राजा शिखरध्वजने मनमें विचारा कि, अब मेरा क्या रह गया तब देखा कि, एक आसन और बासन हैं जिसमें फूल और फल रखते हैं; अब इनकाभी त्यागकरूं । तब राजा कहा, हे भगवन् ! आसन और बासन मेरे पास रह गये हैं इनकाभी मैं त्याग करता हूँ; अबतो सर्वत्यागी हुआ ? तब कुम्भजने कहा; हे राजन् ! अबभी सर्वत्याग नहीं हुआ । आसन तो भेड़की ऊँका है और बासन मृत्तिका के हैं; इनमें तेरा कुछ नहीं । जो कुछ तेरा है उसका त्यागकर तब सर्वत्याग होवे और तू दुःखनिवृत्त हो । हे रामजी ! जब इसप्रकार कुम्भजने कहा तब राजा उठ खड़ा हुआ और बनकी लकड़ी डकट्टीकरके उनमें आगलगाई । जब बड़ी अग्नि लगी तब लाठी को हाथमें लेकर कहने लगा; हे लाठी ! मैं तेरे साथ बहुत देशोंमें फिरा हूँ परन्तु तूने मेरे साथ कुछ उपकार न किया; अब मैं कुम्भजमुनिकी कृपासे तरुंगा, तुझे नमस्कार है । ऐसे कहकर लाठीको अग्निमें डाल दिया । फिर मृगञ्जाला को हाथ में लेकर कहा, हे मृगकीत्वचा ! बहुतकाल मैं तेरे ऊपर बैठा हूँ परन्तु तूने कुछ उपकार न किया; अब कुम्भजमुनिकी कृपासे मैं तरुंगा; तुझे नमस्कार है । ऐसे कहकर मृगञ्जाला को भी अग्निमें डाल दिया । फिर कमण्डलुको लेकर कहने लगा, हे कमण्डलु ! तू धन्य है कि, मैंने तुझे धारण किया और तूने मेरे जलको धारा । तूने मुझसे गुणगोप नहीं किया तौभी कमण्डलु की जैसी प्रवृत्ति त्यागनी है तैसेही निवृत्ति की कल्पनाभी त्यागनी है; इससे तुझे नमस्कार है; तुम जावो । ऐसे कहकर कमण्डलु भी अग्निमें जला दिया । फिर मालाको हाथ लेकर कहने लगा; हे माला ! तेरे दाने जो मैंने घमाये हैं सो मानों अपने जन्म गिने हैं । तेरे सम्बंधसे जाप किया है और दिशाविदिशा गया हूँ, अब तुझको नमस्कार है । ऐसे कह कर मालाको भी अग्निमें डाल दिया । इसीप्रकार फल, फूल, कुटी और आसन सब जलादिये तब बड़ी अग्नि जगी और बड़ा प्रकाश हुआ । जैसे सुमेरु पर्वत के पास सूर्यचंद्र और मणिका भी चमत्कार हो तो बड़ा प्रकाश होता है तैसेही बड़ी अग्नि लगी और राजाने सम्पूर्ण सामग्री का त्याग किया । जैसे पके फलको वृक्ष त्यागता है और जैसे पवन चलने से ठहरता है तब धूलिसे रहित होता है तैसेही राजा सम्पूर्ण सामग्रीको त्याग निर्विघ्न हुआ ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे शिखरध्वजसर्वत्यागवर्णनन्नाम

द्विसप्ततितमः सर्गः ७२ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! निदान सम्पूर्ण सामग्री जलकर भस्म होगई । जैसे सदाशिवके गणों ने दक्षप्रजापति के यज्ञको स्वाहा करदिया था तैसेही जितनी कुछ सामग्रीथीं सो सब स्वाहा होगई और वह वन बड़ा प्रज्वलितहुआ । जितने वृक्ष के रहनेवालेपक्षीथे सो भागगये और मृग, पशु जो आहार करते व जुगालीकरतेथे सो सबभागगये । जैसे पुरमेंआगलगेसे पुरवासीभागजावें तैसेही सबभागगये; तब राजा ने मनमें विचारा कि, अब कुंभजकी कृपासे मैं बड़े आनन्दको प्राप्तहुआ और अब सब मेरेदुःख मिटगये । जो कुछवस्तु मन के सङ्कल्प से रचीथी सो सब जलादी अब उसका न मझे हर्षहै, न शोक है । ये सब दुःखममत्व से होते हैं सो मेरा ममत्व अब किसी से नहींरहा इससे कोईदुःखभी नहीं । अब मैं ज्ञानवान्भयाहूं, अब मेरीजयहै क्योंकि, अब निर्मलहोकर सबका मैंने त्यागकिया है । ऐसा विचारकरके राजा उठ खड़ाहुआ और हाथजोड़कर बोला; हे देवपुत्र ! अबतो मैंने सबका त्यागकिया क्योंकि; आकाश मेरे बस्त्रहैं और पृथ्वीमेरी शय्याहै । जब राजाने ऐसेकहा तब कुंभजमुनिने कहा, हे राजन् ! अब भी सर्वत्याग नहीं हुआ । जो तेराहै उसका त्यागकर कि, सब दुःख तेरे निवृत्त होजावें । फिर राजाने कहा, हे भगवन् ! अबतो और मेरेपास कुछ नहीं रहा, नङ्गाहोकर तुम्हारे आगे खड़ाहूं; अब एक रक्त मांसकी देहइन्द्रियों को धारनेवाली है जो कहो तो इसकाभी त्याग करूं और पर्वतपर जाकरडालदूं ? ऐसे कहकर राजा पर्वतको दौड़ा पर कुंभजमुनिनेरोका और कहा, हे राजन् ! ऐसे पुण्यवान् देहको क्यों त्यागता है ? इसके त्यागसे सर्व त्याग नहीं होता । जिसके त्यागने से सर्वत्यागहो उसका त्यागकर । इसदेहमें क्यादूषण है ? जैसे वृक्षमें फूलफल होते हैं और जब वायु चलताहै तब गिरते हैं; सो फूलफल गिरनेका कारण वायु है, वृक्षमें दूषण कुछ नहीं; तैसेही देह में कुछ दूषण नहीं । देहके पालनेवाला जो अभिमान है उसका त्यागकरो तो सर्वत्याग सिद्धहो और तो सब गुण हैं जो कुछ इसको देता है वही लेता है । आगेसे बोलतानहीं जड़है इसके त्यागसे क्यासिद्ध होता है ? जैसे पवन से वृक्ष हिलता है और भूकंपसे पर्वत कांपते हैं; तैसेही देहआप कुछनहीं करती; और की प्रेरी चेष्टा करती है । जैसे पवनसे समुद्रके तरङ्ग तटोंको जहां लेजातेहैं तहां वे चलेजाते हैं तैसेही देह आपसे कुछ नहीं करती । इसका जो प्रेरणेवाला है उसके बलसे यह चेष्टा करती है इससे देहके प्रेरणेवालेका त्यागकर तो सुखीहो । हे राजन् ! जिससे सर्व है; जिसमें सर्व शब्द हैं और जो सर्व ओरसे त्यागने योग्य है उसका त्यागकरो । राजाने पूछा, हे भगवन् ! वहकौन है जो सर्व है और जिसमें सर्व शब्द है और जो सर्व ओरसे त्यागने योग्य है ? हे तत्त्ववेत्ताओं मैं श्रेष्ठ ! जिसके त्यागसे जरामृत्यु नष्ट होजावे सो कहिये । तब कुम्भजनेकहा, हे राजन् ! जिसकानाम

चित्त, प्राण और देह हैं उसका त्याग करो और बाहर जो नाना प्रकारके आकार चित्तही से दृष्टि आते हैं, इससे चित्तका ही त्याग करो। हे राजन् ! जैसे सर्प बिलमें बैठा हो तो बिल का कुछ दूषण नहीं विषसर्पमें है जिससे वह डसता है इसलिये उसके नाश करने का उपाय करो और सर्वशब्द भी इस चित्तमें ही हैं। आत्मा तो मात्रपद है उसमें न एक कणना है और न द्वैत कहना है। सर्व ओरसे इसी चित्तका त्याग करना योग्य है। जब इस चित्तका त्याग करोगे तब त्यागरूपी अमृतसे अमर हो जाओगे और जरामृत्युसे रहित होगे जो चित्तका त्याग न करोगे तो फिर देह धारण कर दुःख भोगोगे। जैसे एक क्षेत्रमें अनेक दाने उत्पन्न होते हैं और जब क्षेत्र ही जल जाता है तब अन्न नहीं उपजता; तैसे ही यह जो देह और जरामृत्यु दुःख संसार हैं इनका बीज चित्त ही है। जैसे अनेक दानों का कारण क्षेत्र है, तैसे ही असंख्य संसारके दुःख का कारण चित्त है; इससे हे राजन् ! चित्तका त्याग कर। जब इसका त्याग करेगा तब सुखी होगा। हे राजन् ! जिसने सर्व त्याग किया है वह सुखी हुआ है। जैसे आकाश सर्व पदार्थोंसे रहित है, किसी का स्पर्श नहीं करता और सबसे बड़ा और सुखरूप है और सर्व पदार्थोंके नष्ट होने पर भी ज्यों का त्यों रहता है; तैसे ही हे राजन् ! तुम भी सर्वत्यागी हो रहो। राज, देह और कुटुम्ब और गृहस्थ आदिक जो आश्रम हैं सो सब चित्तने कल्पे हैं। जो एकका त्याग नहीं होता तो कुछ नहीं त्याग। जब चित्तका त्याग करो तब सर्व त्याग हो। हे राजन् ! यह धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य तीनों चित्तके कल्पे हुये हैं। जब चित्त पुण्यक्रियामें लगता है तब पुण्य ही प्राप्त होता है और जब पापक्रियामें लगता है तब पाप ही प्राप्त होकर अधर्म और दरिद्र होता है जब पुण्यका फल उदय होता है तब सुख प्राप्त होता है और जब पापका फल उदय होता है तब दुःख प्राप्त होता है—इससे जन्ममरणके दुःख नहीं मिटते। जब चित्तका त्याग होता है तब सब दुःख नष्ट हो जाते हैं। हे राजन् ! जो पुरुष किसी वस्तुको नहीं चाहता उसकी बहुत पूजा होती है और जो कहता है कि, इस वस्तुको मुझको दे तो उसको कोई नहीं देता। इससे सब त्याग कर कि, सुखी हो। सर्वत्याग कियेसे सर्व तुम्हीं होगा और सर्वात्मा होकर संपूर्ण ब्रह्माण्ड अपनेमें देखेगा। जैसे मालाके दानोंमें तागा होता है और दाने भी तागेके आधार होते हैं, उनमें और कुछ नहीं होता; तैसे ही देखोगे कि, मैं सर्वमय और एकरस हूँ; मेरे हीमें ब्रह्माण्ड स्थित है और मैं ही हूँ मुझसे कुछ भिन्न नहीं। हे राजन् ! जिसने सबका त्याग किया है वह सुखी है और समुद्रकी नाई स्थित है उसको कोई दुःख नहीं। इससे तुम चित्तका त्याग करो कि, राजदोष मिजावे। इस चित्तके इतने नाम हैं—चित्त, मन, अहङ्कार, जीव और माया। हे राजन् ! आपने ऐश्वर्यके त्यागने और और की भिक्षा लेनेसे तो चित्तवश नहीं होता; चित्त तब ही वश होता है जब पुरुष निर्वासनिक होता है। जब तक चित्त फुरता है तब तक सर्वत्याग नहीं

होता । जबयही फुरना निवृत्त होता है तबचित्तका त्यागहोता है । चित्तके त्यागसेभी त्यागके अभिमानसे रहितहो तबसर्वात्माहोगे । जबचित्तको त्यागोगे तब उसपदको प्राप्तहोगे जो जितने ऐश्वर्य और सखहैं उनका आश्रय है और जितने दुःखहैं उनका नाशकरनेवालाहै और जिसकेजानेसे किसीपदार्थकी इच्छा न रहेगी क्योंकि; सर्व आनन्दका धारनेवाला तेरास्वरूप है, फिर इच्छा किसकीरहे । जैसे आकाशके आश्रय देवलोकसे आदि सर्वविश्व रहताहै और आकाशको कुछ इच्छा नहीं और जो इच्छा नहींकरता तौभी सब आकाशहीमें हैं और सबको धारनेहाराहै । हे राजन् ! जबतुम भी किसीकी इच्छा न करोगे तब निर्वासनिक होकर अपने स्वरूपमें स्थित होगे और जानोगे कि, सर्वका आत्मामेंहीं हूं; सबको धाररहा हूं और भूत, भविष्यत्, वर्तमान तीनोंकालभी मेरे आश्रयहैं । जैसे समुद्रके आश्रय तरङ्गहैं तैसेही मेरे आश्रय कालहैं । चित्तका सम्बन्ध तुम्हें प्रमादसेहै और प्रमाद यहीहै कि, चिन्मात्रपदमें चित्त होकर फुरता है । चित्तकैसा है कि, जड़भी है और चेतन भी है । इसीका नाम चिद् जड़ग्रन्थि है । जब यह ग्रन्थि खुलजावेगी तब अपने आपको वांसुदेवरूप जानोगे । जब निर्वासनिक होगे तब संसाररूपी वृक्षनष्ट होजावेगा । जैसे बीजमें वृक्षहोता है, तैसेही चि ॐ संसार है और जैसे बीजके जलनेसे वृक्षभी जलजाताहै तैसेही वासनाके दग्ध हुयेसे संसारभी दग्धहोता है । हे राजन् ! जैसे किसी डब्बेमें रत्नहोते हैं तो रत्नोंके नाशहुये डब्बानर्ग नाशहोता और डब्बेके नष्टहुये रत्ननष्ट होतेहैं । डब्बा क्या है और रत्नक्याहै सोभी सुनो । डब्बा तो चित्तहै और रत्नदेह है । इससे चित्त के नष्टहोनेका उपायकरो । जब चित्तनष्ट होगा तब देहसे रहितहोगे । देहके नष्टहुये चित्तनष्ट नहींहोता और चित्तके नष्टहुये देहनष्ट होजाती है । जब चित्तरूपीधूँ से रहित होगा तब केवल शुद्ध आकाश रहेगा ॥

वतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेचित्तत्यागवर्णनं नाम त्रिसप्ततितमस्सर्गः ७३ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इसप्रकार कुम्भजने कहा कि, चित्तका त्यागनाही सर्व त्याग है तब शिखरध्वजने पूछा, हे भगवन् ! मैंचित्तको कैसे स्थितकरूं ? संसाररूपी आकाशकी चित्तरूपी धूँ है और संसाररूपी वृक्षका चित्तरूपी वानर है जो कभी स्थितनहींहोता; इससे ऐसे चित्तको मैं कैसेस्थितकरूं ? तब कुम्भजने कहा हे राजन् ! चित्तका रोकना तो सुगम है । नेत्रों के खोलने और मूँदने में भी कुछ यत्नहै परन्तु चित्तके रोकनेमें कुछयत्ननहीं । दीर्घदर्शी को सुगमहै और अज्ञानीको कठिन है । जैसे चाण्डालको पृथ्वीका राजा होना और तृणको सुमेरु होना कठिनहै तैसेही अज्ञानीको चित्तका रोकना कठिनहै । राजाने पूछा, हेदेवपुत्र ! चित्तका तोड़ना कठिन है तौभी टटजाता है परन्तु मनका रोकना अति कठिन है । जैसे बड़े मच्छ

को बालक नहीं रोकसक्ता, तैसेही मैं चित्तको नहीं रोकसक्ता । हे देवपुत्र ! तुम कहतेहो कि, मनका रोकना सुगमहै और मुझको तो ऐसाकठिन भासताहै । जैसे अन्धे पुरुषको लिखीहुई मूर्ति नेत्रोंसे नहीं दृष्टिआती तो वह उसे हाथमें कैसेले; तैसेही मनको वश करना मुझे कठिन भासताहै । प्रथम चित्तकारूप मुझसे कहिये । कुम्भजबोले, हे राजन् ! इस चित्तका रूपवासनाहै । जब वासना नष्टहोगी तब चित्तभी नष्टहोजावेगा । इससे चित्तके बीज को तूनष्टकर तो चित्तरूपी वृक्षभी नष्टहो और न कोई डालरहे, न कोई फूल फलहों । यदि डालको काटेगा तो वृक्षफिर होगा क्योंकि डालके काटनेसे वृक्ष नष्टनहीं होता फिरकई डालें लगजातीहैं । जब बीजको नष्टकरे तबवृक्षभी नष्ट होजावे । राजाबोले, हे भगवन् ! चित्तरूपी फूलकी संसाररूपी सुगन्धिहै; चित्तरूपी कमलकीजड़की संसाररूपी तंतुहै; देहरूपी तृणकेउठाने और उड़ानेवाला चित्तरूपी पवनहै; चित्तरूपी तेलका जरा—मृत्यु और आध्यात्मिक आधिभौतिकदुःखतेलहै; चित्तरूपी आकाशकी संसाररूपीअंधेरीहै और हृदयरूपीकमलका चित्तरूपी भँवरा है । बीज क्याहै? और डाल क्याहै ? डालकाकाटनाक्याहै, वृक्षक्याहै और फूल, फलक्या है सो कृपाकर कहो ? कुम्भजबोले, हे राजन् ! चेतनरूपी क्षेत्र स्वच्छ और निर्मल है; उसमें अहंभाव बीजहै उसीको अहंकार, चित्त, मन, जड़ और मिथ्या कहतेहैं । उस अहङ्कारमें जो संवेदन है वही देह और इन्द्रियांहो फैली हैं और उसमें जो निश्चय है वह बुद्धिहै । उस बुद्धिमें जो निश्चय है कि, 'यहमैंहूँ'; यही संसारहै और वही जीव को अहंकार है । अहंकार इस वृक्षका बीज है; चित्तरूपी इसवृक्षकी डालें हैं और सुख दुःख इस चित्तरूपी वृक्षके फलहैं । हे राजन् ! एकान्त बैठकर और चिन्तनासे रहित होकर एक आश्रयका त्याग करना और दूसरेका अङ्गीकार करना और इस प्रकार स्थित होना कि, मैं ऐसा त्यागीहूँ इसकी चिन्तनाही उस डालका काटना है । हे राजन् ! इस डालके काटेसे वृक्ष नहीं नष्टहोता क्योंकि, यह तो ऐसाहोकर स्थित होताहै कि, मैंहूँ । वासना त्यागकरे और कुछ न फरे । जब अहंरूपी बीज नष्टहोजाताहै तब चित्तरूपी वृक्षभी नष्ट होजाताहै क्योंकि; इसका बीज अहंहीहै । जब अहंभाव बीजनष्टहुआ तब वृक्षभी नष्टहोजाताहै; इससे चित्तका बीजतुम नष्टकरो । राजा बोले, हे देवपुत्र ! तुम्हारा निश्चय मैंने यह जानाहै कि; चित्तके त्यागसे चित्तके बीज का नष्टकरना श्रेष्ठहै । हे भगवन् ! इतने काल मैं डालेंकाटता रहाहूँ; इसीसे मेरे दुःख नष्ट नहींहुये और आपनेकहा कि; अहंही दुःखदायीहै इसलिये कृपाकरके कहिये कि, अहंकैसे उत्पन्न होताहै ? कुम्भज बोले, हे राजन् ! शुद्ध चेतनमें जो चैतन्योन्मुखत्व अहंका फुरना हुआ कि, 'मैंहूँ' सोहीदृश्य रूपहुआहै और मिथ्या संवेदनसे हुआहै । जैसे शांत समुद्रमें पवनसे लहरें होतीहैं तैसेही शुद्धआत्मामें अहंफुरताहै और उससे

संसार हुआ है । इससे अहंभावको नष्टकरो कि, शांतपदमें स्थित हो । जो दुःख-
दायक वस्तु है उसको नष्टकरो तो शांत हो । राजाने पूछा, हे भगवन् ! वह कौन वस्तु
है जो जलाने योग्य है और वह कौन अग्नि है जिसमें वह जलती है ? कुम्भज बोले,
हे त्यागवानों में श्रेष्ठराजा ! तेरा जो अपना स्वरूप है उसका विचारकर कि, 'मैं क्या हूँ'
और 'यह संसार क्या है;' इसका दृढ़विचार करना ही अग्नि है और मिथ्या अनात्म-
अर्थात् देह, इन्द्रियदिक में अहंभाव है उसको अवास्तवरूप विचार अग्नि में जा
लागे । जब विचार अग्निसे अहंकार बीजको जलावोगे तब केवल चिन्मात्र रहेगा ।
हे राजन् ! मेरे उपदेश से तू आपको क्या जानता है सो मुझसे कह ? राजाने कहा,
मैं राजा, पृथ्वी, पर्वत, आकाश, दशोंदिशा, रुधिर, मांस, देह, कर्म इन्द्रियां, ज्ञान-
इन्द्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार नहीं; मैं इनसे रहित शुद्ध आत्मा हूँ; परन्तु, हे भगवन् !
अहंरूपी कलंकता मुझे कहां से लगी है कि, उस कलङ्क को मैं दूर नहीं कर सकता ?
तब कुम्भजने कहा हे राजन् ! इसी अहंका त्यागकरो जो मैंने त्याग किया है; बल्कि
यह फुरना भी न फुरे, नितान्त, शून्य हो-हे । जब इसका त्याग करोगे तब चेतन आ-
काश होगा । हे राजन् ! तू अपने स्वरूपको देखकर जान कि, कौन है । राजाने कहा,
हे भगवन् ! मैं यह जानता हूँ कि, मेरा स्वरूप वही आत्मा है जो सबका आत्मा है;
मैं आनन्दरूप हूँ और सब में प्रकाश है परन्तु मैं यह नहीं जानता कि, अहंभाव
कलना कहां से लगी है ? उसको मैं नाश नहीं कर सकता पर यह मैंने जाना है कि, संसार
का बीज चित्ता है और चित्ता का बीज अहंकार है । तुम्हारी कृपासे मैंने जाना है कि,
मेरा स्वरूप आत्मा है और 'अहं' 'त्वं' मेरेमें कोई नहीं । तुम भी इस अहंरूप कलंकता को
दूर कर रहे हो—पर मुझसे दूर नहीं होता फिर फिर आफुरता है कि, मैं शिखरध्वज हूँ ।
इस अहंसे मैं संसारी हूँ । इसके नाश करनेका उपाय आप कहिये, कुम्भज बोले, हे
राजन् ! कारण बिना कार्य नहीं होता । जो कारण बिना कार्यभासे तो जानिये कि,
अमयात्र और मिथ्या है और जिसका कारण पाइये उसे जानिये कि, सत्य है । इससे
तुम कहो कि, इस अहंकारका कारण क्या है तब मैं उत्तर दूंगा ? राजा बोले, हे भग-
वन् ! अहंकारका कारण शुद्ध आत्मा है । शुद्ध आत्मामें जो जानना हुआ है और जान-
ने मात्र जानने का उत्थान हुआ है कि, दृश्यकी ओर लगा है सो जानना संवेदनही
अहंका कारण है । कुम्भज बोले, हे राजन् ! इस जाननेका कारण क्या है ? प्रथम तू
यह कह पीछे दूर करनेका उपाय मैं कहूंगा । हे राजन् ! जिसका कारण सत् होता है
सो कार्य भी सत् होता है और जो कारण भूठ होता है तो कार्य भी भूठ होता है । जैसे
अम दृष्टिसे जो दूसरा चन्द्रमा आकाशमें दिखता है उसका कारण अम है । उससे इस
जानने संवेदनका कारण वह जो जानना संवेदनादृष्टि और दृश्यरूप होकर स्थित

हुई है और दृश्य द्रष्टरूप होकर स्थित हुई है । राजा बोले, हे देवपुत्र ! जानने का कारण देहादिक दृश्य है क्योंकि; जानना तब होता है जब जानने योग्यवस्तु आगे होती है और जो आगे वस्तु नहीं होती है तो वह जाना भी नहीं जाता । इससे जानने का कारण देहादिक हुये । कुम्भज बोले, हे राजन् ! ये देहादिक मिथ्याभ्रमसे हुये हैं; इनका कारण तो कोई नहीं ? राजा बोले, हे देवपुत्र ! देहका कारण तो प्रत्यक्ष है क्योंकि, खाता पिता है पितासे इसकी उत्पत्ति हुई है और प्रत्यक्ष कार्य्यकरत दृष्टि आता है; आप कैसे कहते हैं कि, कारण बिना है और मिथ्या है ? कुम्भज बोले, हे राजन् ! पिताका कारण कौन है ? पिता भी मिथ्या है । जैसे स्वप्नमें पिता और पुत्र देखिये सो दोनों मिथ्या हैं । इससे कह पिताका कारण क्या है ? राजा बोले, हे भगवन् ! पुत्रका कारण पिता और पिताका कारण पितामह है; इसीप्रकार परम्परासे सर्वका कारण ब्रह्मा प्रत्यक्ष क्योंकि, सर्वकी उत्पत्ति ब्रह्माजीसे हुई है । कुम्भज बोले, हे राजन् ! ब्रह्मासे आदि काष्ठपर्यंत सर्वसृष्टि सङ्कल्पकी रची है और देह भी भ्रम करके भासता है । जैसे मृगतृष्णा का जल और सीपीमें रूपा भासता है तैसेही आत्मामें देह भासता है । जैसे आकाशमें दोचन्द्रमा भ्रमसे दीखते हैं तैसेही आत्मामें यह संसार भ्रम से भासता है । जो तू कहे कि, क्रिया कैसे दृष्टि आती है तो सुन । जैसे कोई कहे कि, बन्ध्याके पुत्रको भूषण पहराये हैं; तो जो बन्ध्याके पुत्र ही नहीं तो भूषण किसने पहिरे ? अथवा स्वप्नमें सब क्रिया भ्रममात्र होती हैं; तैसेही यह संसार तेरे भ्रममें है । जब भ्रम निवृत्त होगा तब केवल आत्मा ही भासेगा । हे राजन् ! जैसे तू अपना देह जानता है तैसेही ब्रह्माको भी जान । ब्रह्माका कारण कौन है ? इससे इस भ्रमसे जाग कि, तेरा भ्रम नष्ट होजावे । राजा बोले, हे भगवन् ! मैं अब जागा हूं और मेरा भ्रम नष्ट भया है । मैंने यह संसार अब मिथ्या जाना है कि, केवल संकल्पमात्र है । जो कुछ दृश्य है सो मिथ्या है और एक आत्मा ही मेरे निश्चयमें सत् हुआ है । हे भगवन् ! ब्रह्माका कारण भी ब्रह्म है और वह अद्वैत अविनाशी और सर्वात्मा है; ब्रह्मा का कारण यह हुआ । कुम्भज बोले, हे राजन् ! कारण और कार्य्यद्वैतमें होते हैं सो असत् हैं क्योंकि; इस कारणका देश, वस्तु और कालसे अन्त होजाता " और परिणामी होता है जो वस्तु परिणामी हो सो मिथ्या है । हे राजन् ! आत्मा अद्वैत है; जिसमें न एक कहना है; न द्वैत कहना है; न वह भोगता है; न भोग है; न कर्म है; न अद्वैत है । जो वह स्वरूप से परिणामको नहीं प्राप्त होता और सर्वात्मा है; जो सर्वदेश और सर्वकाल भी है; जो सर्ववस्तुमें पूर्ण और अद्वैत है और जो अद्वैत है तो कारण कार्य्य किसका हो ? कारण कार्य्य का सम्बन्ध द्वैतमें होता है और परिणामी होता है और जिसमें देशकालका अन्त है सो अद्वैत आत्मा है । उसमें न कोई देश है, न काल

है और न कोई वस्तु है; वह केवल चिन्मात्रपद है । हे राजन् ! मैं जानता हूँ कि, तू जाग्रत होगा क्योंकि, भ्रम तेरा नष्ट होता जाता है । जैसे बरफ़ की पुतली सूर्य की किरणों से क्षीण हो जाती है तैसे ही तेरा अज्ञान नष्ट होता जाता है अज्ञान के नष्ट हुये से आत्मा ही होगा । तू अपने प्रत्येक चेतन स्वरूप से स्थित हो और देख कि, ब्रह्मा आदिक सर्व परमात्मा का किंचन हैं । परमात्मा ही ऐसे होकर स्थित हुआ है और जो दृष्टि पड़ता है उस सर्व का अपना आप आत्मा है । जब जागेगा तो जाने; जागे बिना नहीं जान सका । राजा बोला, हे भगवन् ! तुम्हारी कृपा से अब मैं जाग हूँ और जानता हूँ कि, मेरा स्वरूप आत्मा है और मैं निर्मल हूँ । अब मेरा मुझको नमस्कार है । एक मैं ही हूँ; मेरे से भिन्न कुछ नहीं और मैंने आपको जाना है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे राजविश्रांतिवर्णनन्नाम चतुः

सप्ततितमस्सर्गः ७४ ॥

राजाने पूछा, हे भगवन् ! आप कैसे कहते हैं कि, ब्रह्मा का कारण कोई नहीं ? आत्मा ऐसा अनन्त, अच्युत, अव्यक्त और अद्वैत ईश्वर है जो परमाणु का विषय नहीं और परमब्रह्मतो ब्रह्मा का कारण है ? कुम्भज बोले, हे राजन् ! तू ही कहता है कि, आत्मा अनन्त है । जो अनन्त है उसको देश, काल और वस्तु का परिच्छेद नहीं होता जो सर्वदेश, सर्वकाल और सर्ववस्तु में पूर्ण है सो कारण कार्य किसका हो ? कारण तब हो जब प्रथम द्वैत हो सो आत्मा अद्वैत है और कारण उसको कहते हैं जो कार्य से पूर्व हो और पीछे भी वही हो—जैसे घट के आदि सृष्टिका है और अन्त भी सृष्टिका होती है; वह कारण कहाता है पर आत्मामें न आदि है, न अन्त है । वह तो आत्मा अनन्त है । कारण तब होता है जब परिणाम होता है सो आत्मा अच्युत है; अपने स्वरूप से कदाचित् नहीं गिरा और भोक्ता भी द्वैत से होता है सो आत्मा अद्वैत है । भोग और भोक्त दोनों नहीं और आत्मामें कर्म भी नहीं । आत्मा से आदि कौन है जिससे आत्मा सिद्धि हो ? वह किसी का कार्य भी नहीं क्योंकि; कार्य इन्द्रियों का विषय होता है सो आत्मा अव्यक्त है और जो कार्य होता है तो उसका कारण भी होता है सो आत्मा सर्व का आदि है उसका कारण कौन हो ? जो सर्वात्मा है और स्वच्छ आकाशवत् निर्मल है सो ही तेरा स्वरूप है । राजाने पूछा, हे भगवन् ! बड़ा आश्चर्य है ! मैंने जाना है कि; आत्मा अद्वैत है वह न किसी का कारण है, न कार्य है और अनुभव रूप है सो मैं हूँ । मैं निर्मल हूँ; विद्या—अविद्या के कार्य से रहित हूँ; निर्वाणपद हूँ और निर्विकल्प हूँ; मेरे में फुना कोई नहीं और मैं नहीं और मैं ही हूँ । मेरा मुझको नमस्कार है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे शिखरध्वजविश्रांतिवर्णन

नाम पंचसप्ततितमस्सर्गः ७५ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! राजा शिखरध्वज कुम्भजमुनिके उपदेशसे प्रबोधहो और ऐसेवनकहकर केवल निर्वाणपदमें स्थितहुआ । जब निर्विकल्प और फुरनेसे रहितहो एक महूर्त पर्यंत स्थित रहा—जैसे वायुसे रहित दीपक स्थित होता है—तब कुम्भजने उसेजग कर कहा;हे राजन् ! तेरासमाधिसे क्याहै और उत्थानसे क्याहै?तू तो केवलआत्ममात्रहै । मैं जानताहूँ कि,तू परम ज्ञानसे शोभित हुआहै । जैसे डब्बेमें रत्नहोताहै तो उसका प्रकाश बाहर नहीं दृष्टआता और जब डब्बेसे निकालकर देखिये तब बड़ाप्रकाश भासताहै; तैसेही अविद्यारूपी डब्बे से तू निकलाहै और परमज्ञान से शोभितहुआ है । हे राजन् ! अब तेमें न कोई क्षोभहै और न कोई उपाधि है । अब तू संसारके रागद्वेष से रहित, शान्तरूप जीवन्मुक्त होकर विचारसे विचर तो तुझे कोई उपाधि न लगेगी । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इसप्रकार कुम्भज मुनिने कहा तब राजा शान्तरूप होगया और बोला; हे भगवन् ! जो कुछ आपने आज्ञाकीहै उसे मैंने भलीप्रकार जाना पर अभी एकप्रश्न औरहै उसका उत्तर कृपा करके कहो कि, मैंदृढ़ स्थित होकरहूँ । हे भगवन् ! आत्मातो एकहै और शुद्ध और केवल आकाशरूप चेतनमात्रहै उसमें द्रष्टा,दर्शन और दृश्य त्रिपुटी कहाँसे उपजी? कुम्भजबोले, हे राजन् ! जो कुछ स्थावर—जंगम संसारहै वह महाप्रलय पर्यन्त है । जब महाप्रलयहोताहै तब केवल आत्माही शेषरहताहै जो स्वच्छ और निर्मल है; तहां न ते—होताहै; न अन्धकारहै; वह केवल अपने आपस्वभावमें स्थित होताहै । जो कुछ आनन्द है उसका अधिष्ठान आत्माहै और सत् असत्से रहितहै । जिसको बुद्धि ‘दं’ करकेकहतीहै उसेसत् कहिये और जिसको नहीं कहंती उसे असत् कहिये। वह सत् असत्से रहित और सर्व लक्ष्मीसे संयुक्त है और अपना स्वभावमात्र है । उसमें कोई उपाधि नहीं और सदा प्रकाशवान् और उदयरूपहै । यह संसार उस परमात्माका चमत्कारहै । जैसे रत्नका चमत्कार लाटहोतीहै तैसेही ब्रह्मका चमत्कार यह संसारहै इससे ब्रह्मरूपहै । जो ब्रह्मसे भिन्नहै उसे मिथ्याभ्रमहीजानना । जो कुछ आकार भासते हैं सो असत्हैं । हे राजन् ! जो सब आकार मिथ्याहै तो तेरी संवेदन भी मिथ्याहै । आत्मामें अहंत्वंका कोई उत्थान नहीं; वह केवल ज्ञानमात्रहै; केवल सत् और आनन्दरूप है और अविद्यातमसे रहित प्रकाशरूप है । वह प्रमाणों से जानानहीं जाता क्योंकि; इन्द्रियोंका वषयनहीं और मनकी चिन्तनासे रहितहै क्योंकि; सर्वका द्रष्टाहै और सर्वका अपना आश अनुभवरूप है । हे राजन् ! तू उसीमें स्थितहो । आत्मा, बड़ेसे बड़ाहै; सूक्ष्मसे सूक्ष्महै और स्थूलसे स्थूलहै जिसमें आकाशभी किसी और अणुसा भासताहै । उसमें ब्रह्माण्डभी तृण समानहै; वह अपने आपसे पूर्ण और धूर्महै; उससे किंचित्भी उत्पन्न नहींहुआ और नानाप्रकार करके

स्थितहुआ है । फुरनेसे जगत् भासता है और फुरनेके निवृत्तहुये केवल शुद्ध आत्मा है । राजाने पूछा, हे भगवन् ! आप कहते हैं कि, संसार फुरनेमात्र है और आत्मा शुद्ध शान्तिरूप और निर्विकल्प है तो उसमें संवेदन फुरना कहांसे आया है ? कुम्भजबोले, हे राजन् ! फुरना भी आत्माका चमत्कार है जैसे पवनमें स्पन्द और निस्स्पन्द दोनों शक्ति हैं; जब फरता है तब चलना प्रकट होता है और जब ठहर जाता है तब प्रकट नहीं होता; तैसेही संवेदन जब फुरता है तब नाना प्रकार होते हैं और जगत् भासता है; और जब फुरना मिट जाता है तब केवल शुद्ध आत्मा भासता है । हे राजन् ! आत्मा सत्ता-मात्र है और संसार भी सन्मात्र आत्मा ही है । जो सम्यक् दृष्टिसे देखिये तो आत्मा ही भासता है और जो असम्यक् दृष्टिसे देखिये तो दुःखदायक जगत् भासता है । जिसके मनमें संसार भावना है उसको दुःखदायक भासता है और जिसके हृदयमें आत्म-भावना होती है उसको आत्मा ही भासता है और सुखरूप होता है क्योंकि; आत्मा अपने आपका नाम है । जिसने जगत् को अपना आप जाना है उसको दुःख कहां ? हे राजन् ! यह संसार भावना मात्र है; जैसी भावना होती है तैसा ही हो भासता है । जिसकी भावना विषमें अमृत की होती है उसे विष भी अमृत हो जाता है और जिसकी भावना अमृतमें विष की होती है तो उसे अमृत भी विष हो जाता है क्योंकि; संसार भावना-मात्र है । जैसी भावना ढ़कता है यद्यपि आगे वह बस्तु न हो तौ भी हो जाती है; इससे संसार भावना मात्र मिथ्या है । ज्ञानवान् को दुःख कदाचित् नहीं देता और अज्ञानी को सुख कदाचित् नहीं देता । हे राजन् ! अहंता और संवेदन; चित्त और चैत्य ये भी आत्मा ही की संज्ञा हैं । जैसे आकाश, शून्य, नभ; ये सर्वसंज्ञा आकाश ही की हैं तैसेही वह सर्वसंज्ञा आत्मा की है आत्मासे भिन्न कुछ नहीं । 'अहं' 'त्वं' सर्व आत्माके आश्रय हैं । जैसे भूषण सुवर्णके आश्रय होते हैं परन्तु सुवर्णसे भूषण तब होता है जब कि अपने पूर्वरूपको त्यागता है; आत्मा तैसे भी नहीं वह केवल एकरस है और अपने आपमें स्थित है कदाचित् परिणामको नहीं प्राप्त होता । यह संवेदन आत्माका चमत्कार है और आत्मा सत् असत् से परे है । जो कुछ दृश्य है सो आत्मा में नहीं चित्त से रचा है; इससे परे है । हे राजन् ! वह कारण-कार्य किसका हो ? कारण-कार्य तब होता है जब दृश्य होता है सो आत्मा किसीका विषय नहीं तो कारणकार्य किसका हो । विश्वके आदि भी आत्मा है; अन्त भी वही है और मध्यमें भी आत्मा ही है । जो कुछ और भासता है सो भ्रम-मात्र है—जैसे आकाश में जो घर, मण्डल और पुर दृष्ट आते हैं उनकी आदि भी आकाश है; अन्त भी आकाश है और मध्य भी आकाश है और जो घर, मण्डल, पुर भासते हैं सो मिथ्या हैं । जैसे अग्नि नाना प्रकार दृष्टि आती है सो सब मिथ्या आकार है एक अग्नि ही है; तैसेही सबके आदि, मध्य और अन्त एक आत्मा ही सार है ।

हे राजन् ! जलमेंभी देशकाल होताहै क्योंकि, दृश्य है और इन्द्रियोंका विषयहै जैसे कि; यह तरङ्ग अमुकस्थानसे उठा और अमुक स्थान में लीन हुआ यहां स्थान देश हुआ और उपजकर इतनाकाल रहा सो काल हुआ और जिसको इन्द्रियां विषय न कर सकें उसमें देशकाल कैसे हो ? राजा बोले, हे भगवन् ! अब मैंने भलीप्रकार जाना है कि, आत्मा चिन्मात्र है और ज्ञानइन्द्रियों और कर्म इन्द्रियों से परेहै । देश, काल और इन्द्रियां मनसे जानी जाती हैं कि; अमुक देशहै और अमुककाल है पर जहां इन्द्रियां और मनहीनहो वहां देशकाल कहाँहै ? कुम्भजबोले, हेराजन् ! जो तूने ऐसे जाना तो तू जागा है । आत्मा में देश, काल कोई नहीं । यह मन और इन्द्रियों से जानताहै कि, यह देशहै और यहकालहै । जो इनसे रहितहोकर देखे तो आत्माही भासे और जो इनसहित देखे तो संसारहीदृष्टि आवेगा । हेराजन् ! इनसे रहित होकर देख, तुझमें कुछ संसार न रहै कि, अमुक प्रश्नकिया और अब अमुक प्रश्नकरूं । संसार तब तक होता है जबतक इनका संयोग अपने साथ होता है । हे राजन् ! ब्रह्मसे ब्रह्मको देख और पूर्णको देख कि, तू भी पूर्णहो । जब तू पूर्णहोगा तब सर्वओर आपकोही जानेगा, सर्वसंज्ञा तेरीहीहोगी और उस निर्वाच्य पदको प्राप्त होगा जहां इन्द्रियोंकी गमनहीं, केवल आकाशरूपहै । जैसे आकाश अपनी शून्यता से पूर्णहै तैसेही तू भी अपने चेतन स्वभावसे आपूर्ण होगा । जब तू मन सहित षट् इन्द्रियों से रहित होकर देखेगा तब अपने आपको फिर यदि इन सहित भी देखेगा तौभी तुझे चेतन आत्माही भासेगा और संसारका शब्द और अर्थ तेरेहृदय से उठजावेगा—शब्द यह कि, संसारहै और अर्थ यह कि, उसको सत्जानना और केवल आकाशरूप आत्माही भासेगा । संसार संवेदनमात्र है और संवेदन चित्त शक्तिका चमत्कारहै । यही चित्त शक्ति ब्रह्माहोकर स्थित हुई है और संसार देखने लगीहै । जब यह शक्ति अन्तर्मुख होतीहै तब आत्माही दृष्टिआताहै जो सदा एकरसहै और जब बहिर्मुख होतीहै तब संसार दृष्टिआता है । जैसी जीव भावना करता है तैसेही आगे दृष्टि आताहै; जब संसार की भावना होतीहै तब संसारही भासता है और जब आत्माकी भावना होतीहै तब आत्माही भासताहै । आत्मासदा एकरस और असंसारीहै इससे; हे राजन् ! तू आत्माकी भावनाकर कि, तुझे आत्माहीभासे ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेशिखरध्वजबोधनंनाम षट्सप्ततितमस्सर्गः ७६ ॥

कुम्भज बोले, हे राजन् ! यह संसार जो तुझे भासताहै सो आत्मामें नहीं । केवल शुद्ध आत्मामें जो अहं उत्थानहै वही संसारहै पर अहंका वह चमत्कार न सत् है, न असत्है; न भीतरहै, न बाहरहै; न शून्य है, न अशून्यहै; केवल अपने आप में स्थितहै । संसारका प्रध्वंसाभाव भी नहीं होता अर्थात् पहले हो और पीछे नाश

होजावे ऐसानीही होता । आत्मामें संसार उदय अस्त नहींहोता केवल अपने आपमें स्थित है उससे कुछ भिन्न नहीं । किन्तु आत्माको यह भी नहीं कहसक्ते कि; केवल अपने आपमें स्वाभाविक स्थितहै; उसमें वाणीकी गमनहीं । वाणी उसको कहते हैं जहां दूसरा होताहै पर जहां दूसरा न हो वहांवाणी क्या कहे । यह कहनाभी तेरे उपदेशके निमित्त कहा है आत्मामें किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं । हे राजन् ! ऐसा आत्मा किसकाकारण कार्य्य हो । आत्मा तो शुद्ध, निर्विकार और प्रमाणों से रहितहै । जो किसी लक्षणसे प्रमाण नहीं कियाजाता सो आकार होकर स्थितहुआहै और शान्तरूप है । हे राजन् ! ऐसा आत्मा किसका कारण कार्य्यहो ? कारण कार्य्य तब होताहै जब प्रथम परिणाम और क्षोभको प्राप्त होताहै पर आत्मा तो शान्तरूप है और कारण तबहो जब क्रियासे कार्य्यको उत्पन्नकरे सो आत्मा अक्रियहै अर्थात् क्रियासे रहितहै । कारणको कार्य्यसे जानाजाताहै पर आत्मा चिह्नसे रहितहै और प्रमाणोंका विषयनहीं इससे आत्मा कारणकार्य्य किसी का नहीं और आत्माको कारण कार्य्य मानने से मुझे आश्चर्य्य आताहै । हे राजन् ! जो वस्तु उपजती है सो नष्ट भी होतीहै और जो नष्ट होतीहै सो उपजतीभीहै पर आत्मासबके आदिहै और अजन्मा औरनिर्विकारहै उसमें स्थित हो कि; तेरा संसार निवृत्त होजावे । यह संसार अज्ञान से भासताहै । जब तू स्वरूपमें स्थितहोकर देखेगा तब न भासेगा; और ऐसेभी न भासेगा कि; आगे था अब निवृत्त हुआहै तब तो एकरस आत्माही भासेगा और केवल शून्य आकाश होजावेगा । संसार से रहित होनेको शून्य कहते हैं । चेतन स्वरूप नाना होकेभी वही है और एकभी वहीहै, शून्यहै और शून्यसे रहित भी वहीहै; द्वैतरूपभी वहीहै और अद्वैतरूपभी वहीहै; ऐसाभासेगा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेशिखरध्वजप्रथमबोधननाम

सप्तसप्ततितमस्सर्गः ७७ ॥

कुम्भज बोले, हे राजन् ! जो कुछ तू देखताहै सो सब चेतन घनहै उसमें 'अहं' 'त्वं' शब्द कोई नहीं । 'अहं' 'त्वं' शब्द प्रमादसे होते हैं; जब आत्मामें स्थित होकर देखोगे तब आत्मासे भिन्न कुछ न भासेगा तो 'अहं' 'त्वं' शब्द कहां भासे ? हे राजन् ! यह नानाप्रकारकी संज्ञा चित्तने कल्पी है जब चित्तसे रहित होगे तबनाना और एक कोई संज्ञा न रहेगी । हे राजन् ! 'सर्वब्रह्महै'; यह वाक्यवेदका सारहै । जब इसवाक्य

दृढभावना बुद्धि होगे तब एकरस आत्माही दृष्ट आवेगा और चित्तनष्ट होजावेगा । जब चित्तनष्ट हुआ तब केवल महाशुद्ध आकाशकी नाई स्थितहोकर निर्दुःख पद को प्राप्तहोगे जो पद सर्वकी आदिहै और सर्वदा मुक्ति रूपहै । राजा बोले, हे भगवन् ! आपने कहा कि, चित्तके नष्ट हुयेसे कोई दुःख न रहेगा और चित्तके नष्टहोने

का उपाय भी आपने कहा है परन्तु मैं भलीभांति नहीं समझा; मेरे दृढ़ होनेके निमित्त कृपाकरके फिर कहिये कि; चित्त कैसे नष्ट होता है? कुम्भज बोले, हे राजन् । यह चित्त न किसी कालका है; न किसीको है और न यह देखता है; चित्त है ही नहीं तो मैं तुझे क्या कहूँ और जो चित्त तुझको दृष्टि आता है तो तू आत्मा ही जान; आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं । हे राजन् ! महासर्गके आदि और अन्त कोई सृष्टि नहीं केवल आत्मा है और आत्मामें नहीं कहसक्ते मैंने तेरे जनानेके निमित्त कही है । मध्य जो कुछ दृष्टि आता है सो अज्ञानीकी दृष्टि है आत्मामें सृष्टिकोई नहीं और आत्मा किसीका उपादान कारण और निमित्त कारण भी नहीं क्योंकि; अच्युत है—परिणामको नहीं प्राप्त होता । उपादान भी परिणामसे होता है आत्मा शुद्ध निराकार आकाशरूप है सो कारण कार्य्य किसका हो ? चित्त भी वासना रूप है और वासना तब होती है जब वास होती है । जो आगे सृष्टि नहीं तो वासना किसकी फुरे और चित्तमें संसारकी स्थितिकैसे हो ? इससे चित्त कुछ नहीं । यह विश्व आत्माका चमत्कार है और सृष्टि आत्मामें कोई नहीं; वह निरालम्ब केवल अपने आपमें स्थित है । हे राजन् ! संसार भी नहीं हुआ और चित्त भी नहीं हुआ तो 'अहं' 'त्वं' आदिक शब्द भी आत्मामें कोई नहीं । ये शब्द तब होते हैं जब चित्त होता है और चित्त तब तक है जब तक वासना है । जब निर्वासनिक पद को प्राप्त हुआ तब कोई कल्पना नहीं रहती । हे राजन् ! यह संसार महाप्रलयमें नष्ट हो जावेगा और सत्—असत् संसार कुछ न रहेगा; एक आत्मा ही शेष रहेगा जो निराकार और शुद्ध है । जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक संसार है । महाप्रलय क्या है सो भी सुनो । एकक्षण आत्माके साक्षात्कार होनेसे सृष्टिका शेष भी न रहेगा । ज्ञान ही महाप्रलय है और अब जो दृष्टि आता है सो मिथ्या है । यह क्रिया भी मिथ्या है और इसका भान होना भी मिथ्या है । जैसे स्वप्नेकी क्रिया भी मिथ्या है और उसका भान होना भी मिथ्या है, तैसे ही जाग्रत् संसार स्वप्नमात्र है और कारण विना ही भासता है । जो कारण विना है सो मिथ्या है इसका कारण अज्ञान ही है कि, अपना न जानना, जब आपको जाना तब अपना आप ही भासेगा । जैसे स्वप्नमें अपने न जाननेसे भिन्न आकार भासते हैं पर जग जगा तब अपना आप ही जानता है कि, मैं ही था । हे राजन् ! मुझे तो एक आत्मा ही दृष्टि आता है; आत्मा से भिन्न संसार कोई नहीं भासता । इस संसारकी स्थिति मानना मूर्खता है, यह सदा अचलरूप है । वेदशास्त्र और लोक भी कहता है कि, संसार मिथ्या है और आप भी जानता है कि, नष्ट हो जाता दृष्टि आता है तो फिर उसमें आस्था करनी मूर्खता है । आत्मामें संसार नाना अनाना कोई नहीं; आत्मा सर्वदा अपने आपमें स्थित है और शुद्ध और अच्युत क्योंकि त्यों है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे शिखरध्वजबोधननाम अष्टसप्ततितमः सर्गः ७८ ॥

शिखरध्वज बोले; हे भगवन् ! अब मेरा मोहनष्ट हुआ है और अपना आप मैंने जाना है । तुम्हारी कृपासे मेरा संसारभ्रम निवृत्त हुआ है और शोक समुद्रको अब मैं तरकर शान्तपदको प्राप्त हुआ हूँ । 'अहं' 'त्व' शब्द मेरे में कोई नहीं, अब मैं निर्वाणपदको प्राप्त हुआ हूँ और अच्युत चिन्मात्र केवल हूँ और शून्य हूँ । तुम्हज बोले, हे राजन् ! आत्मा शुद्ध और आकाशकी नाई निर्मल है; बल्कि, आकाशसे भी अति निर्मल है पर उसमें अहंमल अहं मोहसे उपजी है और मोह अविचारका नाम है । जब विचार होता तब कोई अहं नहीं पाया जाता । यह विश्व संवेदन में है और संवेदन सर्व के प्राप्ति होकर स्थित हुई है । जब संवेदन अन्तर्मुख होती है तब सर्व विश्व लीन हो जाती है; संवेदनही में बंध । र मुक्ति है; जब बहिर्मुख होती है तब बन्ध है और जब अन्तर्मुख होती है तब मोक्ष है । जिसने मन और इन्द्रियों से रहित होकर 'अपन' आप देखा है उसको ज्योंका त्यों दृष्टि आता है और जो मोह संयुक्त देखता है उसको विपर्यय भासता है । जैसे सम्यक् दृष्टिसे भूषण में सुवर्ण भासता है और जब भूषण के आकार मिट जाते हैं तब भी सुवर्णही है और सुवर्णको सोने में भूषण दृष्टि आते हैं । चिरकालके अभ्याससे जो बुद्धि इनमें फुरती है तौ भी प्रारब्ध वेग पर्यन्त चेष्टा होती है तब चेष्टा में भी आत्माही दृष्टि आता है—इससे केवल आत्माहीका किञ्चन होता है । जैसे सोनेमें भूषण; आकाशमें नीलता और वायुमें है, तैसेही आत्मामें सृष्टि है । जैसे आकाशमें नीलता देखनेमात्र है वास्तव कुछ नहीं; तैसेही आत्मामें सृष्टि वास्तव कुछ नहीं, भ्रान्तिमात्र ही है । जब भ्रान्ति निवृत्त होती है तब जगत्का शब्द अर्थ सर्वओरसे शान्त होजाता है और शब्द अर्थकी भावनासे जो चेष्टा होती है उससे जब अभिलाषा निवृत्त होजाती है तब कोई दुःख नहीं होता । इसीको मुनीश्वर निर्वाण कहते हैं । जब निर्वाणपदका ऐसानिश्चय होता है तब शांतिरूप शून्यपद को पाकर स्थित होता है । हे राजन् ! अहंका उत्थान होना ही बन्धन है और अहंके निर्वाण होनेसे ही मुक्ति है । अहंके होनेसे संसारका दुःख है; जब तक अहंका उत्थान है तब तक संसार है और जब तक संसार है तब तक अहंका उत्थान है । जब संसारकी सत्ता जाती रहेगी तब अहंफरना भी नष्ट होजावेगा और जब फुरना नष्ट हुआ तब अहं भी नष्ट होजावेगा । जब अहं नष्ट हुआ तब केवल शुद्ध आत्माही शेष रहेगा और उसीका भान होगा । तब अहंब्रह्मका उत्थान भी शांत होजावेगा और चेतनमात्र ही रहेगा । हे राजन् ! जिसको सर्वब्रह्मकी बुद्धि हुई है उसको संसारकी बुद्धि नहीं रहती और जिसको संसार बुद्धि है उसको ब्रह्मबुद्धि नहीं होती । जैसी २ भावना दृढ़ होती है तैसा ही आगे भासता है; जिसको ब्रह्मभावना दृढ़ होती है वह ब्रह्मरूप होजाता है और जिसको जगत्की भावना दृढ़ होती है उसको जगत् ही भासता है । हे राजन् ! तू अब जागा

है और ब्रह्मस्वरूप हुआ है, जो शुद्ध, निर्मल और प्रत्यक् है और जो शब्द और लक्षणविषय नहीं और इन्द्रियोंका विषयभी नहीं । हे राजन् ! ऐसा आत्मा जो केवल अद्वैत है और विश्व जिसका चमत्कार है वह कारण—कार्य किसका हो जैसे समुद्रमें नानाप्रकारके तरङ्ग पवनसे उपजते हैं तौभी समुद्रसे भिन्न नहीं, तैसेही आत्मामें नानाप्रकारकी विश्व संवेदन फुरने से उपजती है तौभी आत्मासे कुछ भिन्न नहीं—फुरने मात्र है । जैसे थम्भे में मनोराजसे कोई पुरुष पुतलियां कल्पता है और नानाप्रकारकी चेष्टा करता है पर उसकी चेष्टातब तक है जब तक संकल्प है, और जब सङ्कल्प निवृत्त हुआ तब शून्य थम्भाही रहजाता है जैसा आगेथा क्योंकि शिल्पी की संवेदन में सृष्टि थी; तैसेही यह संसार सङ्कल्पमात्र है, जब सङ्कल्प अन्तर्मुख होता है तब संसारकी सत्तामें जाती रहती है । हे राजन् ! संसार सत्ता इसकारण जाती रहती है कि, आगेही असत् है । जो वस्तु सत् होती है उसका कदाचित् नाश नहीं होता । इससे संसार केवल संवेदन कल्पी है । जैसे एक शिलामें पुष्प पुतलियां कल्पता है तो शिलामें तो पुतली कोई नहीं; ज्योंकी त्यों शिलाही है; तैसेही फुरने से आकार दृष्ट आते हैं । जब चित्त फुरने से रहित होगा तब आत्मा को अपना आप जानोगे और अशब्दपदको प्राप्त होगे जो शांतिपद शुद्ध आकाशरूप है । हे राजन् ! सर्व शब्द और सर्वकी अभावनाही ब्रह्म अर्थ है; जहां कोई कल्पना नहीं । जब सम्यक् दृष्टि होती है तब शेष आत्माही भासता है और यह भावना भी उठजाती है कि, यह संसार है और यह ब्रह्म है; तब केवल ज्ञेयमात्र ही होरहता है—अर्थात् शिलाकी नाई जो ज्ञान है ऐसा शेष रहता है ॥

इति श्री योगिष्ठे निर्वाणप्रकरणे शिखरध्वजबोधवर्णननाम नवसप्ततितमः सर्गः ७६ ॥

राजा बोले, हे भगवन् ! जैसे आप कहते हैं सो सत्य है और मैं भी ऐसे ही जानता हूँ कि, संसार आत्माका कार्य है और आत्मा कारण है । जो आत्माका कार्य है तो आत्म स्वरूप हुआ आत्मासे भिन्न नहीं । कुम्भज बोले, हे राजन् ! आत्मा चेतनमात्र है, कारण कार्य किसीका नहीं । आत्मा अप्रत्यक् और अक्रिय; अच्युत और निरस है और जो अशब्दपद है वह कारण कार्य किसका हो ? कारणको कार्य द्वारा जाना जाता है पर आत्मा किसी प्रमाणका विषय नहीं, अप्रत्यक् और अरूप है । कारण तब होता है जब क्रिया होती है पर वह न किसी का कारण—कार्य है और न कर्म है केवल ज्योंका त्यों अपने आपमें स्थित है और चेतनमात्र शिवरूप शुद्ध है । यह विश्व भी चेतनमात्र है । जैसे आकाशमें आकाशस्थित है तैसेही आत्मामें विश्व आत्मरूप स्थित है । ऐसा विश्व चेतनमात्र है पर उसमें असम्यक्दर्शी अज्ञानसे नानाप्रकार कल्पता है । वस्तु जो परमात्मा है तिसके प्रमादसे बासनारूप चित्तसे विश्वको कल्पता है सो विश्व

शब्दमात्रहै अर्थात् कुछ नहीं । जैसे आकाशमें दूसरा चन्द्रमा; समुद्र में तरंग; मृगतृष्णा में जल और परब्राह्मी में बैताल भासता है तैसेही असम्यक्दर्शी आत्मा में विश्व कल्पताहै और सम्यक्दर्शी ऐसे जानताहै कि, आत्माशुद्ध, अजन्मा, अविनाशी और परम निरंजन है । हे राजन् ! जब तू सम्यक्दृष्टिसे देखेगा तब संसारका प्रध्वंसाभावभी न देखेगा क्योंकि; चित्तका कल्पाहुआहै और चित्त अज्ञानसे उपजाहै । स्वरूपमें न चित्तहै, न अज्ञानहै और न संसारहै; केवल अद्वैतमात्रहै; वहां एककहां और द्वैत कहां, वह तो केवलमात्रपदहै । जब अज्ञान नष्टहोगा तब 'अहं' 'त्वं' चित्त फुरना सब नष्ट होजावेगा और फिर भ्रमदृष्टि न आवेगा । हे राजन् ! आत्मासे भिन्न जो कुछ भासताहै सो अज्ञान से भासताहै और विचार कियेसे नहीं रहता । राजा बोले, हे भगवन् ! अज्ञान क्याहै और कैसे नाश होताहै सो कहिये ? कुम्भज बोले, हे राजन् ! एक ज्ञानहै और दूसरा अज्ञानहै । ज्ञानयह कि, पदार्थको प्रत्यक्ष जानना और अज्ञान यह कि, पदार्थोंको न जानना । एकज्ञानभी अज्ञानहै सोभी सुन । मृगतृष्णाका जल देखकर आस्था करनी और रस्सी में सर्प और सीपीमें रूपा देखना और उसको सत्य जानना यह ज्ञान भी अज्ञान है क्योंकि; सम्यक्दर्शी होकर नहीं देखता—यह दृष्टान्त है और एक दृष्टान्त यह भी है कि, शुद्ध आत्मा निराकार और अच्युतहै उसमें मैंहूं और मेरा अमुक वर्णाश्रमहै और नानाप्रकारका विश्व । यह ज्ञान भी अज्ञान और मूर्खता है । हे राजन् ! न कोई जन्मताहै और न कोई मृतक होताहै; ज्योंकात्यों आत्माही स्थितहै; उसमें जन्म मरण आदिक विकार रेखना ज्ञान भी अज्ञानहै । हे राजन् ! जैसे कोई ब्राह्मणहो और ऊंचीबांहकरकेकहे कि, मैं शूद्रहूं और मुझे वेदका अधिकार नहीं; और जैसे कोई पुरुष कहे कि, मैं मुआहूं और उसको मैं जानताहूं; तैसेही आपको कुछ वर्णाश्रमका अभिमान लेकर कहना मूर्खता है क्योंकि; यह असम्यक् दर्शन है । जब ज्योंका त्यों जाने तब दुःखी न हो । हे राजन् ! ऐसा ज्ञान जो सम्यक् दर्शनसे नष्ट होजावे सो अज्ञानही है । जैसे सूर्य किरणोंमें जल बुद्धिहोती है और किरणके ज्ञानसे जलकाज्ञान नष्ट होजाताहै तो वह जलका जानना अज्ञानताहीथी और जैसे जेवरीमें सर्प जानना जेवरीके ज्ञानसे नष्ट होजाता है यहभी अज्ञानहै और सम्यक् दर्शनसे नष्टहोताहै । जब ऐसे सम्यक्दर्शीहोगे तब अध्यात्मिक तापोंसे निवृत्त होकर शुद्धहोगे । आत्मा जो अज, शान्तरूप, सत्—असत् है उसमें भिन्न कुछ नहीं और वह प्रकाशरूप है । ऐसा तू है । हे राजन् ! अज्ञानभी और कोईनहीं; इसचित्तके उदय होनेकाही नाम अज्ञान है । अज्ञानका कारण चित्त है । जो पदार्थ चित्तसे उदयहुआ है सो नष्टभी चित्तसेही होता है; इससे तू चित्तसे चित्तको नाशकर । जैसे अग्नि पवनसे उपजतीहै और पवनहीसे शांतहोतीहै तैसेही

चित्तसे चित्तको नष्टकर । हे राजन् ! न तू है, न मैं, न इन्द्रिय हैं, न संसार है और न यह जगत् है केवल शुद्ध आत्मा है । हे राजन् ! जो चित्त ही न हो तो चित्त का कार्यविश्व कहाँ हो ? यह अज्ञानी को भासता है कि, चित्त है और विश्व है; आत्मा केवल अपने आपमें स्थित है । हे राजन् ! चित्त का उदय होना अज्ञान से है । जब अज्ञान नष्ट होता है तब चित्त और 'अहं' 'त्वं' सर्व नष्ट हो जाते हैं । हे राजन् ! तू शुद्ध आत्मा; एक; प्रकाश-रूप; अच्युत और निरन्तर है; देह इन्द्रियादिक रूप होकर भी तू ही स्थित हुआ है और इच्छा अनिच्छा भी तू ही है । जैसे चन्द्रमा की किरणें चन्द्रमा से भिन्न नहीं, तैसे ही तू है । तू निर्विकल्प है और तूझमें कुछ स्फूर्ति नहीं; तू केवल ज्यों का त्यों स्थित है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे परमार्थ उपदेशो नाम अशीतितमः सर्गः ८० ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब ऐसे कुम्भज मुनि ने कहा 'ब' शिखरध्वज सुनके शान्तिको प्राप्त हुआ और नेत्रमूँदके सब अङ्गों की चेष्टा से रहित हुआ । जैसे शिला पर पुतली लिखी हो तैसे ही स्थित हो एकमुहूर्त पर्यंत वह निर्विकल्प स्थित रहा और फिर उठा तब कुम्भज ने कहा; हे राजन् ! आत्मा जो निर्विकल्प है उस निर्विकल्प शिलामें तूने शयन किया है और ज्ञेय जो जानने योग्य है उसे तूने जाना है । अब अज्ञान तेरा नष्ट हुआ अथवा नहीं और तू शान्तिको प्राप्त हुआ अथवा नहीं सो कह ? राजा बोले, हे भगवन् ! तुम्हारी कृपा ने मुझे उत्तमपद को प्राप्त किया है । हे भगवन् ! तत्त्ववेत्ताओं के सङ्ग से जैसा अमृत मिलता है तैसा क्षीरसमुद्र से भी नहीं मिलता और जो देवताओं से भी नहीं मिलता । तुम्हारी कृपा से मैंने ऐसे अमृत को पाया है जिसका आदि अन्त कोई नहीं और जो अनन्त और अमृतसार है । अब मेरे सब दुःख नष्ट हो गये हैं और मैं जगा हूँ । अब मैंने अपने आपको जाना है कि, मैं आत्मा हूँ; मेरे साथ चित्त कोई नहीं और मैं केवल अपने आपमें स्थित हूँ । अब मुझे कोई इच्छा नहीं मैंने अपने स्वभाव को पाया है और सबके आदिपद को प्राप्त हुआ हूँ । जिसमें कोई क्षोभ नहीं ऐसे निर्विकल्पपद को मैं प्राप्त हुआ हूँ । हे भगवन् ! ऐसा मेरा अपना आप है जिससे सब प्रकाशते हैं । उसके जाने बिना मैंने कोटिजन्म पाये थे । अब मेरे दुःख नाश हुये हैं और तुम्हारी कृपा से एक क्षण में जाना है । आगे भी श्रवण किया था पर क्या कारण है जो आगे न जाना और अब जाना ? कुम्भज बोले, हे राजन् ! अब तेरे कषाय परिपक्व हुये हैं । जैसे फल परिपक्व होता है तब यत्न बिना ही वृक्ष से गिर पड़ता है तैसे ही अब तेरा अन्तःकरण शुद्ध हुआ है और अज्ञान नष्ट हो गया है । जब अन्तःकरण मलिन होता है तब संतों के वचन नहीं लगते और जब अन्तःकरण शुद्ध होता है तब सन्तों के वचन लगते हैं । जैसे कोमल कमल की जड़ को बाण लगे तो शीघ्र ही बेध जाता है तैसे ही शुद्ध अन्तःकरण में उपदेश शीघ्र ही प्रवेश करता है । हे राजन् ! अब तेरी भोग

वासना नष्ट हुई है और स्वरूप जाननेकी तेरी इच्छा हुई है; इससे तू जगा है। हे राजन् ! मैंने उपदेश तब किया है जब तेरा अन्तःकरण शुद्ध हुआ है। प्रतिविम्ब भी वहां पड़ता है जहां निर्मल ठौर होता है। जैसे श्वेतवस्त्र पर केशरका रङ्ग शीघ्र ही चढ़ जाता है और रङ्ग भी चटक होता है, तैसेही शुद्ध अन्तःकरणमें सन्तों के वचन शीघ्र ही प्रवेग करते हैं और शोभा पाते हैं। हे राजन् ! जब तक अन्तःकरण मलिन होता है तब तक चाहे जितना उपदेश कीजिये स्थित नहीं होता। जब भोगसे वैराग्य होता है तब वासना कोई हीं रहती केवल आत्मपदकी इच्छा होती है और तभी स्वरूपका साक्षात्कार होता है। हे राजन् ! अब तेरा सर्वत्याग सिद्ध हुआ है और अज्ञान नष्ट हुआ है क्योंकि; और उपाधि कोई नहीं रही। चित्त ही बड़ी उपाधि है; जब चित्त नष्ट हुआ तब कोई दुःख नहीं रहता। अब तू सुखसे विचर; तुझको दुःख, शोक और भय कोई नहीं अब तू शांतिपदको प्राप्त हुआ है। राजाने पूछा, हे भगवन् ! अज्ञानीको चित्त का संबंध और ज्ञानवान्को चित्तका संबंध नहीं होता। जो स्वरूपमें स्थित है वह चित्तविना जीवन्मुक्ति क्रियायें कैसे वर्तता है ? कुम्भज बोले, हे राजन् ! तू सत् कहता है कि, ज्ञानीको चित्तका संबंध नहीं। जैसे पत्थरकी शिलामें अंगुरी नहीं होती तैसेही ज्ञानीको चित्तका संबंध नहीं होता। हे राजन् ! चित्त वासनारूप है और वासना जन्म मरणका कारण है पर जीवन्मुक्तिकी वासनानहीं रहती। ज्ञानवान्का चित्त सत्य पदको प्राप्त है और अज्ञानी चित्तमें बन्धमान है; इससे वह जन्मता भी है और मरता भी है। ज्ञानीका चित्त जो शांतिमें स्थित है इससे उसको न बन्ध है; न मोक्ष है और वह प्रारब्ध अनुसा भोग भोगता है और सर्वात्मा ही देखता है। यद्यपि इन्द्रियोंसे वह चेष्टा भी करता है तौ भी सर्व ब्रह्म ही देखता है और क्रिया करनेमें इस अभिमानसे रहित होता है कि, मैं कर्त्ता हूं और भाक्ता हूं। अज्ञानी आपको करता मानता है। और उसको संसार सत्य भासता है इससे संकल्प विकल्प करता है। ज्ञानवान् को संसारकी सत्यता नहीं भासती; वह आपको अकर्त्ता, अभोक्ता देखता है और अभिलाषसे रहित चेष्टा करता है। जब तक चित्तका सम्बन्ध है तब तक जीव संसारको सत्य जानकर अपनेमें क्रिया देखता है पर जब चित्त ही नष्ट होगया तब संसार और फुरना कहाँ रहे ? हे राजन् ! अब तूने चित्तका त्याग किया है इससे सर्वत्यागी हुआ है और आगे सर्वत्याग न किया था इससे तेरा अज्ञान न नष्ट हुआ था। अब तेरा अहंभाव दूर हुआ है। जब अज्ञान नष्ट हुआ तब अहंभाव भी न रहा। अहंके त्याग करनेसे सर्वत्याग सिद्ध हुआ। आगे तूने राज्यका त्याग किया था पर राज्यमें तेरा कुछ न था; फिर तमका त्याग किया; फिर वनसे आदि सर्व सामग्रीका त्याग किया पर अब तूने उसका त्याग किया जो त्यागने योग्य अहंभाव है—इससे सर्वत्याग हुआ। जो कुछ जानने योग्य है सो अब तूने जाना

है और शांतपदको प्राप्तहुआ है । हे राजन् ! तू आत्मा सबदुःखोंसे रहित है । जैसे मन्दराचल पर्वतसे रहित क्षीरसमुद्र शांतपदको प्राप्तहुआ है तैसेही अज्ञान से रहित तू शांतपदको प्राप्तहुआ है । अबतू जागाहै और चित्तका त्यागकियाहै इससे अद्वैत सर्वआत्मा हुआहै । हे राजन् ! जब दोअक्षर होतेहैं तब उनकीसंज्ञा नानाप्रकारकी होती है-जैसे अमृत-विष; सुख-दुःख और धर्म-अधर्म-पर जो एकाएकीअक्षर होताहै वह सर्वका आत्माहै; तैसेही तेरा दूसरा अज्ञान नष्टहुआहै और तू सत्यपद को प्राप्तहुआ शुद्धनिर्मलहै । हे राजन् ! जो ज्ञानवान्है उसने सम्यक् दृष्टिसे चित्तका त्यागकिया है और उसको कोईदुःख नहीं होता । तू उसपदको प्राप्तहुआ है जिसमें कोईदुःखनहीं और जहां स्वर्गादिक सुखभी तुच्छहैं क्योंकि, स्वर्गमेंभी अतिशय क्षय होतीहै । अतिशय इसे कहतेहैं कि, जो बड़े पुण्यवाले किसीको आपसेऊंचा देखतेहैं तो चाहते हैं कि, हमभी इसीकेसे होजावें और क्षयइसे कहते हैं कि, ऐसा न होकि, इनसुखोंसेगिरूं । निदान स्वर्गमें दोनोंप्रकार दुःखहोताहै पर तूने पुण्य पाप दोनोंका त्यागकियाहै इससे सर्वत्यागी है । अज्ञानी जो पार्पाजीव हैं उनको स्वर्गही भलाहै । जैसे सुवर्णका पात्र न पाइये तो पीतलकाभी भलाहै तैसेही स्वर्णका पात्र जो ज्ञानहै जबतक प्राप्त न हो तबतक पीतलके पात्र जो स्वर्गादिक हैं सो नरकसे भले हैं; पर म ऐसेको कुछनहीं । आत्मा में सर्व पदार्थकी पूर्णताहै और सर्वकी उत्पत्ति आत्मासेही है । हे राजन् ! वर्णाश्रम में क्या आस्था करनी है ? जहांसे इनकी उत्पत्ति है, जहां लीनहोते हैं और मध्यमें जिसके अज्ञानसे दृष्टिआतेहैं उसमें स्थितहो । हे राजन् ! सङ्कल्प विकल्प जो उठतेहैं उनमें मत स्थितहो पर जिसमें ये उत्पन्न और लीनहोते हैं उसमें स्थितहो । तपादिक क्रियासे क्या सिद्धहोताहै ? जिससे तपआदिक सिद्ध होते हैं उसमें स्थितहो । बंदमें क्या स्थित होना है ? जिस मेघ से बंद उत्पन्न होते हैं उसमें स्थितहोइये । हे राजन् ! जैसे स्त्री भर्तासे कोई पदार्थ चाहे और आपनकहे तैसेही तपादिक क्रियासे क्या सिद्ध होता है ? जो उनसे आत्मपदकी इच्छाकरे तो प्राप्त नहीं होसक्ता अपने आपसे पाता है । हे राजन् ! आत्मा तेरा अपना आप है उससे सर्वसिद्धि होतीहै । जो वस्तु पीछे त्यागकरनी हो उसको ज्ञानवान् प्रथमही अङ्गीकार नहीं करता । जो कुछ तपादिकहैं उनको चित्तसे क्या रचताहै अपने आप कोदेख कि, अनुभवरूपहै और सर्वदा निरन्तर अपने आपमें स्थितहै । जब तू अपने आपसे आपको देखेगा तब तपादिक क्रिया को दूरकरके शोभा पावेगा । जैसे बादल के दूरहुये प्रकाशवान् चन्द्रमा शोभापाताहै तैसेही तू भी भोगकी चपलताको त्यागकर शोभा पावेगा । जब इन्द्रियों को जीतकर किसी पदार्थमें आसक्त न होगा और सर्व वासनाका त्यागकरेगा तब ज्ञानवान्होगा । जिसने सर्व वासना का त्याग किया

है उसको विष्णुजानना; वह सर्व राज्यकास्वामी है और जिमने मनजीता है सो चेष्टामें भी ज्योंकात्यों रहता है और समाधिमें भी ज्योंकात्यों है । जैसे पवनचलने और ठहरनेमें तुल्यहै तैसेही ज्ञानवान् को कहीं खेद नहीं होता । राजाने पूछा, हे सर्व संशयोंके नाशकर्त्ता ! स्पन्द और निस्पन्द में ज्ञानी ज्योंका त्यों कैसे रहता है सो कृपाकरके कहिये ? कुम्भज बोले, हे राजन् ! चेतन आकाश आकाशसे भी निर्मल है; जब उसका साक्षात्कार होता है, तब जहांदेखे तहां चेतनही भासता है । जैसे समुद्र के जानेसे तरङ्ग और बुदबुदे सब जलही भासते हैं तैसेही चित्त विना आत्माके देखे से फुरने में भी आत्माही दृष्टि आता है और जिसने आत्माको नहीं जाना उसको नानाप्रकारका जगत्ही भासता है । जैसे जलके जानेबिना तरङ्ग बुदबुदे भिन्न २ दृष्टि आते हैं और जलके जाननेसे तरङ्गभी जलमय भासते हैं । हे राजन् ! सम्यक्दर्शी को जगदात्मास्वरूप है और असम्यक्दर्शीको जगत् है । इससे तू सम्यक्दर्शी होकर देख कि, जगत्भी आत्मरूप है । सम्यक्दर्शन जैसे प्राप्त होता है सोभी श्रवण कर । सम्यक्दर्शन संतके संग करने और सत् शास्त्रके विचारसे प्राप्त होता है । भावना करिये तब कितने कालमें स्वरूपका साक्षात्कार होता है । कालकी अपेक्षाभी दृढ़ विचार के निमित्त कही है । जब दृढ़ विचार होता है तब साक्षात्कार होता है और जब स्वरूपका साक्षात्कार होता है तब स्पन्द और निस्पन्दमें एक समान होता है । हे राजन् ! जिसके समीप मक्खी है वह मक्खीके निमित्त पर्वत क्यों खोजे और दौड़े तैसेही तेरेघरमें ब्रह्मवेत्ता चुड़ालाथी उसका त्यागकर तूने वनमें आ तपका प्रारम्भ किया इससे बड़ाकष्ट पाया परन्तु अब तू जागा है और तेरा दुःखनष्ट हुआ है अब तू शांतपदको प्राप्त हुआ है । जैसे रस्सीके न जाननेसे सर्प भासता है और भलीप्रकार जाननेसे रस्सीही भासती है तैसेही जिसने भली प्रकार निस्पन्द होकर अपना आप देखा है उसको फुरनेमेंभी आत्माही भासता है । जब मनकी चपलता मिटती है तब तुरीयातीत पदके प्राप्त होता है; जिस पदको वाणी नहीं कह सकती । हे राजन् ! तू भी अब उसी पदको प्राप्त हुआ है जो मन और वाणीसे रहित तुरीयातीत पद है वहां कोई क्षोभ नहीं केवल शांतिपद है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेशिखरध्वजबोधवर्णनं नाम एकाशीतितमस्सर्गः ८१ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब राजाको कुम्भज मुनि ऐसे उपदेश कर चुके; उस के उपरान्त बोले, हे राजन् ! अब हम जाते हैं क्योंकि; स्वर्गमें ब्रह्माजी के पास नारद मुनि आये हैं, वे यदि मुझे देवताओंकी सभामें न देखेंगे तो क्रोध करेंगे । हे राजन् ! जो कल्याणकृत पुरुष हैं वे बड़ेकी प्रसन्नता लेते हैं । जो उपदेश तुम्हें किया है उसको भली प्रकार विचारना । सर्व शास्त्रोंका सार यही है कि, संपूर्णवासनाका

त्याग करना और किसी में चित्तको बन्धमान न करना । मेरे आनेतक स्वरूपमें स्थित रहकर किसी चेष्टामें न लगना और स्वरूपको भली प्रकार जानकर चाहेतैसे विचरना । ऐसे कहकर जब कुम्भज मुनि उठ खड़े हुये तब राजाने अर्घ्य और फल चढ़ानेके निमित्त हाथमें लिये पर जल और फूल हाथही में रहे और कुम्भज मुनि अन्तर्धान होगये । जब राजाने कुम्भजमुनि को अपने आगे न देखा तब विचार करने लगा कि, देखो ईश्वरकी नीति जानीनहीं जाती कि, नारदमुनि कहाँथा; उसका पुत्र कुम्भज कहाँ और मैं राजाशिखरध्वज कहाँ ? मालूम होताहै नीतिहीने कुम्भज मुनिकारूप धारणकर मुझको जगायाहै । कुम्भज बड़ामुनिद्वष्टि आया जिसने मुझे उपदेशकर के जगाया है । अब मैं अज्ञानरूपी गढ़से निकलकर स्वरूपको प्राप्तहु-आहुं; मेरे संपूर्ण संशय नष्टहुये हैं और मैं निर्दुःख पदमें स्थित होकर अज्ञान निद्रा से जागाहुं—बड़ा आश्चर्यहै । हे रामजी ! ऐसे कहकर राजा शिखरध्वज संपूर्ण इन्द्रियां, प्राण और मन स्थित करके चेष्टासे रहित हुआ और जैसे शिलाके ऊपर पुतली लिखी होती है और पर्वतका शिखर स्थित होता है तैसेही स्थित हुआ इधर चुड़ाला कुम्भजरूप शरीरका त्यागकर और अपना सुंदररूप धारण कर उड़ी और आकाश को लांघकर अपने नगर में आई । अन्तःपुर में जहां स्त्रियां रहती थीं प्रवेश करके मंत्रियोंको आज्ञादी कि, तुम अपने अपने स्थानमें स्थितहो और आप राजाके स्थानमें स्थितहोके भली प्रकार प्रजाकी खबर लेने लगी । निदान तीनदिन रहकर फिर वहांसे उड़ी और जहां वनमें राजा था वहां आपहुंची और कुम्भज का रूप धारकर देखा कि, राजा समाधिमें स्थित है इससे बहुत प्रसन्न हुई । हे रामजी ! ऐसे प्रसन्न होकर चुड़ालाने विचार किया कि, बड़ासुख कार्य्य हुआ कि, राजाने स्वरूपमें स्थिति पाई और शांतिको प्राप्त हुआ । फिर यह विचार कर कि, इसको जगाऊं सिंहकी नाईं गरजी और ऐसा शब्द किया कि, उससे वनके पशु पक्षी सब डरगये परन्तु राजा न जगा । फिर उसे हाथसे हिलाया तौभी राजा न जगा । जैसे म्लेघके शब्दसे पर्वतका शिखर चलायमान नहीं होता तैसेही राजा चलायमान न हुआ और काठ और पाषाणकी नाईं स्थितरहा । तब रानीने विचारकिया कि, कहीं राजा शरीरको त्याग न दे, पर फिर विचारा कि, जो राजाने शरीरका त्याग किया हो तो मैंभी त्यागूंगी । हे रामजी ! चुड़ालाने शरीर न त्यागा परन्तु आरम्भकर लगी कि, राजा और मुझको डकट्टा शरीर त्यागना है । फिर विचार करनेलगी कि, इसकी भविष्यत् क्या होनी है । तब राजाके नेत्रोंपर हाथलगाया और देहसे देहका स्पर्शकर देखा कि राजाकेशरीरमें प्राण हैं । फिर भविष्यत्का विचारकिया कि, इसकी सत्त्व शेष रहती है इससे जीवन्मुक्त होकर राज्यमें बिचरेगा । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! तुमने

कहा कि, राजाकाष्ठ और पाषाणकीनाई स्थितहुआ और फिरकहा कि, कुम्भजने हाथ लगाकर देखा कि, इसमें प्राणहैं तो कुम्भजने क्योंकर जाना ? यह मुझको संशयहै सो दूरकरो । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिस शरीरमें पुर्यष्टका होती है उसमें हरि-यावलता होती है । हे रामजी ! अज्ञानीका चित्तरहताहै और ज्ञानीका सत्त्व रहताहै जो प्रारब्ध वेगसे फुरताहै और ब्रह्माकार वृत्ति फुरनेसे फिर शरीर पाताहै । ज्ञानी इष्ट-अनिष्ट में एकसमान रहताहै और अज्ञानी एकसमान नहीं रहता; वह इष्ट में प्रसन्न और अनिष्टकी प्राप्तिमें शोकवानहोताहै । हे रामजी ! ज्ञानीजब शरीरको त्यागताहै तब ब्रह्म समुद्रमें स्थित होताहै और जबतक सत्त्व शेषहै तबतक फुरताहै । अज्ञानी जब शरीरको त्यागताहै तब उसमें सूक्ष्म संसार होताहै—जैसे बीजमें वृक्ष, फूल और फल सूक्ष्मतासे स्थित होताहै सो काल पाकर फिर निकलताहै । उसीप्रकार राजाका सत्त्व शेष रहताथा उस कारण फिर फुरेगा । तब कुम्भजरूप चुड़ाला ने विचारकिया कि, इसके भीतर प्रवेशकरके जगाऊँ और जो मैं न जगाऊँगी तौभी नीतिसै इसको जानाहै । ऐसे विचार उसने अपने शरीरको त्यागा और चेतनतामें स्थित हो, फुरे को लेकर उसमें प्रवेशकिया और उसकी चेतनताका जो सत्त्वशेषथा उसको फोड़ा और बड़ाक्षोभकिया । जब राजा वहांसे हिला तब आपनिकल आई और अपने शरीर प्रवेशकिया । जैसे पखेरू आकाशमें उड़ताहै और फिर आलय में आ प्रवेश करताहै तैसेही वह अपने शरीर में आन स्थितहुई और सामवेदका गायन मधुरस्वर से करनेलगी । राजा यह सुनकर कि, कोई सामवेद गात जागा और देखा कि, कुम्भजमुनि बैठे हैं । इन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्नहुआ और फूल और जल चढ़ाकर बोला, हे भगवन् ! मेरे बड़े भाग्य हैं—मैं आपका दर्शन करके बहुत प्रसन्नहुआ । हे भगवन् ! कूलरूपी कुलावल पर्वतहै उसमें जो देहरूपी वृक्ष है सो अवफूलाहै और तुमने हमको पावनकिया है । हे भगवन् ! किसीकी सामर्थ्य नहीं कि, तुम ऐसोंके चित्तमें प्रवेशकरे । जिसमें सर्वदा आत्माका निवासहै उस चित्त में मेरी स्मृतिहुई है कि, आपका दर्शन किया । इससे मेरे बड़े भाग्यहैं । हे भगवन् ! अमृतरूपी वचनोंसे तुमने प्रथममुझे पवित्र कियाथा और अब जे चित्तकियाहै सो मुझे पावन कियाहै । कुम्भज बोले, हे राजन् ! तेरा दर्शन करके मैं भी बहुत प्रसन्न हुआहूँ और तुम्हारी ऐसीप्रीति मैंने आगे किसीमें नहींदेखी । हे राजन् ! तेरे निमित्त मैं स्वर्गसे आयाहूँ । स्वर्गकेसुख मुझे भले न लगे और तू बहुत प्रियतम है इसी निमित्त मैं आयाहूँ । अब मैं भी स्वर्ग न जाऊँगा; तेरे हीपास रहूँगा । राजा बोले, हे भगवन् ! जिसपर तुम ऐसोंकी कृपाहोती है उसको स्वर्ग आदिक सुख भलेनहीं लगते तो तुम ऐसोंकी बात क्याकहनी है ? यह बनहै और यह झोपड़ीहै इसमें विश्राम

करो; मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम्हाराचित्त यहां चाहता है । कुम्भज बोले, हे राजन् ! अवतुभे शांति प्राप्तहुई है और सङ्कल्पबीज नष्टहुआ । जैसे नदीके किनारे परकी बेलि जलके प्रवाहसे मूलसमेत गिरती है तैसेही तेरे सङ्कल्पबीज नष्टहुये हैं । अब तू यथाप्राप्तिमें सन्तुष्ट है कि, नहीं ? और हेयोपादेयसे रहितहुआ है कि, नहीं; और जो पानेयोग्य पद है सो पाया है कि, नहीं; अपना अनुभव कह ? राजा बोले, हे भगवन् । तुम्हारी कृपासे अब मैंने सबसे श्रेष्ठपदपाया है जहां संसार सीमाका अन्त है । अब मुझे उपदेशका अधिकार नहीं रहा क्योंकि, मेरे सम्पूर्ण संशय नष्टहुये हैं और हेयोपादेयसे रहित हूँ इससे सुखी विचरता हूँ । जो कुछ जानना योग्य था सो भी मैंने जाना है । अब मुझमें कोई नहीं और मैं सर्वद्वैत, अनित, प्राप्तरूप आत्मा अपने निर्मल स्वभावमें स्थित, सर्वात्मा और निर्विकल्पक । मुझ फुरना कोई नहीं; मैं शान्तरूप हूँ और चिरपर्यंत सुखी हूँ । इतना कह वशिष्ठजी बोले, हे रामर्ज ! इसप्रकार राजा और कुम्भजका तीन मुहूर्त्त सम्वादहुआ फिर उसके उपरान्त दोनों उठ खड़े हुये और चले । निकट एक तालाब था जहां बहुत कमलिनी लगी थीं वहां पहुंच दोनोंने स्नान करके गायत्री और सन्ध्याकी और पूजाकरके फिर वहांसे चले और वन कुञ्जोंमें आये । तब कुम्भजने कहा चलिये । राजाने कहा भली बात है चलिये । निदान दोनों चले और वनतनगरों, देशों, ग्रामों और तीर्थोंको देखते नानाप्रकारके वनोंमें जो फूल और फलसंयुक्त थे और मरुथलमें विचरे । हे रामजी ! ऐसे वे दोनों तीर्थादिक सात्विकी स्थानों ; सुन्दर वनआदिक राजसी स्थानों और मरुथलादिक तामसी स्थानों में विचरे पर हर्षशोकको न प्राप्तहुये और समतामें रहे । हे रामजी ! कुम्भजके फिरने का यह प्रयोजन था कि, देखें राजा शुभअशुभ स्थानोंको देखकर हर्षशोक करेगा अथवा न करेगा पर राजा हर्ष शोकको न प्राप्तहुआ । फिर उन्होंने बड़े पर्वतोंकी कन्दरा, वन, कुञ्ज और बड़ेकष्टके स्थान देखे और एकवनमें जा रहे । कुछ कालमें राजा और कुम्भज एकहीसे होगये । दोनों इकट्ठे स्नान करें; एकहीसे जापजपें; एकसी पूजाकरें और एकसे दोनों सुहृदहुये । किसीठौर वे शरीरमें माटी लगावें; किसीठौर चन्दनका लेपकरें; किसीठौर शरीरमें भस्मलगावें; किसीठौर दिव्यवस्त्र पहिरें; किसीठौरकेलेके पत्रोंपर सोवें; किसीठौर फलकी शय्याहो और किसीठौर क्रूरस्थानों में शयनकरें । हे रामजी ! ऐसे शुभ अशुभ ठौरोंमें भी वे ज्योंकेत्ये रहे और हर्षशोकको न प्राप्तहुये । केवल शुद्धसत्त्वमें वे दोनों स्थित रहे और आत्माके सिवाय और कुछ न फुरा । एकबेर रानीके मनमें विचारहुआ कि यह मेरा भर्त्ता है मैं इसको भोगूँ क्योंकि, हमारी अवस्था है । जो भले कुलकी स्त्री हैं वे भर्त्ताको प्रसन्न रखती हैं और राजाका शरीर भी देवतोंका सा हुआ है और स्थान भी शुभ है । जबतक शरीर है तबतक शरीरके स्वभाव भी साथ हैं । फिर

विचार किया कि, राजाकी परीक्षाभी करूं कि, क्याकहे । इतना विचारकर कुम्भज ने कहा, हेराजन् ! अबहम स्वर्गमेंजातेहैं क्योंकि, चैत्रशुद्ध एकमको ब्रह्माजीने सृष्टिउत्पन्नकीहै; इसीदिन वर्षकेवर्ष उत्सव होताहै और वहां नारदमुनिभी आवेंगे । मेरेआने तक तुम ध्यानमें रहना और जब ध्यानसे उतरो तो फूलोंको देखना । ऐसे कहकरउसने फूलोंकी मञ्जरीराजा कोदी और राजानेभी कुम्भजको फूलकी मञ्जरीदी । जैसे नन्दनवनमें स्त्री भर्तारके हाथदे और भर्तारस्त्रीके हाथदे तैसेही परस्पर दोनोंनेदिया । फिर कुम्भज आकाशको उड़ा और जैसे मेघको मोरदेखताहै तैसेही राजा देखतारहा । जहांतकराजाकीदृष्टि पड़तीथी वहांतक रानीनेकुम्भजका शरीररक्खा और जब दृष्टि सेअगोचर हुई तब फूलोंकी माला जो गलेमेंथी तोड़कर राजाके ऊपर डालदी और चुड़ालाका शरीरधारणकर आकाशको लांघ अपने अन्तःपुरमेंपहुंची । निदान राजाके स्थानपर बैठकर सबको अपने अपने स्थानोंमें स्थितकिया और प्रजाकी खबरें सुनकर फिरउड़ी । सूर्यकी किरणों के मार्गसे मेघमण्डलको लांघतीहुई जहां राजाका स्थानथा वहां आकर देखाकि, राजा वियोगसे शोकवानहै इसलिये आपभी कुम्भज रूपमेंदिलगीरराजाके आगे आई । राजाने कहा, हेभगवन् ! तुमको शोक कैसेहुआहै? ऐसाकौन कष्ट तुमको मार्गमें हुआ है? सब दुःखोंकानष्ट करनेवाला ज्ञानहै; जो तुमऐसे ज्ञानवानोंको शोकहो तो और की क्यावात कहनी है । हेमुनि ! तुमको दुःखका कारण कोई नहीं, तुम क्यों शोकवान् होतेहो और तुमकोकौन अनिष्ट प्राप्तहुआ है? तब कुम्भज ने कहा, हे राजन् ! मुझे एकदुःखहै सो कहताहूं । जो मित्रपूछे तो सतहीकहा चाहिये और दुःखभी नष्टहोता है । जैसे मेघजड़ और श्यामहोता है और उसका सज्जन जोहै क्षेत्र और पृथ्वी तिसके ऊपरवह वर्षाकरता है तोउसकी जड़ता और श्यामता नष्टहोती है — इससे मैं तुझसे कहताहूं । हे राजन् ! जबतक स्वर्गमें सभास्थित थी तबतक मैं नारदके पासरहा और जबसभाउठी तब नारदमुनिभी उठे और मुझसे कहा कि, जहां तेरी इच्छा ते तहांजा और मैंभी जाताहूं—क्योंकि, नारद एकही ठौर में नहीं ठहरते विश्वमें घूमते फिरतेहैं । तबमैं आकाशको चलातो एकठौरसूर्यसे मिलाप हुआ और मेघके मार्गसे तीक्ष्ण वेगसे चला । जैसे नदी पर्वत से तीक्ष्ण वेगसे आती — तैसेही मैं तीक्ष्ण वेगसेचला आताथा । देखा कि, दुर्वासा ऋषीश्वर महा मेघकी नाई श्यामवस्त्र पहिरेहुये और भूषणसंयुक्त जैसे विजलीका चमत्कार होताहै उड़ेआतेहैं । भूषणोंका चमत्कारदेखकर मैंनेदण्डवत् करकेकहा, हे मुनीश्वर । तमनेक्या रूपधारा है जो स्त्रियोंकी नाई भासताहै? दुर्वासाने तवरुष्टहोकर मुझसे कहा, हे ब्रह्मा के पौत्र ! तू कैसा वचन कहताहै? ऐसा वचन मुनीश्वरप्रतिकहना उचितनहीं । हम क्षेत्रहैं; जैसाबीज क्षेत्रमें बोइये तैसा उगताहै; तूने मुझे स्त्रीकहाहै इससे तूभीस्त्रीहोगा

और रात्रिको तेरे सब अंगस्त्री के होवेंगे । हे मुनीश्वर ! जो कल्याणकृत ज्ञानवान् पुरुष हैं उनमें नम्रताहोती है जैसे फल संयुक्तवृक्ष नम्रहोता है तैसेही ज्ञानीभी नम्र होता है—ऐसावचन तुझे कहना न चाहिये । हे राजन् ! ऐसे सुनकर मैं तेरे पास चला आया हूँ और मुझे लज्जा आती है कि, स्त्रीका शरीरधारे देवताओंके साथमें कैसे विचरूंगा—यही मुझको शोक है । राजाने कहा, क्याहुआ जो दुर्वासाने कहा और स्त्रीका शरीरहुआ ? तुमतो शरीर नहीं, निर्लेप आत्मा हो ? हे मुनीश्वर ! तुम अपनी समता में स्थित रहते हो । ज्ञानवान् पुरुषको हे योपादेय किसीकानहीं रहता वह तो अपनी समतामें स्थित रहता है ? तब कुम्भजने कहा, हे राजन् ! तू सत्य कहता है । मुझे क्या दुःख है ? जो शरीरका प्रारब्ध है सो होता है । यह ईश्वरकी नीति है कि, जबतक शरीर होता है तबतक शरीरके स्वभावभी रहते हैं । शरीरका स्वभाव त्याग करना भी मूर्खता है । जिस स्थानमें ज्ञानकी प्राप्ति हो उसी चेष्टामें विचारिये और इंद्रियोंका रोकना और मनसे विषयकी चिन्तना करनीभी मूर्खता है । इन्द्रियों और देहकी चेष्टा ज्ञानवान् भी करते हैं परन्तु उसमें बन्धमान नहीं होते । इन्द्रियां विषयमें वर्तती हैं । ईश्वरकी आदिनीति इसीप्रकार है । हे राजन् ! नीतिका त्याग किसीसे नहीं किया जाता—इससे नीतिका क्या त्याग करिये । यह नीति है कि, जबतक शरीर है तबतक शरीरके स्वभावभी होते हैं । जैसे जबतक तिल है तबतक तेलभी होता है तैसेही जबतक शरीर है तबतक शरीरके स्वभावभी होते हैं । जो ज्ञानवान् पुरुष हैं वे देह और इन्द्रियोंसे चेष्टाभी करते हैं परन्तु बन्धायमान नहीं होते और अज्ञानी बन्धायमान होते हैं । चेष्टाज्ञानी भी करते हैं अज्ञानीभी करते हैं । जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जो ज्ञानवान् हैं वे सर्वचेष्टाभी करते हैं परन्तु बन्धायमान किसीमें नहीं होते । हे राजन् ! तैसे जो अनिच्छित आ प्राप्त हो और जिसको शास्त्र प्रमाण करें उसको भोगनेमें दूषण कुछ नहीं । राजा बोले, हे भगवन् ! ज्ञानवान्को दूषण कुछ नहीं । जो सत्ता समानमें स्थित है उसे दूषण कुछ नहीं होता । अज्ञानी शरीरके दुःख अपने में देखता है उससे दुःखी होता है और ज्ञानवान् शरीरके दुःख अपने में नहीं देखता । हे राम जी ! ऐसे कहते सूर्यअस्तहआ तबराजा और कुम्भज दोनों ने सायंकाल में सन्ध्या करके जाप किया और जबरात्रि हुई, तारागण निकलें और सूर्यमुखी कमलोंके मुख मूंदगये तब कुम्भजने कहा, हे राजन् ! देख कि, मेरे शिरके बाल बढ़ते जाते हैं, वस्त्र भी टखने तक होगये हैं और स्तनभी स्त्रीकी नाई हैं । निदान चुड़ाला महासुन्दर स्त्री लक्ष्मी की नाई होगई और उसको देखकर राजाको एकमुहूर्त शोकरहा उसके उपरांत सावधान होकर बोला, हे मुनि ! क्याहुआ जो तेरा शरीर स्त्रीकाहुआ ? तुमतो शरीर नहीं आत्मा हो—इससे शोक क्यों करते हो ? तुम अपनी सत्तासमानमें स्थित रहो जब

रात्रिहुई तो रानीने महा सुन्दररूप धरके फूलोंकी शय्याबिछाई और उसपर दोनों इकट्ठे सोये । हे रामजी ! समस्त रात्रि उनको कोई फरना न फुरा और सत्ता समान में दोनों स्थितरहे और मुखसे कुछ न बोले । जब प्रातःकाल हुआ तब फिर रानीने कुम्भजका शरीर धारकर स्नानकिया और गायत्रीसे आदिजो कर्म हैं सोकिये । इसीप्रकार चुड़ाला रात्रिको स्त्री बनजावे और दिनको कुम्भज पुरुषका शरीर धारे । जब कुछकाल ऐसेबीता तब दोनों वहांसे चलकर सुमेरुपर्वतके ऊपरगये और मन्दराचल और अस्ताचल पर्वत आदिसर्व सुखस्थानोंको देखापर एक दृष्टिको लियेरहे न कोई हर्षवान् हुआ और न शोकवान् ज्योंके त्यों रहे । जैसे पवनसे सुमेरुपर्वत चलायमान नहींहोता तैसेही शुभ अशुभ स्थानोंमें वे समान रहे ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेशिखरध्वजस्त्रीप्राप्तिर्नामद्व्यशीतितमस्सर्गः ८२ ॥

इतना कहकर वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसप्रकार विचरते २ वे मन्दराचल के कन्दर में पहुँचे तो वहां कुम्भजरूप चुड़ालाने राजा से परीक्षाके निमित्तकहा, हे राजन् ! जब मैं रात्रिको स्त्री होतीहूँ तबमुझेभर्त्ताके भोगनेकी इच्छाहोती है क्योंकि, ईश्वरकी नीति ऐसीहीहै कि, स्त्रीको अवश्यमेव पुरुष चाहिये । जो उत्तम कुलका पुरुष होता है उसको कन्या विवाह करके पिता देता है अथवा जिसको स्त्री चाहे उस को आप देखले—इससे, हे राजन् ! मुझे तुझसे अधिक कोई नहीं दृष्टिआता । तूहीमेरा भर्त्ता है और मैं तेरी स्त्रीहूँ । तू मुझे अपनी भार्या जानकर जो कुछ स्त्री पुरुष चेष्टा करते हैं सो कियाकर । मेरी अवस्थाभी यौवन है और तू भी सुन्दर है । ज्ञानवान् अनीच्छित प्राप्तहुयेका त्यागनहीं करते । यद्यपि तुझको इच्छा न हो तौभी ईश्वरकी नीति इसीप्रकार है उसके उल्लंघनसे क्या सिद्धहोगा ? जो अपने स्वरूपसत्ता में स्थितहै उसको ग्रहण त्यागकी कुछ इच्छानहीं परन्तु जो नीतिहै वह करनी चाहिये । राजाबोला, हे साधु ! जे तेरी इच्छा है सो कर मुझकोतो तीनों जगत् आकाशरूप भासतेहैं । मुझे प्राप्तहोनेसे कुछसुखनहीं और अप्राप्ति में दुःखनहीं और न कुछहर्ष शोकहै । जोतेरी इच्छाहो सोकर । कुम्भजबोले, हे राजन् ! आजही पूर्णमासीका भलादिनहै और मैंने आगेसेलग्नभी गिनरक्खाहै इससे मन्दराचल पर्वतकी कन्दरा में बैठकर विवाहकरो । निदान राजा और कुम्भजदोनों उठे और जो कुछ सामग्री शास्त्रकी रीतिसेथीं वे इकट्ठी कर दोनोंने गङ्गामें स्नानकिया । वस्त्र, फूल, फलआदि जो विवाहकी सामग्रीहैं सो कल्पवृक्षसे लेकर दोनोंने फल भोजनकिये और सूर्यअस्त हुआ तो दोनों ने सन्ध्योपासनकर कुम्भज ने राजाको दिव्य वस्त्र और भूषण पहिनाये और शिरपर मुकुटरक्खा । फिर कुम्भजने अपना शरीर त्यागकर स्त्रीका शरीर धारण किया और राजासे बोला; हे राजन् ! अब तू मुझे भूषण पहिरा । तब

राजाने संपूर्ण भूषण फूल और वस्त्र उसे पहिराये और वह पार्वतीकी नाई सुन्दर बनी । तब चुड़ाला ने कहा, हे राजन् ! मैं अब तेरी स्त्री हूँ और मेरानाम मदनिका है और तू मेरा भर्त्ता है—मुझे तू कामदेवसे भी सुन्दर भासता है । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसी प्रकार चुड़ालाने बहुत कुछ कहा तौभी राजाका चित्त हर्षको न प्राप्त हुआ और विरागसे शोकवान् भी न हुआ—ज्योंका त्यों रहा । उसके उपरान्त जब विवाह का आरम्भ हुआ तो चन्दुआदिया और पास सुवर्ण के कलश रखके देवताओं का पूजन किया और जो शास्त्रकी विधिथी वह संपूर्ण करके मङ्गल किया । फिर रानी ने यह संकल्प किया कि, संपूर्ण ज्ञान निष्ठा तुम्हें दी । और राजा ने संकल्प किया कि, सम्पूर्ण ज्ञान निष्ठा तुम्हें दी जब रात्रि एक प्रहर रही तब राजा और रानी ने फूलोंकी शय्या बिछाके शयनकी और आपसमें चरचाही करते रहे मैथुन कुछ न किया । प्रातःकाल हुये कुम्भजने स्त्रीका शरीर त्याग कर कुम्भज का शरीर धारा और स्नान संध्यादिक कर्म किये । हे रामजी ! इसी प्रकार एक मास पर्यन्त मन्दराचल पर्वत में वे रहे । रात्रिको रानी स्त्रीका शरीर धरे और दिनको कुम्भज का शरीर धरे और जब तीसरा दिनहो तब राजाको शयन कराके राज्यकी सुधिले और फिर आकर राजाके पास शयन करे ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेविवाहलीलावर्णनं नाम त्र्यशीतितमस्मर्गः ८३ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जबवहांसे वे चलेतो अस्ताचल पर्वत में जायरहे और उदयाचल, सुमेरु, कैलास इत्यादिक पर्वतों और वन्दरों और वनोंमें रहे । कहीं एक मास, कहीं दशमास, कहीं पांचदिन, कहीं सप्तदिन रहे । इसीतिरह जब एक वनमें आये तब रानीने विचारकिया कि, इतनेस्थान राजाको दिखाये तौभी इसका चित्त किसी में बन्धमान नहीं हुआ, इससे अब और परीक्षालूं । ऐसे विचारकर उसने अपनी ऐसी माया फैलाई कि, तैंतीस कोटि देवता संयुक्त इन्द्रके आगे किन्नर, गन्धर्व, सिद्ध और अप्सरा नृत्य करती आईं । सर्व सामग्री संयुक्त इन्द्रको देखकर राजा उठा और बहुत प्रीति संयुक्त उसकी पूजाकरके बोला, हे त्रैलोक्यकेपति ! तुम किसलिये वनमें आ हो सो कहो ? इन्द्रने कहा, हे राजन् ! जैसे पक्षी ऊर्ध्वमें उड़ता है और उसकीपेटीमें तागा होता उससे उड़ता हुआ भी नीचे आता है, तैसेही हम ऊर्ध्वके बासी तेरे तप और शुभ लक्षणोंके तागेरूपी गुणोंको श्रवणकरके स्वर्ग से खेंचेचले आते हैं—इसप्रकार हमारा आना हुआ है । इससे, हे राजन् ! तू स्वर्गकोचल और स्वर्गमें स्थित होकर दिव्यभोगोंको भोग । ऐरावत हार्थापर आरूढ़ होकर अथवा उच्चैःश्रवा घोड़ा जो क्षीरसमुद्रके मथनसे निकला है उसपर आरूढ़ होकर चल । अणिमा, महिमा, गरिमा आदि अठसिद्धियांभी विद्यमान हैं जो इच्छाहोसो लो और स्वर्गमें चलो । हे राजन् ! तुम

तत्त्ववेत्ताहो, तुमकोग्रहण त्यागकरना कुछनहींरहा परन्तुजो अनीच्छित प्राप्तहो उसका त्यागकरना योग्यनहीं-इससे स्वर्ग चलो । राजाबोले, हे देवराज ! जानातहां होताहै जहांआगे न हुआहो और जहां आगेजाना हुआहो वहां कैसे जावे ? हे देवराज ! हमको सर्वस्वर्गही दृष्टिआताहै । जो वहां स्वर्गहो और यहां न होतो जानाभी उचित है परन्तु जहां-म बैठे हैं वहांही स्वाभासता है; इससे हम कहांजावें ? हमको तीनों लोक स्वर्गदृष्टि आतेहैं और सदास्वर्गरूप जो आत्माहै हम उसीमें स्थितहैं । हमको सर्वथास्वर्ग भासताहै और हमसदा तृप्त और आनन्दरूपहैं । इन्द्रबोले, हे राजन् ! जो विदित वेदपूर्ण बोधहैं वेभी यथाप्राप्त भोगोंको सेवते हैं तो तुम क्योंनहीं सेवते ? ऐसे जब इन्द्रनेकहा तबराजा त्योंहीं कहकर चुपकरगया । फिर इन्द्रनेकहा भला जो तुमनहीं आतेतो हमहींजातेहैं । तुम्हारा और कुम्भजका कल्याणहो । हेरामजी! ऐसे कहकरइन्द्रउठखड़ाहुआ और चला पर जबतक दृष्टिआताथा तबतक देवताभी साथ दीखतेथे फिर जबदृष्टिसे अगोचरहुये तब अन्तर्द्धान होगये । जैसे समुद्रसे तरङ्ग उठ करफिर लीनहोजाते हैं और जानानहींजाता कि,कहांगये; तैसेही इन्द्र अन्तर्द्धानहो-गया । वह इन्द्रकुम्भजरूप चुड़ालाके सङ्कल्पसेउठाथा जब सङ्कल्पलीन हुआ तब अन्तर्द्धान होगया और चुड़ालानेदेखा कि, ऐसेऐश्वर्य, सिद्धि और अप्सराओंके प्राप्त भयेभी राजाकाचित्त समतामें रहा और किसीपदार्थमें बन्धमान न आया ॥

इतिश्रीयोगाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेमायाशक्रागमनवर्णनं

नामचतुराशीतितमस्सर्गः ८४ ॥

वशिष्ठजीबोले, हे रामजी ! जब चुड़ाला इन्द्रका छल करचुकी तब विचारनेलगीकि, ऐसाचरित्रमैंने राजाके मोहनेके निमित्त किया तौभी राजाकिसीमें बन्धायमान न हुआ और ज्योंका त्योंहीरहा । बड़ा कल्याणहुआ कि, राजा सत्तासामानमें स्थितरहा-इससे बड़ा आनन्दहुआ । अब और चरित्रकरूं जिसमें इसको क्रोध और खेददोनोंहों । ऐसे विचारकर राजाकी परीक्षाके निमित्त उसने यहचरित्रकिया कि, जबसायङ्कालका समय हुआ तब गङ्गाकेकिनारे राजासन्ध्याकरनेलगा और कुम्भज बनमें रहाऔरउसमें संकल्प का मन्दिररचा। जैसेदेवताओंकी रचनाहोतीहै तैसेहीमन्दिरकेपास फूलोंकी एक वाड़ीलगाई और उसमें कल्पवृक्षआदि नानाप्रकारके फूलफल संयुक्त वृक्षरचे । एवम् सङ्कल्पकी शय्यारचकर एक सङ्कल्पका महासुन्दर पुरुषरचा और उसके साथ अङ्ग से अङ्गलगा और गलेमें फूलोंकी मालाडाल कामचेष्टा करनेलगी । जबराजा सन्ध्या करचुका तौ रानीको देखनेलगा पर वहदृष्टि न आई; निदान ढूँढ़ते ढूँढ़ते उसमन्दिर के निकट आयातो क्या देखा कि, एक कामीपुरुषके साथ मदनिका सोईहुई है और दोनों कामचेष्टा करते हैं । तब राजाने विचारा कि, भले आरामसे दोनों सोरहेहैं इनके

आनन्द विघ्न क्योंकीजिये । हे रामजी ! इसप्रकार राजाने अपनी स्त्रीको देखा तौभी शोकवान् न हुआ और क्रोधभी न किया ज्योंकात्यों शांतपद में स्थितरहा । मन्दिर के बाहर निकलके वहां एक सुवर्णकी शिलापड़ीथी उसपर आन बैठा और आधेनेत्र मूंदकर समाधिमें स्थितहुआ । दो घड़ीके उपरान्त मदनिका कामीपुरुषको त्यागकर बाहरआई और राजाके निकट आकर अङ्गोंको नग्नकिया और फिर वस्त्रोंसे ढांपा जैसे और गियां कामसे व्याकुलहोती हैं तैसेही चुड़ालाको देखकर राजाने कहा, हे मदनिका ! तू ऐसे सुखको त्यागकर क्यों आई है ? तू तो बड़े आनन्दमें मग्नथी अब वहांही फिरजा । मुझे तो हर्ष शोक कुछनहीं मैं ज्योंका त्यों हूं परन्तु तेरी और कामी पुरुषकी प्रीति परस्पर देखी है जगत् में परस्पर प्रीति नहीं होती है इससे तू उसको सुखदे वह तुझे सुखदे । तब मदनिका लज्जासे शिरको नीचेकरके बोली, हे भगवन् ! क्षमाकरो; मुझपर क्रोध मतकरो, मुझसे बड़ी अवज्ञाहुई है परन्तु मैंने जानकेनहीं की, जैसे वृत्तांत है सो सुनो । जबतुम सन्ध्या करनेलगे तब मैं बनमें आई तो वहां एक कामीपुरुषका मिलापहुआ, मैं निर्बलथी और वहबलीथा उसने पकड़कर मुझे गोद में बैठाया और जो कुछ भावना थी सो किया । मैंने जो पतिव्रता स्त्री की मर्यादाथी उसके अनुसार उसपर क्रोध किया और उसका निरादर किया और पुकारभी की—ये तीनों पतिव्रता की मर्यादा हैं सो मैंने कीं—परंतु तुम दूरथे और वह बलीथा मुझे पकड़ और गोद में बैठाकर जो कुछ भावनाथी वह किया । हे भगवन् ! मुझमें कुछ दूषण नहीं, इससे तुम क्षमाकरके क्रोध न करो । राजाबोले, हे मदनिका ! मुझे कदाचित् क्रोध नहीं होता । आत्माही दृष्ट आता है तो क्रोध किसपर करूं ? मुझे न कुछ ग्रहणहै और न त्यागहै तथापि यह कर्म साधों से निन्दित है, इससे मैंने अब त्याग कियाहै सुखसे विचरूंगा । हमारा गुरु जो कुम्भज है वह हमारे पासही है; वह और हम सदा निरागरूप हैं और तू तो दुर्बलाका शापसे उपजी है तुझसे हमारा क्या प्रयोजन है—तू अब उसीके पासजा ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेमायापिञ्जरवर्णनं नाम पञ्चाशीतितमस्सर्गः ८५ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तब मदनिकानाम चुड़ालाने विचार किया कि, बड़ा कार्य्य हुआ जो राजा आत्मपद को प्राप्त हुआ । ऐसे सिद्ध और ऐश्वर्य्य देखे और क्रूरस्थानभी दिखाये तौभी राजा शुभ अशुभमें ज्योंकात्यों रहा । इससे बड़ा कल्याण हुआ कि, राजाको शान्ति प्राप्तहुई और तगद्वेषसे रहित हुआ । अब मैं इसे अपना पूर्व रूप चुड़ालाका खाऊं और सम्पूर्ण वृत्तान्त राजाको जताऊं । ऐसे विचारकर जब मदनिका शरीरसे चुड़ाला रूप भूषण और बखसहित प्रकटहुई तब राजा उसे देखकर महाआश्चर्य्यको प्राप्तहुआ और ध्यानमें स्थितहोकरदेखा कि, यह चुड़ाला

कहांसे आई है । फिर पूछा, हे देवि ! तू कहांसे आई है ? तुझे देखकर तो मैं आश्चर्य को प्राप्त हुआ हूँ क्योंकि; ऐसी मेरी स्त्री चुड़ाला थी । तू यहां किस निमित्त आई है और कबकी आई है ? चुड़ाला बोली, हे भगवन् ! मैं तेरी स्त्री चुड़ाला हूँ और तू मेरा स्वामी है । हे राजन् ! कुम्भज से आदि इस चुड़ाला शरीर पर्यन्त सर्व चरित्र मैंने तेरे जगानेके निमित्त किये हैं । तू ध्यान में स्थित होकर देख कि, ये चरित्र किसने किये हैं ? मैंने अब पूर्वका चुड़ालाका शरीर धारा है । हे रामजी ! जब ऐसे चुड़ाला ने कहा तब राजा ध्यान में स्थित होकर देखने लगा और एक मुहूर्त पर्यन्त स्थित रहकर सबवृत्तान्त देखलिया । उसके उपरान्त राजाने आश्चर्यको प्राप्त होकर नेत्र खोले और रानीको कंसे लगाकर मिला । निदान दोनों ऐसे हर्षको प्राप्त हुये जो सहस्र वर्ष पर्यन्त शेषनाग उस सुखको वर्णनकरें तौभी न कहसकेंगे । वे ऐसे सत्ता समानमें स्थित होकर शान्तिको प्राप्तहुये जिसमें क्षोभकदाचित् नहीं । राजा और रानी दोनों कण्ठलग के मिले थे इससे अंगों में उष्णता उपजी थी इसकारण शनैः२ करके उन्होंने अंगखोले और हर्षवान् होकर राजाकी रोमावलि खड़ीहोआई और नेत्रों से जल लनेलगा । ऐसी अवस्थासे राजा बोला, हे देवि ! मुझपर तू ने बड़ा अनुग्रह किया है । तेरी स्तुति मैं नहीं करसक्ता । जो कुछ संसारके पदार्थ हैं वे सब मायामय और मिथ्या हैं । तूने मुझे सत्पदको प्राप्तकिया है इससे मैं तेरी क्या उपमाटं । हे देवि ! मैंने अबजाना है कि, मैंने राज्यका त्यागकिया है और इस चुड़ालाके शरीर पर्यन्त सब तेरे चरित्र हैं । तूने मेरे वास्ते बड़े कष्टसे और बड़े यत्नकिये । आना और जाना, शरीरका स्वांग धारना और उड़ना इत्यादिक तूने बड़ा कष्टपाया है और बड़े यत्नसे मुझे संसार समुद्रसे पारकरके बड़ा उपकार किया । तू धन्य है और जितनी देवियां अरुंधती, ब्रह्माणी, इन्द्राणी, पार्वती, सरस्वती और श्रेष्ठकुल की कन्या और पतिव्रता हैं उनसबसे तू श्रेष्ठ है । जिसपुरुषको पतिव्रता प्राप्त होती है उसके सबकार्य सिद्धहोकर बुद्धि, शान्ति, दया, शक्ति, कोमलता और मैत्री प्राप्त होती है । हे देवि ! मैं तेरे प्रसादसे शान्तपदको प्राप्त भया हूँ । अब मुझे कोई क्षोभ नहीं और ऐसा पद शास्त्रों और तपसेभी नहीं मिलता । चुड़ाला बोली, हे राजन् । तू काहेको मेरी स्तुति करता है मैंने तो अपना कार्य किया है । हे राजन् ! तू राज्यका त्यागकर वनमें मोह अर्थात् अज्ञानको साथही लिये आयाथा इससे नीचस्थानमें पड़ा । जैसे कोई गङ्गा-जल त्यागकर कीचड़के जलका अंगीकारकरे तैसेही तूने आत्मज्ञान और अक्रयपद का त्यागकर तपका अङ्गीकार कियाथा । जब मैंने देखा कि, तू कीचड़में गिरा है तो मैंने तेरे निकालनेके लिये इतने यत्न किये हैं । हे राजन् ! मैंने अपना कार्य किया है । राजा बोले हे देवि ! मेरा यही आशीर्वाद है कि, जो कोई पतिव्रता स्त्री हों वे सब ऐसे कार्य

करें जैसे तूने किये हैं । जो पतिव्रता स्त्रीसे कार्य होता है वह और से नहीं होता । हे देवि अरुन्धती आदि जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तू प्रथम गिनी जायगी । मैं जानता हूँ कि ब्रह्माजीने क्रोधकर तुझे इसनिमित्त उपजाया है कि अरुन्धती आदि देवियोंने जो गर्व किया होगा उस गर्वको मिटावें । इससे, हे देवि ! तू धन्य है । तू मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है । हे देवि ! तू फिर मेरे अङ्गसे लग । तूने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है । हे रामजी ! ऐसे कहकर राजाने रानीको फिर कंठ लगाया । जैसे नेवला और नेवली मिलें और मूर्त्तिकी नाई लिखेहों । चड़ाला बोली, हे भगवन् ! एक तो मुझसे यह कह कि, ज्ञानरूप आत्मा के एक अंश में जगत् लीन हो जाते हैं ; ऐसा तू है सो आपको अब क्या जानता है ? अबतू कहां स्थित है ? राज्यतुझे कुछ दिखाई देता है वा नहीं, और अबतुझे क्या इच्छा है ? शिखरध्वज बोले, हे देवि ! जो स्वरूप तूने ज्ञानसे निश्चय किया है वही मैं आपको जानता हूँ और शांतिरूप हूँ । इच्छा अनिच्छा मुझको कोई नहीं रही—केवल शान्तिरूप हूँ । हे देवि ! जिस पदकी अपेक्षा करके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रकी मूर्त्तें भी शेष संयुक्त भासती हैं तिस पदको मैं प्राप्त भया हूँ ; जहां कोई उत्थान नहीं ; जो निष्पिंचित है और जिसमें किंचिन्मात्र भी जगत् नहीं । मैं जो था वही हुआ हूँ, इससे और क्या कहूँ । हे देवि ! तू ने संसार समुद्रसे मुझे पार किया है इससे तू मेरी गुरु है । ऐसे कहकर राजा चुड़ालाके चरणों पर गिर पड़ा और बोला मुझे अज्ञान कदाचित् स्पर्श न करेगा । जैसे तांबा पारस के सङ्गसे सुवर्ण होकर फिर तांबा नहीं होता, तैसेही मैं तेरे प्रसाद से मोहरूपी कीचड़से निकला हूँ और फिर कदाचित् न गिरूंगा । अब मैं इस जगत्के सुखदुःखसे तुष्ट हुआ क्योंकि त्यों स्थित हूँ और राग द्वेषके उठाने वाला चित्त मेरा नष्ट होगा । अब मैं प्रकाशरूप अपने आपमें स्थित हूँ । जैसे जलमें सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़ता है और जलके नष्ट हुये प्रतिबिम्ब भी सूर्यरूप होता है, तैसेही मेरा चित्त भी आत्मरूप हुआ है । अब मैं निर्वाणपदको प्राप्त हो सबसे अतीत हुआ हूँ और सर्व में स्थित हूँ । जैसे आकाश सर्व पदार्थोंमें स्थित है और सर्व पदार्थोंसे अतीत है, तैसेही मैं भी हूँ । 'अहं त्वं' आदिक शब्द मेरे नष्ट हुये हैं और मैं शांतिको प्राप्त हुआ हूँ । अब मुझमें ऐसा तैसा शब्द कोई नहीं । मैं अद्वैत और चिन्मात्र हूँ और न सूक्ष्म ; न स्थूल हूँ । चुड़ाला बोली, हे राजन् ! जो तू ऐसे स्थित हुआ है तो तू अब क्या करेगा और अब तुझे क्या इच्छा है ? राजा बोले, हे देवि ! न मुझे कुछ अंगीकार करनेकी इच्छा और न त्याग करनेकी इच्छा है, जो कुछ तू कहेगी सो करूंगा । तेरे कहनेको अंगीकार करूंगा और जैसे माणि प्रतिबिम्बको ग्रहण करती है तैसेही मैं तेरे वचनोंको ग्रहण करूंगा । चुड़ाला बोली, हे प्राणपति—हृदयके प्रियतम राजा !

अ- तू विष्णुहुआ है । यह बड़ा उत्तम कार्य्य हुआ है कि, तेरी इच्छा नष्टहुई है । हे राजन् । अब उचित है कि, तू और हम मोहसे रहितहोकर अपने प्राकृत आचारमें बिचरें । अखेद जीवन्मुक्त होकर अपने प्राकृत आचारको क्यों त्यागें । हे राजन् ! जो अपने आचारको त्यागेंगे तो और किसीको ग्रहण करेंगे । इससे हम अपनेही आचारमें विचरते हैं और भोग मोक्ष दोनोंको भोगते हैं । हे रामजी ! ऐसे परस्पर विचार करते दिन व्यतीत हुआ और सायंकालकी संध्या राजानेकी फिर शय्या का आरम्भ किया उसपर दोनों सोये और रात्रिभर परस्पर चर्चाही करते एक क्षणकी नाई रात्रि बिताई ॥

तृतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेचुडालाप्राकट्यं नाम षडशीतितमस्सर्गः ८६ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब ऐसे रात्रि व्यतीत होकर सूर्य की किरणें फैलीं और सूर्यमुखी कमल खिल आये तब राजाने स्नानका आरम्भ किया और चुडाला ने मनके संकल्पसे रत्नोंकी मटकी रच हाथमें ली और उसमें गङ्गादिक सम्पूर्ण तीर्थोंका जल डाला और राजाको स्नान कराके शुद्ध किया तब राजाने संध्यादिक सर्वकर्म किये । तब चुडालाने कहा, हे राजन् ! मोहको नाशकरके सुखसेही अपने राज्य कार्य्य करने चाहिये कि, जिससे आनन्द और सुखभोगें । राजा बोले, हे देवि जो तुझे सुख भोगनेकी इच्छाहो तो स्वर्गमेंभी हमारा राज्य है और सिद्धलोक में भी हमारा राज्य है इससे स्वर्गमें विचरें ? चुडाला बोली, हे राजन् ! हमको न सुख भोगनेकी इच्छाहै, न त्यागनेकी इच्छाहै; हमतो ज्योंके त्यों हैं । इच्छा और अनिच्छा तब होतीहै जबआगे कुछपदार्थ भासताहै पर हमको तो केवल आकाश आत्मादृष्टि आता है; स्वर्गकहां और नरक कहां—हम सर्वदा एक रस स्थितहैं । हे राजन् ! यद्यपि हमको कुछ नहीं तौभी जबतक शरीरका प्रारब्ध है तबतक शरीर रहता है इससे चेष्टा भी होनी चाहिये और चेष्टा करनेसे अपने प्राकृत आचारको क्यों न कीजिये कि; राग द्वेषसे रहित होकर अपने राज्यको भोगें ? इससे अब उठो और अष्टवसुके तेज को धारकर राज्य करनेको सावधान हो । राजाने कहा बहुत अच्छा और अष्ट वसु के तेजसंयुक्त हो बोला, हे देवि ! तू मेरी पटरानी है और मैं तेरा भर्ताहूं तौ भी तू और मैं एकहीहूं । राज्य तब होता है जब सेना भी हो इससे सेनाभी रच । इतना सुन चुडालाने सम्पूर्ण सेना और हाथी, घोड़े, रथ, नौबत, नगारे, निशान इत्यादिक राज्य की सामग्री रची और सब प्रत्यक्ष आगे आन स्थितहुई । नौबत, नगारे, तुरियां और सहनाई बजने लगीं और जो कुछ राज्यकी सामग्री हैं वे अपने अपने स्थान में स्थित हुई । राजाके शिरपर छत्र फिरने लगा और राजा और रानी हाथी पर आरूढ़ होकर मन्दराचल पर्वतके ऊपर चले और आगे पीछे सब सेनाहुई । राजा

ने जिसजिस ठौरपर तपकियाथा सो रानीको दिखाता गया कि, इस स्थानमें मैं इत-
ने काल रहाहूँ; इसमें इतना रहाहूँ । ऐसे दिखाते दिखाते तीक्ष्ण वेगसे चले ।
मंत्री, पुरवासी और नगर बासी राजाको लेनेआये और बड़ेआदर संयुक्त पूजन
किया । इसप्रकार दोनों अपने मन्दिरपहुंचे और आठ दिनतक राजासे लोकपाल
और मण्डलेश्वर मिलनेको आतेरहे । इसके उपरान्तराजा सिंहासनपर बैठकर दोनों
राज्य करनेलगे और समदृष्टिको लिये दशसहस्रवर्षतक राज्यकिया । फिर चुड़ाला
संयुक्त जीवन्मुक्त होकर विचरे और दोनोंविदेहमुक्त हुये । हे रामजी ! दशसहस्रवर्ष
पर्यंतराजा और चुड़ालाने राज्यकिया और दोनों सत्तासमान में स्थितरहे । किसी
पदार्थ में वे रागवान् न हुये और किसी से द्वेषभी न किया ज्योंके त्यों शांतपदमें
स्थित रहे । जितनी राज्यकी चेष्टाहैं सो करतेरहे परन्तु अन्तःकरणसे किसीमें बंध-
मान न हुये—केवल आत्मपद में अचल रहे । फिर राजा और चुड़ाला विदेहमुक्तको
प्राप्त हुये—जैसे आपको जानतेथे उसी के बल परमाकाश अक्षोभपद में जायस्थित
हुये और जैसे तेलबिना दीपक निर्वाण होता है तैसेही प्रारब्धवेगके क्षयहुये निर्वाण
पदमें प्राप्तहुये । हे रामजी ! जैसे शिखरध्वज और चुड़ाला जीवन्मुक्त होकर भोगों
को भोगते विचरे हैं तैसेही तुमभी रागद्वेषसे रहित होकर विचरो ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेशिखरध्वजचुड़ालारूयानसमाप्तिर्नाम

सप्ताशीतितमस्सर्गः ८७ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शिखरध्वजका सम्पूर्ण वृत्तान्त मैंने तुमसे कहा; ऐसी
दृष्टिका आश्रय करो जो पापको नाशकरती है और उसदृष्टि के आश्रयसे जिसमार्ग
केद्वारा शिखरध्वज तत्पदको प्राप्तहुआ और जीवन्मुक्त होकर राज्यव्यवहार करता
रहा तैसेही तुमभी तत्पदका आश्रयकरो और उसीके परायणहो आत्मपदको पाकर
भोग और मोक्ष दोनों भोगो । इसीप्रकार वहस्पतिकापुत्र कचभी बोधवान् हुआहै ।
रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जिसप्रकार वहस्पति का पुत्र कच बोधवान् हुआ है
सोभी संक्षेपसे कहिये । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! कचबालक जब अज्ञातअवस्था
को त्यागकर पद पदार्थको जाननेलगा तब उसने अपने पिता वहस्पतिसे प्रश्नकि-
या कि, हे पिता ! इससंसार पिंजरेसे मैं कैसे निकलूं ? जितना संसार है वह
जीवितसे बांधाहुआ है—जीवित अनात्म देहादिकों में मिथ्या अभिमान करनेको
कहते हैं जो 'अहं'; 'त्वं' मानता है उस संसारसे कैसे मुक्तहोऊं ? वहस्पति बोले,
हे तात ! इस अनर्थरूप संसारसे जीव तबमुक्त होता है जब सर्वकात्याग करता
है । सर्व त्याग किये बिना मुक्ति नहीं होती; इससे तू सर्व त्यागकर कि, मुक्तहो । ब-
शिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इसप्रकार वहस्पति ने कहातबकच ऐसे पावनवचनों

को सुन ऐश्वर्यका त्यागकर वनको गया और एक कन्दरामें स्थित होकर तप करने लगा । हे रामजी ! बृहस्पतिको कचके जाने से कुछ खेद न हुआ क्योंकि; ज्ञानवान् पुरुष संयोग वियोगमें समभाव रहते हैं और हर्षशोकको कदाचित् प्राप्त नहीं होते । जब आठवर्ष पर्यंत उसने तप किया तब बृहस्पतिने जाकर देखा कि, कच एक कन्दरा में बैठा है तब वह कचके पास आन स्थित हुआ और कचने पिताका पूजन गुरुकी नाईं किया । बृहस्पतिने कचको कण्ठ लगाया और कच ने गद्गदवाणी सहित प्रश्न किया; हेपितः ! आठवर्ष बीते हैं कि, मैंने सर्व त्याग किया है तौ भी शांतिको नहीं प्राप्त हुआ ? जिससे मुझे शांति हो सो कहो । बृहस्पतिने कहा, हेतात ! सर्वत्यागकर कि, तुझे शांति हो । ऐसे कहकर बृहस्पति उठ खड़ा हुआ और आकाशको चला गया । हे रामजी ! जब ऐसे बृहस्पति कहकर चला गया तब कच आसन और भृगुछाला को त्यागकर और वनको चला और एक कन्दरामें जाकर स्थित हुआ । तीनवर्ष वहां व्यतीत हुये तो फिर बृहस्पति आये और देवा कि, कच स्थित है । तब कच ने भली प्रकार गुरुकी नाईं उसका पूजन किया और बृहस्पतिने कचको कण्ठ लगाया तब कचने कहा, हेपितः ! अब तक मुझे शांति नहीं हुई और मैंने सर्व त्याग भी किया क्योंकि; अपने पास कुछ नहीं रक्खा । इससे जिसकरके मेरा कल्याण हो वही कहो । बृहस्पतिने कहा, हेतात ! अब भी सर्वत्याग नहीं हुआ; सर्वपद चित्तका जब त्याग करेगा तब सर्वत्याग होगा; इससे चित्तका त्यागकर । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ऐसे कहकर जब बृहस्पति आकाश को चले गये तब कच विचारने लगा कि, पिताने सर्वपद चित्तको कहा है सो चित्त क्या है । प्रथम वनके पदार्थोंको देखकर विचारने लगा कि, यह चित्त है; फिर देखा कि, यह भिन्नभिन्न है इससे यह चित्त नहीं और नेत्र भी चित्त नहीं क्योंकि; नेत्र श्रवण नहीं और श्रवण नेत्रोंसे भिन्न है और श्रवण भी चित्त नहीं । इसी प्रकार सर्व इन्द्रियां चित्त नहीं क्योंकि; एकमें दूसरेका अभाव है इससे चित्त क्या है जिसको जानकर त्याग करूं । फिर विचार किया कि, पिताके पास स्वर्गमें जाऊं । हे रामजी ! ऐसे विचारकर उठ खड़ा हुआ और दिग्म्बर आकारसे आकाशको चला । जब पिताके पास पहुंचा तब पिताका पूजन करके बोला, हे तैंतीसकोटि देवताओंके गुरु ! चित्तका रूप क्या है ? उसका रूप कहिये कि, मैं उसका त्याग करूं । बृहस्पति बोले, हे पुत्र ! चित्त अहंकार का नाम है । वह अज्ञानसे उपजा है और आत्मज्ञानसे इसका नाश होता है । जैसे रस्सीके अज्ञानसे सर्प भासता है और रस्सीके जाननेसे सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है । इससे अहंभाव का त्यागकर और स्वरूपमें स्थित हो । कच बोले, हेपितः ! अहंभाव का त्याग कैसे करूं ? 'अहं' तौ मैं ही हूं फिर अपना त्यागकरके स्थित कैसे होऊं । इसका त्याग करना तो महा कठिन है । बृहस्पति बोले, हेतात ! अहंकारका त्याग करना तो

महासुगम है । फूलके मिलने में और नेत्रों के खोलने और मूंदने भी कुछ यत्न है परन्तु अहंकारके त्यागने में कुछयत्न नहीं । हेपुत्र ! अहंकार कुछ वस्तु नहीं; भ्रमसे उठा है । जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाहीं में वैताल कल्पताहै; रस्सीमें सर्प भासता है; मरुस्थलमें जलकी कल्पनाहोती है और आकाशमें भ्रमसे दो चन्द्रमा भासते हैं; तैसेही परिच्छिन्न अहंकार अपने प्रमादसे उपजा है । आत्मा शुद्ध आकाशसेभी निर्मल है और देशकाल वस्तुके परिच्छेदसे रहित सत्ता सामान्य चिन्मात्र है, उसमें स्थित हो जोतेश स्वरूप है; तू आत्माहै, तूझमें अहंकार कदाचित् नहीं है । हेसाधो ! आत्मा सर्वदा, सर्वप्रकार, सर्वमें स्थितहै उसमें अहंभाव किंचित् नहीं । जैसे समुद्रमें धूल कदाचित् नहीं तैसेही उस में अहंकार कदाचित् नहीं । आत्मामें न एक ग्रहण है और न दोग्रहण-केवल अपने आप में स्थित है और जो आकार दृष्टिआते हैं वे चित्तके फुरनेसे हैं । चित्तके नष्ट-ये आत्माही शेषरहता है; इससे अपने स्वरूपमें स्थितहो जिसमेंतेरा दुःखनष्टहोजावे । जोकुछ यह दृष्टिआता है उसमें भी आत्माहै । जैसे पत्र, फूल, फल सब बीजसे उत्पन्न होते हैं तैसेही सब आत्माकाचमत्कार है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेदृहस्पतिबोधनं नामअष्टाशीतितमस्सर्गः ८८ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इसप्रकार दृहस्पतिने उत्तम उपदेश किया तब कच उसे सुनके स्वरूपमें स्थितहुआ और आत्मा और परिच्छिन्न अहंकारकी एकता को प्राप्तहोकर आत्मस्वरूप हुआ और जीवन्मुक्त होकर विचरा । हे रामजी ! जैसे कच जीवन्मुक्तहोकर विचरा और निरहंकारहुआ है तैसेही तुमभी निराशहोकर विचरो और केवल अद्वैत पदको प्राप्तहो जो निर्मल और शुद्धहै और जिसमें एक और दो कहनानहीं बनता । तब उसीपदमें स्थितहो । तुम दुःखकोई नहीं; तुम आत्माहो और तुममें अहंकारनहीं; तुम ग्रहणत्याग किसकाकरो । जो पदार्थहोहीनहीं तो ग्रहण त्याग क्याकहिये ? हे रामजी ! जैसे आकाशके वनमें फूलनहींहैं तो उसका ग्रहणक्या और त्यागक्या; तैसेही आत्मामें अहङ्कार नहीं । जो ज्ञानवान् पुरुषहैं वे अहंकारका ग्रहण और त्यागनहीं करते । मूर्खको एकआत्मामें नानाआकार भासतेहैं इससे किसी का शोककरताहै और कहींहर्षकरता ॥ तुम कैसे दुःखका नाश चाहतेहो ? दुःखतो तुममेंहैही नहींतो तुमकैसे नाशकरने को समर्थहुयेहो ? जोकुछ आकार भासते हैं वे मिथ्याहैं पर उनमें जो अधिष्ठानहै वह सत्है । मूर्ख मिथ्याकरके सत्की रक्षाकरतेहैं कि, मेरेदुःखनाशहों । रामजी बोले, हे भगवन् ! तुम्हारे प्रसादसे मैं तृप्तहुआहूँ और तुम्हारे वचनरूपी अमृतसे अघायाहूँ । जैसे पपीहा एकबूंदको चाहताहै और मेघ कृपाकरके उसपर वर्षाकरके उसको तृप्तकरताहै तैसेही मैं तुम्हारी शरणको प्राप्तहुआ था और तुम्हारे दर्शनकी इच्छाबूंदकी नाई करताथा पर तुमने कृपाकरके ज्ञानरूपी अमृतकी

वर्षाकी; उस वर्षासे मैं अधायाहूँ । अब मैं शान्तपदको प्राप्तहुआहूँ; मेरे तीनों ताप मिटगये हैं और कोई फुरना मुझमें नहींरहा । तुम्हारे अमृतरूपी बचनों को सुनता मैं तृप्तनहीं होता । जैसे चकोर चन्द्रमाको देखकर किरणोंसे तृप्तनहीं होता; तैसेही तुम्हारे अमृतरूपी बचनों से मैं तृप्तनहीं होता; इससे एक प्रश्नकरता हूँ उसका उत्तर कृपाकरके दीजिये ? हे भगवन् ! मिथ्याक्या है और सत्क्या है जिसकी रक्षा करते हैं ? वशिष्ठजी बोले, हेरामजी ! इसपर एक आख्यान है सो कहताहूँ जिसके सुननेसे हँसीआवेगी । आकाशमें एक शून्यवनहै और उसमें एकमूर्ख बालकहै जो आप मिथ्या है और सत्यके रखनेकी इच्छाकरता है कि, मैं इसकी रक्षा करूँगा । अधिष्ठान जो सत्य है उसको वह नहीं जानता । मूर्खताकरके दुःखपाता है और जानता है कि, यह आकाश है; मैंभी आकाशहूँ; मेरा आकाश है, और मैं आकाशकी रक्षाकरूँगा । ऐसे विचारकर उसने एकटढ़ गृह इस अभिप्रायसे बनाया कि, इसकेद्वारा आकाश की रक्षाकरूँगा । हे रामजी ! ऐसेविचार करके उसने गृहकी बहुत बनावटकी और वहजो किसीठौरसे टूटे तो फिरबनाले । जबकुछ काल इसप्रकारबीता तोवह गृह गिरपड़ा तब वह रुदन करने लगा कि, हाय मेरा आकाश नष्टहोगया ! जैसे एकऋतु व्यतीत हो और दूसरीआवे तैसेही कालपाकर जबवह गृहगिरगया तो उसके उपरान्त उसने एककुआं बनाया और कहनेलगा कि, यह न गिरेगा क्योंकि; इसकी भलीप्रकार रक्षाकरूँगा । हे रामजी ! इसप्रकार कुयेंको बनाकर उसने सुखमाना । जबकुछ कालबीता तो जैसेसूखापात वृक्षसे गिरता है तैसेही वह कुआं भी गिरपड़ा और वह बड़े शोकको प्राप्तहुआ कि; मेरा आकाश गिरपड़ा और नष्ट होगया अब मैं क्याकरूँगा ऐसे शोकसंयुक्त जबकुछ कालबीता तब उसने एकखांहीं बनाई—जैसे अनाजरखने के निमित्त बनाते हैं—और कहने लगा कि, अबमेरा आकाश कहां जावेगा ? मैं अब इसकी भलीप्रकार रक्षाकरूँगा । ऐसी खांहीं बनाकर उसने बहुत सुख माना और अति प्रसन्नहुआ पर जबकुछकाल पाकर वह खांहींभी टूट पड़ी क्योंकि; उपजी वस्तुका विनाश होना अवश्यहै—तो फिर वहरुदन करनेलगा कि, मेरा आकाश नष्ट होगया । जब कुछकाल शोक संयुक्त बीता तो उसने एकघटबनाया और घटाकाशकी रक्षा करनेलगा । कुछकालमें वह घटभी जब नष्टहोगया तब उसने एक कुण्डबनाया और कुण्डाकाशकी रक्षा करनेलगा । कुछ कालके उपरान्त कुण्डभी नष्ट होगया तब शोकवान् हो उसने एक हवेली बनाई और कहनेलगा कि अबमेरा आकाश कहां जावेगा ! मैं अब इसकी भली प्रकार रक्षा करूँगा । ऐसा विचार कर, वह बड़े हर्षको प्राप्तहुआ पर जबकुछकाल व्यतीतहुआ तब वहहवेली भी गिरपड़ी तो वह दुःखको प्राप्तहो कहनेलगा कि, हाय! हाय!! मेरा आकाश नष्ट होगया और

मुझे बड़ा कष्ट हुआ है । हे रामजी ! आत्मज्ञान और आकाशके जाने बिना वह मूर्ख बालक इसी प्रकार दुःखपाता रहा । जो आपको भी यथार्थ जानता और आकाशको भी ज्योंका त्यों जानता तो यह कष्ट काहेको पाता ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे मिथ्यापुरुषाकाशरक्षाकरणं ना-

म एकोनवतितमस्सर्गः ८६ ॥

रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! वह मिथ्यापुरुष कौन था; जिसकी रक्षा करता था वह आकाश क्या था और जो गृह, कूप आदिक बनाता था सो क्या था यह प्रकट करके कहिये ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मिथ्यापुरुष तो अहंकार है जो संवेदन फुरने से उपजा है; आकाश चिदाकाश है उसे वह उपजा जानता है कि, मैं आकाशकी रक्षा करूं और आकाश, गृह, घटादिक जो कहा सो देह है । उसमें आत्मा अधिष्ठान है उस आत्माकी रक्षा करनेकी इच्छा वह मूर्खतासे करता है और आपको नहीं जानता कि, मेरा स्वरूप क्या है । उस अपने स्वरूपको न जानने से वह दुःखपाता है । आप मिथ्या हैं और मिथ्या होकर आकाशको कल्पकर रखनेकी इच्छा करता है अर्थात् देहसे देहीं के रखनेकी इच्छा करता है कि, मैं जीता रहूं पर देहतो कालसे उपजा है—फिर देह के नष्ट होनेसे शोकवान् होता है और अपने वास्तव स्वरूपको नहीं जानता जिसका नाश कदाचित् नहीं होता ऐसे विचारसे रहित छेड़ा जाता है हे रामजी ! जिसमें भ्रम पड़ता है उसकी अधिष्ठान सत्ता नहीं होती । सर्वका अपना आप आत्मा है सो कदाचित् नाश नहीं होता उसमें मूर्खता से अहंरूप संसारको जीव कल्पता है । अहंकार, मन, जीव, बुद्धि, चित्त, माया, प्रकृति और दृश्य ये सब इसके नाम हैं पर मिथ्या हैं और इसका अत्यन्त अभाव है; अनहोता ही उदय हुआ है और क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि वर्ण और गृहस्थादि आश्रम, मनुष्य, देवता, दैत्य इत्यादिक की कल्पना करता है । हे रामजी ! यह कदाचित् हुआ नहीं, न होगा और न किसीका—किसीको है केवल अविचार सिद्ध है और विचार कियेसे कुछ नहीं रहता । जैसे रस्सी के अज्ञान से जीव सर्प कल्पता है और जानने से नष्ट होजाता है; तैसेही स्वरूपके प्रमादसे अहंकार उदय हुआ है । तुम्हारा स्वरूप आत्मा है जो प्रकाशरूप, निर्मल, विद्या—अविद्याके कार्यसे रहित; चेतनमात्र और निर्विकल्प है । वह ज्योंका त्यों स्थित है; अद्वैत है और प्रमाणको कदाचित् नहीं प्राप्त होता आत्मतत्त्व मात्र है उसमें संसार और अहङ्कार कैसे हो ? सम्यक्दर्शी को आत्मासे भिन्न कुछ नहीं भासता और असम्यक्दर्शी को संसार भासता है, वह पदार्थोंको सत् जानता है; संसारको वास्तव जानता है और अपने वास्तव स्वरूपको नहीं जानता है कि, मैं कौन हूं । इसके जानेसे अहंकार नष्ट होजाता है । जितनी कुछ आपदा है उसकी खानि अहंकार है और सर्वताप अहंकार

सेही उत्पन्न होते हैं इसके नष्टहुये अपने स्वरूपमें स्थितहोताहै । और विश्वभी आत्माका चमत्कारहै—भिन्ननहीं, जैसे समुद्रमें पवनसे नानाप्रकारके तरङ्ग और सुवर्णमें नानाप्रकारके भूषण भासते हैं सो वही रूपहै—भिन्न कुञ्ज नहीं तैसेही आत्मासे विश्व भिन्न नहीं । सुवर्ण परिणामसे भूषण और समुद्र परिणामसे तरङ्ग होताहै पर आत्मा अच्युतहै और परिणामको नहीं प्राप्तहोता; इससे समुद्र और सुवर्णसेभी विलक्षणहै। आत्मामें संवेदनसे चमत्कारमात्र विश्व है सो आत्मस्वरूप है, न कदाचित् जन्मता है, न मृत्युको प्राप्तहोताहै; न किसी कालमें और न किसीसे मृतहोताहै ज्योंका त्यों स्थितहै । जन्म मृत्युतो तबहो जब दूसराहो पर आत्मातो अद्वैतहै । जिसको एकनहीं कहसके तो दूसरा कहाँहो इससे प्रत्येक आत्मा अपना अनुभवरूपहै उसमें स्थित हो कि दुःख और ताप सबनष्ट होजावें । वह आत्माशुद्ध और निराकारहै । हे राम जी ! जो निराकार और शुद्धहै उसे किससे ग्रहण कीजिये, कैसे रक्षा करिये और किसकी सामर्थ्य है कि, उसकी रक्षाकरै । जैसे घटके नष्टहुये घटाकाशनष्ट नहींहोता तैसेही देहके नष्टहुये देही आत्माका नाशनहींहोता । आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों है और जन्ममरण पुर्यष्टकासे भासते हैं । जब पुर्यष्टका देहसे निकल जाती है तब मृतक भासताहै और जब पुर्यष्टका संयुक्तहै तब जीवत् भासताहै । आत्मा सूक्ष्मसे सूक्ष्म है और स्थूलसे स्थूलहै उसकाग्रहण कैसेहो और रक्षा कैसे करिये । स्थूलभी उपदेशके जतानेके निमित्त कहते हैं आत्मातो निर्वाच्य और भाव अभावरूप संसारसे रहितहै। वह सबका अनुभव रूपहै उसमें स्थितहोकर अहंकारका त्यागकरो और अपने स्वरूप प्रत्येक आत्मामें स्थितहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणे मिथ्यापरुषोपाख्यानसमाप्ति

नामनवतितमस्सर्गः ६० ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह संसार आत्मरूपहै और जैसे इसकी उत्पत्तिहुई है सोसुनो । निर्विकल्प शुद्धआत्मामें चेतन लक्षण मनसे विवर्त्त स्थित हुआहै और आगे उसने जगत् कल्पनाकी है । जैसे समुद्रमें तरङ्ग; सुवर्णमें भूषण; रस्सीमें सर्प और सूर्यकी किरणोंमें जलाभासहै तैसेही आत्मामें विवर्त्तमनहै पर आत्मासे भिन्न नहीं । जिसको तरङ्गका ज्ञानहै उसको समुद्र बुद्धिनहीं होती, वह तरङ्गको और जानताहै; जिसको भूषणका ज्ञानहै वह सुवर्ण नहीं जानता; सर्पके ज्ञानसे रस्सीको नहीं जानता और जलके ज्ञानसे किरणोंको नहीं जानता; तैसेही नानाप्रकारके विश्वके ज्ञानसे जीव परमात्माको नहीं जानता । जैसे जिस पुरुषने समुद्रको जानाहै कि, जल है उसको तरङ्ग और बुद्बुदेभी जलही भासते हैं जलसे भिन्नकुञ्ज नहीं भासता और जिसको रस्सीका ज्ञानहुआहै उसको सर्पबुद्धि नहींहोती; जिसको सुवर्णका ज्ञानहुआ

है उसको भूषण बुद्धि नहीं होती और जिसको किरणों का ज्ञान हुआ है उसको जलबुद्धि नहीं होती ऐसा पुरुष निर्विकल्प है तैसे ही जिस पुरुषको निर्विकल्प आत्मा का ज्ञान हुआ है उसको संसार भावना नहीं होती—उसको ब्रह्म ही भासता है । ऐसा जो मुनीश्वर है वह ज्ञानवान् है । हे रामजी ! मन भी आत्मा से भिन्न नहीं । आदि परमात्मा से 'अहं' 'त्वं' आदिकमें मन फुरकर मात्रपदमें जो अहंभाव हुआ सो उत्थान है । उससे बहिर्मुख होनेसे अपने निर्विकल्प चिन्मात्र आत्मस्वरूप का प्रमाद हुआ है और उस प्रमाद होनेसे आगे विश्व हुई है । मन भी कदाचित् उदय नहीं हुआ; आत्मस्वरूप है इससे उदय हुये की नाई भासता है । मन और संसार सत् भी नहीं और असत् भी नहीं; जो दूसरी वस्तु हो तो सत् अथवा असत् कहिये पर आत्मा तो अद्वैत ज्यों का त्यों स्थित है और उसका विवर्तन होकर फुरा है । वही मन कीट है, और वही ब्रह्मा है । फिर ब्रह्माने मनोराज करके स्थावर जंगम सृष्टिकल्पी है सो न सत्य है और न असत्य है । हे रामजी ! सर्व प्रपञ्च मनने कल्पा है और उसीने नाना प्रकार के विकार रचे हैं । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जीव सब मन के नाम हैं । जब मन नष्ट हो जावे तब न संसार है और न कोई विकार है । यदि मन दृश्य से मिलकर कहे कि, मैं संसार का अन्तलू तो कदाचित् अन्त न पावेगा क्योंकि संसरना ही संसार है तो फिर संसरने संयुक्त संसार का अन्त कहाँ ? अन्त लेने वाला बाणी से आगे फुरकर देखता है—जैसे कोई पुरुष दौड़ता जावे और कहे कि, मैं अपनी परछाई का अन्तलू कि, कहाँ तक जाती है तो, हे रामजी ! जब तक वह पुरुष चला जावेगा तब तक परछाई का अन्त नहीं होता और जब ठहर जाता है तब परछाई का अन्त हो जाता है; तैसे ही जब तक फुरना है तब तक संसार का अन्त नहीं होता और जब फुरना नष्ट हो जाता है तब संसार का भी अन्त होता है और आत्मा ही दृष्टि आता है और संसार का अत्यन्त अभाव हो जाता है पर जो स्फूर्ति संयुक्त देखेगा तो संसार ही भासेगा । हे रामजी ! जिस पदार्थको मन देखता है वह पदार्थ पूर्व कोई नहीं चित्त के फुरने से उदय होता है । जब चित्त फुरा कि यह पदार्थ है तब आगे पदार्थ हुआ और फुरने से रहित होकर देखे तो पदार्थ कोई नहीं भासता केवल शांत पद है । हे रामजी ! अहंकार का त्याग करके यह जो नाना प्रकार की कल्पना है उससे रहित निर्विकल्प ब्रह्मपदमें स्थित हो । अहंकार नामरूप है और देह और वर्णाश्रम में माया से कल्पित है । जब उससे रहित होकर देखोगे तब केवल सत् चिदानन्द आत्मपद शेष रहेगा और जब उस पदको अपना आप जानोगे तब तुम ही सर्वात्मा होकर विचरोगे और तुमको कोई दुःख न रहेगा । हे रामजी ! मन ही संसार है और मन ही ब्रह्मा से कीट पर्यंत है; मन ही सुमेरु है और मन ही तृण है और विश्वरूप होकर स्थित हुआ है और वह भी आत्मा से भिन्न नहीं । जैसे फल ही में सम्पूर्ण वृक्ष है

तैसेहीमनआत्मस्वरूपहै;आत्मासे भिन्नमन कुछवस्तु नहीं। ऐसेजानकर आत्मस्वरूप होंगे यह जो बन्ध और मोक्ष संज्ञाहै इनका त्यागकर, न बन्धकी बांझाकरो और न मोक्षकी इच्छाकरो। इसकल्पनासे रहितहो; ऐसेनहोवे कि, मुक्तहो और यह बन्धहै; केवल सत्तासमान आत्मपदमें स्थितहो। यहीभावना करो जिसमें तुम्हारा सर्वदुःख नष्टहोजावे। ऐसा जो पुरुषहै उसका चित्तभावनहीं रहता उसको सर्वआत्मा भासता है। जैसे जिसपुरुषने सूर्यकोजाना है उसको किरणें भी सूर्यही दृष्टि आती हैं तैसेही जिसको आत्माका साक्षात्कार हुआ है उसको जगत्भी आत्मस्वरूप भासता है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेपरमार्थयोगोपदेशोनाम

एकनवतितमस्सर्गः ६१ ॥

वशिष्ठजीबोले, हेरामजी ! महाकर्त्ता, महाभोक्ता और महात्यागी होरहो और सब शङ्काओं को त्यागकर निरन्तर धैर्य धारकर स्थितहो। रामजीनेपूछा, हे भगवन् ! महाकर्त्ता; महाभोक्ता और महात्यागी किसे कहते हैं सो कृपाकरके कहो ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तुम्हारे प्रश्नपर एक आख्यान है सो सुनिये। एकसमय सुमेरु पर्वतकी उत्तरदिशाके शिखर से सदाशिवजी आये, जो चन्द्रमाको मस्तक में धारे थे और गणों संयुक्त गौरी बायें अङ्ग में जिनके साथथीं। तब शृङ्गी गण ने जो महातेजवान् था और जिसे आत्मजिज्ञासा उपजी थी हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि, हे भगवन् ! देवों के देव ! यह संसार मिथ्याभ्रमहै; 'समें मैं सत्य पदार्थ कोई नहीं देखता, यहसदा चलरूप भासता है और जो सत्पदार्थ है उसको मैं नहीं जानता; मेरे तापनष्ट नहींहुये और मैं शांतनहीं हुआ इससे आपको -:खीदेखताहूँ। जिससे शांतिहो सो कृपाकरके कहो जिसमें खेदसे रहितहोकर मैं चेष्टामें विचरूँ। परखेदसे रहित तब होता है जब कोई आसरा होता है। संसार तो मिथ्या है मैं किसका आसराकरूँ ? इससे मुझसे वह कहिये कि, जिसका आश्रयकिये मेरेदुःख नष्टहों ? ईश्वर बोले, हे शृङ्गी ! तुम महाकर्त्ता, महाभोक्ता और महात्यागी होरहो और सर्व शङ्काओं को त्यागकर निरन्तर धैर्यका आश्रयकरो; इससे तुम्हारेदुःख नष्टहोंगे। हे रामजी ! ऐसे शृङ्गीगण ने जिसको शिवजी ने पुत्रकरके रक्खा है श्रवण करके प्रश्न किया है कि, हे परमेश्वर ! महाकर्त्ता, महाभोक्ता और महात्यागी किसे कहते हैं सो कृपाकरके ज्योंकात्यों मुझसे कहिये ? ईश्वर बोले, हे पुत्र ! सर्वात्मा जो अनुभव रूप है उसका आश्रय करके विचरो कि, दुःखसे रहित हो। इन तीनों वृत्तियों से तुम्हारे दुःख नष्टहोजावेंगे। जो कुछ शुभक्रिया आप्राप्तहो उसको शङ्कात्यागके करे वह पुरुष महाकर्त्ता है; धर्म अधर्म क्रिया जो अनिच्छित प्राप्तहो उसको राग द्वेषसे रहितहोकर जो करे; वह पुरुष महाकर्त्ता है; जो पुरुष मौनी, निरहङ्कार, निर्मल

और मत्सरसे रहितहै वह पुरुष महाकर्त्ताहै; जो अनिच्छित प्राप्तहुये का त्याग न करे और जो नहीं प्राप्तहुआ उसकी बांछा न करे वह पुरुष महाकर्त्ताहै; जो पुण्य पाप क्रिया अनिच्छित प्राप्तहों उनको अहंकारसे रहितहोकर करे, पुण्यक्रिया करनेसे आप को पुण्यवान् न माने और पापकियेसे पापी न माने सदा आपको अकर्त्ताजाने वह पुरुष महाकर्त्ता है; जो सर्वत्र में विगतस्नेह है; सत्यवत् स्थित है और निरिच्छित वर्त्तताहै वह महाकर्त्ताहै । जो दुःखके प्राप्तहुये शोक नहींकरता और सुखके प्राप्तहुये से हर्षवान् नहींहोता स्वाभाविक चित्त समताको देखताहै वह कदाचित् विषमताको नहीं प्राप्तहोता । सुख की जो भिन्न भिन्न विषमता हैं इससे जो रहित है वह पुरुष महाकर्त्ताहै और जिस पुरुषने सुख दुःखका त्यागकियाहै वह पुरुष महाकर्त्ताहै । हे भृंगी ! जो पुरुष प्राप्तहुई वस्तुको रागद्वेषसे रहित होकर भोगता है सो महाभोक्ता है और जो बड़ाकष्ट प्राप्तहो उसमें भी द्वेष नहींकरता और बड़े सुखकी प्राप्तिमें हर्षवान् नहींहोता वह पुरुष महाभोक्ताहै । जो बड़े राज्यके सुख भोगनेमें आपको सुखी नहीं मानता और राज्यके अभावहोने और भिक्षामांगने में आपको दुःखीनहीं मानता सदा स्वरूपमें स्थितहै वह महाभोक्ताहै । जो मान, अहंकार और चिन्तना से रहित केवल समतामें स्थितहै वह महाभोक्ताहै और जो कोईकुछदे तो आपको लेने वालानहीं मानता और शुभक्रियामें भोक्ताहुआ आपको कर्त्तृत्व भोक्तृत्व नहीं मानता वह पुरुष महाभोक्ताहै । जो मीठा, खट्टा, तीक्ष्ण, सलोना, कटु ब्रह्मों रसोंके भोगने में समचित्त रहताहै और समजानताहै वह महाभोक्ता है । जो रसवान् पदा^१ प्राप्तहुये से हर्षवान् नहींहोता और बिरसके प्राप्तहुये से द्वेषवान् नहींहोता ज्योंकात्यों रहता है और जैसा बुराभला प्राप्तहो उसको दुःखसे रहित होकर भोगताहै वह पुरुष महाभोक्ता है । जो कुछ शुभ, अशुभ, भाव, अभाव क्रियाहै उसके सुखदुःखसे चलायमान नहींहोता सो पुरुष महाभोक्ताहै और जिसको मृत्युका भयनहीं और जीनेकी आस्थानहीं और उदय अस्तमें समानहै वह महाभोक्ताहै । जो बड़े सुखप्राप्तमें हर्षवान् नहींहोता और दुःखकी प्राप्तिमें शोकवान् नहीं ज्योंकात्यों रहता है वह महाभोक्ता है । जो कुछ अनिच्छित प्राप्तहो उसको कर्त्ताहुआ अहंकारसे जो रहितहै वह पुरुष महाभोक्ताहै । जो पुरुष शत्रु, मित्र और सुहृदमें समबुद्धिरखताहै और विषमताको कदाचित् नहींप्राप्त होता वह पुरुष महाभोक्ताहै । जो कुछ शुभ, अशुभ, दुःख, सुख प्राप्तहो उसको जो धार लेताहै कदाचित् विषमताको नहीं प्राप्तहोता—जैसे समुद्रमें नदियां प्राप्तहोती हैं उनको धारकर वह समरहता है; तैसेही ज्ञानवान् शुभ अशुभको धारकर सम रहताहै । जो संसा^२, देह इन्द्रियां और अहंकारकी सत्ताको त्यागकर स्थितहुआहै और जानताहै कि, 'न मैं देहहूं'; 'न मेरीदेहहै' मैं इनका साक्षीहूं ऐसी वृत्तिके धारनेवाला महात्यागी

है और जो सर्वचेष्टा करता है और रागद्वेषसे रहित है वह महात्यागी है । जो शुभ अशुभ प्राप्तहुयेको अहंकारसे रहित होकर करता है वह महात्यागी है और जो मन, इन्द्रियां और देहभी इच्छासे रहित हुआ है वह सर्व चेष्टाभी करता है पर महात्यागी है । जो पुरुष समचित्त, इन्द्रियजित् और क्षमावान् है वह महात्यागी है । हे रामजी ! जिसने पुरुषने धर्म अधर्मकी देह और संसारके मद, मान, मनन इत्यादिक कल्पनाका त्याग किया है वह महात्यागी है । हे रामजी ! इसप्रकार सदाशिवजी ने जो हाथ में त्वम्परलिये, बाधास्वरओढ़े और चन्द्रमा मस्तकमें धारेहुये परम प्रकाशरूप हैं भृङ्गी गणको उपदेश किया और जैसे भृङ्गीगण विचरा तैसेही तुम भी विचरो तो तुम्हारे सब दुःख नष्ट होंगे ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे महाकर्त्राद्युपदेशो नाम द्विंशतिवर्तितमः सर्गः ६२ ॥

रामजीने पूछा, हे मुनीश्वर ! जो आपने उपदेश किया वह मैं समझ गया । आपने आगे उपशम प्रकरणमें उपदेश किया था कि, आत्मा अनन्त और शुद्ध है तब मैंने प्रश्न किया था कि, जो आत्मा अनन्त और शुद्ध है तो यह कलना कैसे उपजी है—जैसे समुद्र निर्मल है उसमें धूँड़ कैसे हो—तो आपने प्रतिज्ञा की थी कि, “सप्रश्नका उत्तर सिद्धांत कालमें कहेंगे सो मैं अब सिद्धान्त का पात्र” मुझसे कहिये । जैसे स्त्रीभर्तासे प्रश्न करती है और भर्ता कृपाकरके उपदेश करता है तैसेही मैं आपकी शरण हूँ कृपाकरके मुझे उत्तर दीजिये; क्योंकि, आशा और तृष्णाके फाँस मेरे टूटे हैं और आशा रूपी जाल से मैं निकला हूँ । मेरे हृदयसे संशयरूपी धूँड़ उठ गई है उसको बचनरूपी वर्षासे शांत करो और मेरे हृदयमें अन्धकार है उसे बचनरूपी क्रीड़ासे निवृत्त करो । आपके बचनरूपी अमृतसे मैं तृप्त नहीं होता । हे भगवन् ! गुरुके उपदेश किये बिना अपने विचार ज्ञानसे नहीं शोभता । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो पुरुष शांतिमान्, क्षमावान् और इन्द्रियजित् है और जिसने मनके संकल्प विकल्पको जीता है वह सिद्धांत का पात्र है । हे रामजी ! तुम अब सिद्धांतके पात्र हो इससे उपदेश करता हूँ । जो पुरुष रागद्वेष सहित क्रियामें स्थित है और इन्द्रियोंके सुखसे जिसको आराम है वह सिद्धांतके वाक्य “अहंब्रह्मास्मि” और “सर्वब्रह्म” को सुनकर भोगोंमें स्थित होता है और अधोगति पाता है क्योंकि, उसको निश्चय नहीं होता और उसका हृदय मलिन है उससे इन्द्रियोंके सुख करके आपको सुखी मानता है और नीच स्थानोंको प्राप्त होता है । जो पुरुष क्षमा आदिक साधनों से पवित्र हुआ है उसको “अहंब्रह्मास्मि” और “सर्वब्रह्म” के सुननेसे शीघ्रही भावनासे आत्मपदकी प्राप्ति होती है । तुम ऐसे जो पुरुष क्षमा आदिक साधनों से पवित्र हुये हैं उनको स्वरूपकी प्राप्ति सुगम होती है और जिनका अन्तःकरण मलिन है उनको प्राप्त होना कठिन है ।

जैसे भूने बीजको पृथ्वीमें बोड़ये तो उसका अंकुर नहीं होता तैसेही इन्द्रिया रामी पुरुषको आत्माकी प्राप्ति नहीं होती और तु सारिखे जिनका हृदय शुद्ध है उनको ज्ञानकी प्राप्तिहोती है और वेही इन बचनों को पाकर शोभते हैं । जैसे वर्षाकाल में धान पृथ्वीमें वर्षासे शोभापातेहैं तैसेही सिद्धांत बचनोंको पाकर वे ज्ञानरूपी दीपक से प्रकाशते हैं । जो ज्ञानवान् पुरुष ऊंची बांह करके कहें हैं और सब शास्त्र भी कहते हैं उन सर्व शास्त्रोंके सिद्धांतोंको और उनके दृष्टांतोंको मैं जानताहूं; इससे सर्व सिद्धांतोंकासार कहताहूं तुम सुनो तो जो तुम्हारा स्वरूपहै उसको जानोगे । हे रामजी ! जिसको अभ्यास करके एकक्षणभी साक्षात्का हुआ है वह फिर गर्भमें नहीं आता और उसको सत् असत्में कुछभेद नहीं होता संवेदनमें भेद है । जैसे जाग्रत् और स्वप्नके सूर्यके प्रकाश दोनों समान हैं; जाग्रत्में जाग्रत् सूर्यका प्रकाश अर्थाकार होता है और स्वप्नेमें स्वप्नेका सूर्य अर्थाकार होता है पर प्रकाश दोनोंका सम है और संवित् भिन्न है । स्वप्नेको मिथ्या जानता है और जाग्रत्को सत् जानता है तो संवेदनसे भेदहुआ स्वरूप से भेद कुछ न हुआ । जैसे मनसे एक बड़ा पर्वत रचिये तो संकल्पसे दिखता है और एक पर्वत बाहर प्रत्यक्ष दिखता है तो संवित् का भेद हुआ स्वरूप दोनोंका तुल्य है । जैसे समुद्रमें तरङ्ग हैं तो स्वरूपमें जल और तरङ्गों का भेद कुछ नहीं पर जिसको जलका ज्ञाननहीं सो तरङ्गही जानता है, इससे संवित् में भेद है; तैसेही स्वरूपमें सत् असत् तुल्य है । वास्तवमें कुछ भिन्न नहीं केवल शांतिरूप आत्मा है और शब्द अर्थ संवेदनमें है । शब्द अर्थात् नाम और अर्थ याने नामी संवेदन फुरनेसे हैं; जब फुरना नष्टहोजावेगा तब सर्व अर्थभी आत्माही भासेगा । जगत्की सत्ता तबतक है जबतक आत्माका प्रमाद है और प्रमाद तबतक है जबतक अहंभाव है । जब अहंभाव नष्टहो तब केवल आत्मा शेषरहेगा जो शुद्ध, विद्या-अविद्याके कार्यसे रहित और कदाचित् स्पर्श नहीं करता । हे रामजी ! अविद्याकी दो शक्ति हैं; एक आवरण और दूसरी विक्षेप । आत्माके न जानने का नाम आवरण है और कुछ जाननेको विक्षेप कहते हैं । वह आत्मा सदा ज्ञान रूप है, उसको आवरण कदाचित् नहींहोता और अद्वैत है, उससे कुछ भिन्न नहीं बना-इसीसे वह शुद्ध, केवल और ज्ञानमात्र है । हे रामजी ! तो आत्ममात्र और चिन्मात्र है और जिसमें अहंका उत्थान नहीं केवल निर्वाण पद है और जहां एक और द्वैत कहनाभी नहीं केवल अपने आपमें स्थित है उसमें कलनारूपी धूल कहां हो ? रामजीने पूछा. हे भगवन् ! जो सर्व ब्रह्म है तो मन, बुद्धि आदिक कौन हैं जिनसे तुम यह शास्त्र उपदेश करतेहो? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शास्त्रके व्यवहारके अर्थ शब्द हैं परमार्थमें कोई कल्पना नहीं । यह मन, बुद्धि आदिक कुछवस्तु नहीं; ब्रह्म-

सत्ताही अपने आपमें स्थित है । जैसे तरङ्गजल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं तैसेही मनादिक हैं । आत्मतत्त्व नित्य, शुद्ध और सन्मात्र है; नाहकी नाई स्थित है । हे रामजी ! ऐसे आत्मामें संसार अविद्या का नाम आदिक कैसे हो ? आत्मा ब्रह्म है उससे भिन्न कुछनहीं । वह सर्वका अधिष्ठान, अविनाशी और देशकाल वस्तु के परिच्छेदसे रहित है । इसीसे ब्रह्म है । हे रामजी ! ऐसा जो अपना आप आत्मा है उसीमें स्थितहो । यह जगत् जो दृष्टि आता है सो सर्व चिदाकाशहै भिन्ननहीं । जैसे स्वप्नेमें विश्व देखताहै सो अनुभवमात्रहै तैसेही जाग्रत् विश्वभी आत्मरूपहै । ऐसा जो तुम्हारा शुद्ध, नित्यउदित और अविनाशी रूपहै उसमें जब स्थितहोगे तब कलना जो तुमको भासती है सो नष्ट होजावेगी ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेकलनानिषेधोनामत्रिनवतितमस्सर्गः ६३ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! संसारकाबीज अहंकारहै । जब अहंभाव होताहै तब संसारहोताहै पर अहंकार कुछ वस्तुनहीं भ्रमसे सिद्धहुआहै । जैसे मूर्ख बालक परछाहीं में पिशाच कल्पताहै सो पिशाच कुछवस्तु नहीं उसके भ्रमसे होताहै तैसेही अहंकार कुछवस्तु नहीं स्वरूपके भ्रमसे होताहै । हे रामजी ! जो वास्तवकुछ वस्तु नहीं तो उसके त्यागनेमें क्यायत्नहै ? तममें अहंकार वास्तवनहीं है, तुम केवल शांतिरूप चेतनमात्रहो और उसमें अहंभावहोना उपाधिहै उससे सुमेरुपर्वत आदिकजगत् बनजाता है सो संवेदनरूप है । चित्तरूपी पुरुष चेतनके आश्रय से फुरता है और विश्वकल्पताहै । जैसे रस्सीकेआश्रयसे सर्पफुरताहै तैसेही चेतनकेआश्रय विश्व और चित्त फुरते हैं सो आत्मासे भिन्न नहीं । अहंकारहुयेकी नाई हुआ है कि, 'मैंहूँ' ऐसा जो अहंभावहै सो दुःखकी खानिहै । सर्व आपदा अहंकारसे होती है । जब अहंकार नष्ट होगा तब सब दुःखभी नष्ट होंगे । हे रामजी ! जैसे सूर्यके आगे बादल होतेहैं तो प्रकाश नहीं होता और जब बादलटर होते हैं तब प्रकाशवान् भासताहै और कमल प्रफुल्लित होतेहैं; तैसेही आत्मरूपी सूर्यको अहंकाररूपी बादलका आवरण हुआहै मायाके किसी गुणसे मिलकर कुछ आपको मानने को अहंकर कहते हैं । जब अहंकाररूपी बादल नष्ट होगा तब आत्मरूपी सूर्य का प्रकाशहोगा और ज्ञानवान् रूपी कमल उस प्रकाशको पाकर बड़े आनन्दको प्राप्तहोंगे । हे रामजी ! इससे अहंकारके नाशका उपाय करो जो तुम्हारे दुःख नष्ट होजावें । वहकौन पदार्थ है जो उपाय किये सिद्ध नहींहोता ? अहंकार के नाशका उपाय करिये तो वहभी नष्ट होजाता है । अहंकारके नष्ट करनेका यह उपायहै कि, सत् शास्त्रों अर्थात् ब्रह्मविद्या के बारम्बार अभ्यास और सन्तके संगद्वारा कथाकी परस्पर चर्चा करने से अहंकार नष्ट होजाता है । जैसे पानीभरने की रस्सी से पत्थरकी शिला घिस जाती है

तैसेही ब्रह्मविद्याके अभ्याससे अहंकार नष्ट होता है बल्कि, शिलाके घिसनेमें तो कुछ यत्नभी है पर अहंकारके त्यागनेमें कुछ यत्न नहीं । हे रामजी ! सदा अनुभवरूप जो आत्मा है उसका विचार करो कि, मैं कौन हूँ ? इन्द्रियां क्या हैं ? गुण क्या हैं और संसार क्या है ? ऐसे विचारसे इनका साक्षीभूत हो कि, मुझमें 'अहंत्व' कोई नहीं । इससे तुम अहंकार का नाश करो और शुद्ध हो । मेरा भी आशीर्वाद है कि, तुम सुखी हो जाओ । जब अहंकार नष्ट होगा तब कलना कोई न फुरेगी केवल सुषुप्तकी नाई स्थित होगे । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जो आपका अहंकार नष्ट हुआ है तो प्रत्यक्ष उपदेश करते कैसे दिखते हो और जो अहंकार नहीं है तो सर्वशास्त्र और ब्रह्म विद्या कहाँसे उपजे हैं और उपदेश कैसे होता है ? उपदेश में तो अन्तःकरण चारों सिद्ध होते हैं । प्रथम जब उपदेश करनेकी इच्छा होती है तब अहंकार सिद्ध होता है; जब स्मरण होता है कि, उपदेश करूँ तब चित्तभी चैत्यसे सिद्ध होता है; फिर यह उपदेश करिये यह न करिये, ऐ संकल्प कियेसे मनकी सिद्धि होती है । फिर जब निश्चय किया कि, यह उपदेश करिये तब बुद्धिकी सिद्धि होती है । इससे चारों अन्तःकरण सिद्ध होते हैं आप कैसे कहते हैं कि, अहंकार नष्ट होजाता है और सर्व चेष्टा होती है ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आत्मस्वरूपमें अहंकार आदिक अन्तःकरण और इन्द्रियां कल्पित हैं वास्तव में कुछ नहीं । शास्त्र उपदेशभी कल्पना है, आत्मा केवल आत्मत्वमात्र है उससे सवेदन करके अहंकारादिक दृश्यफुरे हैं और उसके निवृत्त करनेको प्रवर्तते हैं । जैसे रस्सी भ्रमसे सर्पभासता है तो उसके भयसे आदमी दुःख पाता है पर जब कोई कहे कि, यह सर्प नहीं रस्सी है तू भयमत्कर, इसको भली-प्रकार देख; तो उसके उपदेशसे वह भलीप्रकार देखता है तब उसका भय और शोक निवृत्त होजाता है क्योंकि, उसको भ्रमसे सर्पभान हुआ था सोभी मिथ्या है और उसको रस्सीका उपदेशकरनाभी मिथ्या है क्योंकि, रस्सी तो आगेसे सिद्ध है उपदेशसे सिद्ध नहीं होती; तैसेही रस्सी की नाई आत्मा है उसकी निवृत्ति जो चेतन लक्षण है उसको अहंभाव कहते हैं और उस अहंकारके निवृत्त करनेको शास्त्र हुये हैं । आत्मरूपी रस्सीके प्रमादसे अहंकाररूपी सर्प पुरा है और उसके निवृत्त करनेको शास्त्र उपदेश हुये हैं और आत्माको जतादेते हैं । जब भलीप्रकार रस्सीकी नाई आत्माको जाना तब सर्पकी नाई जो परिच्छिन्न अहंकार है सो नष्ट होजाता है । जैसे नेत्रका मैल जब अञ्जनके लगानेसे नष्ट होजाता है तब ज्योंकेत्यों निर्मलनेत्र होते हैं; तैसेही अज्ञानरूपी मैल गुरु और शास्त्रके उपदेशरूपी सुरमें से नष्ट होजाता है । वास्तव में न कोई अहंकार है और न शास्त्र है क्योंकि, आत्मा सर्वदाकाल उदयरूप है परन्तु तौभी गुरुशास्त्रसे जानाजाता है । हे रामजी ! ज्ञानवान् के साथ चारों अन्तःकरण

और इन्द्रियांभी दृष्टि आती हैं पर उनमें सत्यता नहीं होती—जैसे भूना बीज दृष्टि आता है परन्तु उगनेकी सत्यता नहीं रखता और जैसे जला बस्र देखनेमात्र है पर उसमें सत्यता कुछ नहीं होती तैसेही ज्ञानवान् को अभिलाषरूप अहंकार नहीं होता और उससे वहकष्ट नहीं पाता जैसे सूर्यकी किरणोंसे मरुस्थल में जलाभास होता है और उसको देखकर पान करनेके निमित्त मृग दौड़ता है और दुःखी होता है तैसेही दृश्यरूपी मरुस्थलमें पदार्थरूपी जलाभासको देखकर अज्ञानरूपी मृगदौड़ते हैं और दुःखपाते हैं । जब ज्ञानरूपी वर्षासे आत्मरूपी जलचढ़ा तब चित्तरूपी मृग कहां दौड़े । जब ज्ञानरूपी वर्षा होती है और अनुभवरूपी जल चढ़ता है तब चित्तरूपी मृगमें यत्नरूपी जो फुरनाथा सो नष्ट होजाता है । हे रामजी ! अहंकार अविचारसे सिद्ध है और विचारसे क्षीणहोजाताहै । जैसे बरफकी पुतली सूर्यकी किरणों से क्षीणहोती है और जबअधिक तेजहोता है तब जलरूप होजातीहै, बरफकीसंज्ञा नहीं रहती; तैसेही अहंकाररूपी बरफ विचाररूपी किरणोंसे क्षीणहोजाती है । जब दृढविचार होता है तब अहंकार संज्ञानष्ट होजाती है और केवल आत्माही रहता है रामजीने पूछा, हे सर्वतत्त्वज्ञभगवन् ! जिसका अहंकार नष्ट होता है उसका लक्षण क्याहै सो कहिये? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अज्ञानरूपीगढ़ा संसारहै उसमें पदार्थ की भावनासे वह नहीं गिरता और जैसे समुद्रमें नदियां स्वाभाविक आयप्राप्त होती हैं तैसेही उसकोक्षमा शान्ति आदिक शुभगुण स्वाभाविक प्राप्त होते हैं उसका क्रोधभी नष्ट होजाता है और देखने मात्रयदि भासताभी है तौभी अर्थाकार नहींहोता; विषमता करके भिन्न भावना हृदयमें नहीं फुरती और केवल सत्तासमान में स्थित होताहै । जैसे शरत्कालका घेघगर्जता है पर वर्षासे रहितहोता है तैसेही इन्द्रियोंकी चेष्टा वह अभिमानसे रहित होकर करता है । जैसे वर्षाऋतुके जानेसे कुहिरा नहीं रहता तैसेही उसकी अभिमान चेष्टानष्टहोजाती है और लोभभीमनसे जातारहता है । जैसे वनमें अग्नि लगती है तो मृग और पक्षी उसवनको त्यागजाते हैं तैसेही लोभरूपी मृगउसको त्यागजातेहैं और उसके मनमें कोई कामना नहीं रहती । जैसे दिन में उलूक और पिशाच नहीं बिचरते तैसेही जहांज्ञानरूपी सूर्य उदयहोताहै वहां सम्पूर्ण कामनारूपी तम नष्टहोजाताहै और शान्तरूपआत्मामें स्थितरहताहै । जैसे मज्जदूर दोपोटोंको ज्येष्ठ आषाढ़की धूपमें उठाताहै और गरमीमें थकता है तो उसको डारकर दृक्षके नीचे सुखसे स्थित होताहै तैसेही वासनारूपी पोटहै और अज्ञानरूपी धूपहै उससे दुःखी होता है पर ज्ञानरूपी बलकर वासनारूपी पोटको डार के सुखसे स्थित होताहै । हे रामजी ! उस पुरुषकी भोग भावन नष्ट होजाती है और फिर उसे दुःखनहीं देती । जैसे गरुड़को देखकर सर्प भागताहै और फिर नि-

कट नहीं आता, तैसेही ज्ञानरूपी गरुड़को देखकर भोगरूपी सर्प भागते हैं और फिर निकट नहीं आते । आत्मपदको पाकर ज्ञानी शान्तिरूपी दीपकवत् प्रकाशवान् होता है और भाव-अभाव पदार्थ उसको स्पर्श नहीं करते और संसारभ्रम निवृत्त होजाता है । ज्ञान समझने मात्र है कुछ यत्न नहीं । सन्तों के पास जाकर प्रश्न करना कि मैं कौन हूँ ? जगत् क्या है ? परमात्मा क्या है ? भोग क्या है और इससे तरकर कैसे परम पदको प्राप्त हूँ । फिर जो ज्ञानवान् उपदेशकरे उसके अभ्याससे आत्मपदको प्राप्त होगा अन्यथा न होगा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सन्तलक्षणमाहात्म्यवर्णनं

नामचतुर्नवतितमस्सर्गः ६४ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिसप्रकार तुम्हारे पुरुषा इक्ष्वाकु नामक बड़े राजा जीवनमुक्त होकर विचरे हैं तैसेही तुमभी विचरो क्योंकि, तुमभी उसीकुलमें उपजे हो । हे रामजी ! वह सूर्यवंशी इक्ष्वाकुराजा मनुकापुत्र और सूर्यका पौत्र सब राजाओं से श्रेष्ठ हुआ है—जैसे पितरोंका राजा धर्म है—और बर्फकीनाई उसका शीतल स्वभाव था । जैसे सूर्यको देखकर मणिसे तेजप्रकट होता है तैसेही उसको देखकर शत्रु तपायमान होते थे और साधु, मित्र और प्रजाको रमणीय भासता था और वे सब उसको देखकर शांतिमान होते थे । जैसे चन्द्रमाको देखकर चन्द्रमुखी कमल प्रसन्न होते हैं तैसेही उसको देखकर सब प्रसन्न हों । वह पापरूपी वृक्षोंका काटनेवाला कुल्हाड़ा और मित्रका सुखदायक था—जैसे मोरोंको मेघ सुखदायक है । सुन्दर वह ऐसा कि, जिसको देखकर लक्ष्मी स्थित होरही थी और उसके यशसे सम्पूर्ण पृथ्वी पूररही थी । ऐसा राजा भलीप्रकार प्रजाकी पालना करता था कि, एककाल उसके मनमें विचार उपजा कि, संसारमें जरा, मरण आदिक बड़े क्षोभ हैं इस संसार दुःखके तरका क्या उपाय है । ऐसे वह विचारता था कि, शम्भुमुनि ब्रह्मलोकसे आये और उसने उनका भलीप्रकार पूजन करके पूछा, हे भगवन् ! आपकी कृपाका पराक्रम मेरे हृदय में बैकर प्रश्न करनेको—प्रेरता है इससे मैं प्रश्न करता हूँ । हे भगवन् ! मेरे हृदयमें संसार फुरता है और जैसे समुद्रको बड़वानि जलाती है तैसेही मुझको जलाता है । इससे आपवही उपाय कहिये जिससे मुझको शांति हो । हे भगवन् ! यह संसार कहांसे उपजा है; दृश्यका स्वरूप क्या है और कैसे निवृत्त होता है ? जैसे जालसे पक्षी निकल जाता है; तैसेही जन्म, मरण महाजाल संसारसे मैं निकलना चाहता हूँ और जैसे वरुण समुद्रके सब स्थान जानता है तैसेही तम जगत्के सब व्यवहारों को जानते और संशयके निवृत्त करने वाले हो । अज्ञानरूपी तमके नाशकर्ता तुम सूर्य हो और तुम्हारे अमृतरूपी वचनों से मैं शांतिको प्राप्त हूंगा । मुनिबोले, हे साधु ! मैं चिरकाल पर्यंत

जगत्में विचरता रहा हूँ परन्तु ऐसा प्रश्न मुझसे किसीने नहीं किया—तुमने परमसार प्रश्न किया है ! यह प्रश्न अनर्थका नाश करनेवाला है और तेरी बद्धि विवेकसे विकाश-मानहुई दृष्टि आती है । हे राजन् ! जो कुछ जगत् तुझको भासता है सो सब असत् है । जैसे रस्सीमें सर्प, स्वप्नमें गन्धर्वनगर; मरुस्थलमें जल; सीपी में रूपा; आकाश में नीलता और सारा चन्द्रमा भ्रमसे भासते हैं; तैसेही यह जगत् असत् रूप है और जैसे जलमें चक्र और तरङ्ग असत् रूप हैं तैसेही जगत् असत् रूप है । जो मन सहित षट् इन्द्रियोंसे अतीत है और शून्यभी नहीं सो सत् और अविनाशी आत्मा कहाता है । वह निमल परब्रह्म सर्वओरसे पूर्ण और अनन्त है; उसीमें जगत् कल्पित है । हे राजन् ! जैसे सर्ववृक्षोंमें एक ही रस व्यापक है तैसेही सर्व पदार्थोंमें एक चिन्मात्र सत्ता व्यापक है और जैसे अचल समुद्रमें द्रवतासे तरङ्ग फुरते हैं तैसेही परमात्मामें जगत् फुरते हैं । उस महादर्पणमें सर्ववस्तु प्रतिबिम्बित होती हैं जैसे समुद्र कोई तरङ्ग और कोई बुदबुदे चक्र दिक होते हैं तैसेही आत्मा में जीवादिक आभास होते हैं । प्रथम फुरने रूप होते हैं और पीछे कारण कार्यरूप होते हैं सो चित्तशक्ति अपने सङ्कल्पसे भूवादिक देह रचकर उसमें स्वरूप के प्रमादसे आत्मा अभिमान करता है । जैसे कुसवारीकी क्रिया अपने बन्धनके निमित्त होती है तैसेही जीवको अपना सङ्कल्प बन्धनका कारण होता है । हे राजन् ! जीवकलाको स्वरूपका अज्ञान हुआ है । इससे जैसे गलकको अपनी परछाहीं यक्षरूप होकर भयदेती है तैसेही यह नानाप्रकारके आरम्भको प्राप्त हुआ है और अकारणही ब्रह्मशक्ति फुरने से कारण भावको प्राप्त हुआ है । उसमें बन्ध और मोक्ष भासते हैं तैसेही वास्तवमें न बन्ध है और न मोक्ष है; निशमय ब्रह्म ही अपने आपमें स्थित है और उसमें एक और अनेक कुछ नहीं कह लके । इससे बन्धमोक्षकी कल्पनाको त्यागकर अपने स्वभाव में स्थित हो ॥

इति श्रीयोगवशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे इक्ष्वाकुप्रत्यक्षोपदेशो नाम

पञ्चनवतितमस्सर्गः ६५ ॥

मनियोलें, हे राजन् ! जैसे द्रवतासे जलही तरङ्ग भावको प्राप्त होता है तैसेही चिन्मात्रहा सङ्कल्पके फुरनेसे जीव होता है और वह जीव संसारमंक्रमोंवेवशसे भ्रमत हुआ आप को कर्त्त देखता है पर मवात्मा परब्रह्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता । जैसे सूर्यके प्रकाशसे सब चेष्टा होती है और सूर्य अकर्त्ता है तैसेही आत्माकी शक्ति से जगत् चेष्टा करता है और जैसे चुम्बक पत्थरके निकट लोहा चेष्टा करता है तैसेही आत्माकी चेतनतासे सब देहादिक चेष्टा करते हैं और आत्मा सदा अकर्त्ता । जैसे जलमें तरङ्ग फुरते हैं तैसेही आत्मामें देहादिक फुरते हैं । जैसे सुवर्ण में भूषणकल्पना

होती है तैसेही आत्मामें मोहसे सुख दुःख कल्पते हैं पर आत्मामें कुछ कल्पना नहीं । शुद्ध आत्मामें मूढ़ोंने सुख दुःखकी कल्पनाकी है पर जो ज्ञानवान् हैं उनको मन, चित्त, सुख, दुःख सब आकाशरूप हैं । वे देहसे रहित केवल चिदाकाश भावको प्राप्त होते हैं, जरा, मरणको नहीं प्राप्त होते और सब कार्यको करते दृष्टि आते हैं पर हृदयसे सदा अकर्तारूप हैं । जैसे जल और दर्पणमें पर्वतका प्रतिबिम्ब पड़ता है परन्तु स्पर्श नहीं करता तैसेही ज्ञानवान् को क्रिया स्पर्श नहीं करती शरीरके व्यवहारमें भी वह सदा निर्मल भाव है । हे राजन् ! आत्मा सदा स्थितरूप है परन्तु भ्रमसे चञ्चल भासता है । जैसे जलकी चञ्चलतासे पर्वतका प्रतिबिम्ब भी चञ्चल होता है, तैसेही देहादिक से आत्मा चलता भासता है पर आत्मा नित्य शुद्ध और अपने आपमें स्थित है । जैसे घटके नाशहुयेसे घटनाश नहीं होता तैसेही देहके नाशहुये आत्माका नाश नहीं होता और जैसे शुद्धमणिमें नानाप्रकारके प्रतिबिम्ब होते हैं पर उनसे वह रञ्जित नहीं होती तैसेही आत्मामें मन, इन्द्रियां और देहदृष्टि आते हैं पर स्पर्श नहीं करते । जैसे सब मिष्ठ पदार्थोंमें एकही मिठाई व्यापी है तैसेही सब पदार्थोंमें एक आत्मसत्ता व्यापी है । हे राजन् ! आत्मा सदा अचलरूप है परन्तु अज्ञानसे चलरूप भासता है । जैसे दौड़ते बालकको सूर्य दौड़ता भासता है तैसेही आत्मा देहके संगसे अज्ञानवश विकारवान् भासता है और जैसे प्रतिबिम्बका विकार आदर्शको नहीं स्पर्श करता तैसेही देहका विकार आत्माको स्पर्श नहीं करता । जैसे अग्निमें सुवर्ण डालिये तो मैल दग्ध होजाता है पर सुवर्णका नाश नहीं होता; तैसेही देहके नाशहुये आत्माका नाश नहीं होता जो नित्य शुद्ध अवाक् और अचिन्त्य रूप है । हे राजन् ! वह चितवनेमें नहीं आता परन्तु चेतन वृत्तिसे सब दिखता है । जैसे राहु अदृष्ट है परन्तु चन्द्रमाके संयोग से दृष्टि आता है, तैसेही आत्मा अदृष्ट है परन्तु चेतन वृत्तिसे जाना जाता है । जैसे शुद्धदर्पणमें प्रतिबिम्ब होता है तैसेही निर्मल बुद्धिमें आत्मा साक्षात् भासता है और संकल्पसे रहित अपने आपमें स्थित है । जब बुद्धि निर्मल होती है तब अपने आपमें उसको पाती है । हे राजन् ! जब तक अपनी बुद्धि निर्मल न हो तब तक शास्त्र और गुरुसे ईश्वर नहीं मिलता और जब अपनी बुद्धि सत्पदमें निर्मल हो तब अपने आप से दिखता है । जब संसारकी सत्यता हृदयसे दूर हो और आत्माका अभ्यास हो तब बुद्धि निर्मल होती है । हे राजन् ! सर्वभाव—अभावरूप जो देहादिक पदार्थ हैं सो असत् और केवल भ्रम मात्र हैं उनकी आस्थाका त्याग करो । जैसे कोई भार्गमें चलता है तो अनेक पदार्थ मिलते हैं परन्तु उनमें वह कुछ राग, द्वेष नहीं करता तैसेही देह और इन्द्रियोंके स्नेहसे रहित आत्मतत्त्व सदा अपने आपमें स्थित है और उसमें देहादिक इन्द्रजालकी नाई मिथ्या हैं उनकी भावना दूरसे त्यागकर नेत आत्मा शीतल

चित्तमें स्थित हो रहो । हे राजन् ! जीव आपही अपना मित्र है और आपही अपना शत्रु भी है क्योंकि; आत्मा में और का ठौर नहीं—आत्मा में आत्मा का ही भाव है—द्वैत नहीं । जो दृश्य पदार्थ की ओर से और अनात्म धर्म विषय से खेंचकर चित्त को अपने आप में स्थित करता है वह अपना आपही मित्र है और जो अनात्म धर्म में पदार्थों की ओर चित्त लगाता है वह अपना आपही शत्रु है । वास्तव में जो कुछ दृश्य जाल है वह भी आत्मरूप है आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं । जैसे समुद्र में जल से भिन्न कुछ वस्तु नहीं जल ही जल है; तैसे ही आत्मा से भिन्न जगत् कुछ वस्तु नहीं—सब अनुस्यूत एक आत्मसत्ता ही स्थित है । जैसे अनेक घटों के जल में एक ही सूर्य का प्रकाश प्रतिबिम्बित होता है, तैसे ही अनेक देहों में एक ही आत्मा व्याप रहा है । वह न अस्त होता है और न उदय होता है; सदा एकरस अविनाशी पुरुष ज्यों का त्यों स्थित है और उस में अहंभावना करके संसार भासता है । जैसे सीपी में रूपे की बुद्धि होती है तैसे ही आत्मा में अहंबुद्धि संसार का कारण है और इसी बुद्धि से सर्व दुःख का भागी होता है । जैसे वर्षा काल में सब नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं तैसे ही अनात्म अभिमान से सब आपदा प्राप्त होती हैं । वास्तव में चिन्मात्र और जीव में रंचक भी भेद नहीं एक ही रूप है । ऐसी जो बुद्धि है सो बन्धन से मुक्तिका कारण है । आत्मा सर्व में अनुस्यूत व्यापा है । जैसे सूर्य का प्रकाश सर्व ठौर में होता है परन्तु जहां शुद्ध जल है वहां भासता है तैसे ही आत्मा सब ठौर पूर्ण है परन्तु शुद्ध बुद्धि में भासता है । जैसे तरङ्ग और बुदबुदों में जल ही व्याप रहा है तैसे ही अविनाशी आत्मा दृश्य कलना से सर्वत्र व्यापा है पर जैसे सुवर्ण में भूषण नहीं तैसे ही आत्मा में जगत् का अभाव है । हे राजन् ! यह संसार आत्मा में नहीं है; केवल आत्मा ही है । जो एक वस्तु पात्र की नाई होती है उस में दूसरी वस्तु होती है पर आत्मा तो अद्वैत है दूसरी वस्तु संसार कहाँ हो ? जैसे चित्त से सुवर्ण में भूषण कल्पित हैं—वास्तव में कुछ नहीं; तैसे ही आत्मा में संसार अज्ञान से कल्पित है और वास्तव कुछ नहीं—केवल चिदाकाश है । जैसे नदियां और समुद्र नाम मात्र भिन्न हैं, वास्तव में जल ही है, तैसे ही केवल चिदाकाश में विश्व नाम मात्र है । जितने आकार भासते हैं उनको काल भक्षण करता है । जैसे नदियों को समुद्र भक्षण करके नहीं अघाता तैसे ही पदार्थ समूहों को काल भक्षण करके नहीं अघाता । हे राजन् ! ऐसे पदार्थों में क्या अभिलाषा करनी है ? कई कोटि सृष्टि उत्पन्न होती हैं और उनको काल भक्षण करता है—कोई पदार्थ काल से मुक्त नहीं होता जैसे समुद्र में तरङ्ग और बुदबुदे उपजते हैं और नष्ट हो जाते हैं । इससे तू काल से अतीत पद की भावना कर कि, काल को भी भक्षण करे । कैसे भावना करिये और कैसे भक्षण करिये सो भी सुन । जैसे मन्दराचल अगस्त्य मुनिके आने की भावना करी है तैसे ही तम भी

अपने स्वरूपकी भावनाकरो तब कालको भक्षणकरोगे । जैसे अगस्त्यमुनिने समुद्र को भक्षण कियाथा तैसेही आत्मारूपी अगस्त्य कालरूपी समुद्रको भक्षणकरेगा । हे राजन् ! जन्म मरणादिक जो विकार हैं सो भ्रम करके हैं और आत्मा के प्रमाद से भासते हैं । जब आत्माको निश्चय करके जानोगे तब कोई विकार न भासेगा, क्योंकि; ये अज्ञानसे रचे हैं—आकाशमें कोईनहीं । जैसे भ्रमसे रस्सीमें सर्प भासता है सो तबतक है जबतक रस्सीको नहीं जाना और जब रस्सीको जाना तब सर्प भ्रम निवृत्त होजाता है; तैसेही जन्म मरणादिक विकार आत्मामें तबतक भासता है जब तक आत्मा को नहीं जाना; जब आत्माको जानोगे तब सर्व विकार नष्ट होजावेंगे । हे राजन् ! ऐसा विकारसे रहित आत्मा तेरा स्वरूप है उसकी भावना कर कि, तेरे दुःख नष्ट होजावें । आत्मपदको कहीं खोजने नहीं जाना है; न किसी वस्तुको जान कर ग्रहण करना है कि, यह आत्मा है और न किसीकालकी अपेक्षाही है, आत्मा तेरा अपना स्वरूप है और सर्वदा अनुभव रूप है । तुझसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं, तू आपको ज्योंका त्यों जान । आत्मा के न जानने से आपको दुःखी जानता है । मैं मरूंगा, मैं दरिद्रीहूँ, मैं दासहूँ इत्यादिक दुःख तबतक होते हैं जबतक आत्माको नहीं जाना; जब आत्माको जानोगे तब आनन्दरूप होजावोगे । जैसे किसी स्त्री की गोद में पुत्रहो और वह स्वप्नमें देखे कि, बालक मेरे पास नहीं है तो बड़े दुःखको प्राप्तहो और रुदन करने लगे पर जब स्वप्नसे जागे और देखे कि, बालक मेरी गोदमें है तो बड़े आनन्दको प्राप्तहोती है और दुःख शोक नष्टहोजाते हैं । हे राजन् ! उसीप्रकार तेरा आत्मा अपना आपहै और सदा अनुभव रूपहै; उसके प्रमादसे तू आपको दुःखी जानता है; जब अज्ञानरूपी निद्रासे तू जागेगा तब आपको जानेगा और तेरे दुःख और शोक नष्ट होजावेंगे । देह और इन्द्रियादिक जो दृश्यहैं उनसे मिलकर आपको यह जानना कि 'मैं हूँ'; यही अज्ञान निद्राहै । इससे रहित होकर देख कि, आनन्दको प्राप्तहो । यह जो पदार्थ भासते हैं सो सब मिथ्याहैं जैसे बालक मृत्तिका में राजा, सेना, हाथी और घोड़ा कल्पताहै सो न कोई राजाहै, न सेनाहै, न कोई हाथी घोड़ाहै एक मृत्तिकाही है; तैसेही चित्तरूपी बालकने आत्मरूपी मृत्तिकामें जो राजा और सेना आदिक सम्पूर्ण विश्वकल्पाहै सो सब मिथ्याहै । हे राजन् ! एक उपाय तुझसे कहताहूँ उसे कर कि, तेरे दुःखनष्ट होजावें । एक वस्तु जो 'अहं अभिलाषा सहित फरनाहै' उसका त्यागकरो; फिर जहां इच्छाहो वहां विचरो तुझे दुःखकास्पर्श न होगा । सङ्कल्पही उपाधि है और उपाधि कोईनहीं । जैसेमणि तृणसे अच्छादित होती है तब दृष्टिनहीं आती और जब तृणदूर करिये तबमणि प्रकट हो आती है; तैसे ही आत्मारूपी मणि वासनारूपी तृणसे ढँपी है; जब वासनारूपी तृणदूर कीजिये

तब आत्मारूपी मणि प्रकटहो । हे राजन् ! जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिसे रहित जो आत्मपदहै जब उसको प्राप्त होगे तब जानोगे कि, मैं मुक्तहूँ । तेरा स्वरूप जो केवल आत्मारूपहै उस पदमें स्थितहो । वह अजन्मा और नित्यहै । और चेतनमात्र सर्वका अपा आपहै, उसके प्रमादसे दुःख होताहै जैसे बालक मृत्तिकाके खिलौने बनाते हैं और हाथी, घोड़ा आदि उनकेनाम कल्पकर अभिमान करते हैं कि, मेरे हैं और उनके नाश होनेसे दुःखी होते हैं; तैसेही बालकरूप अज्ञानी स्वरूपके प्रमादसे अभिमान करताहै कि, यह मेरे हैं; मैं इनकाहूँ और उनके नाश होनेसे दुःखी होताहै—ऐसे नहीं जानता कि, सत्कानाश नहीं होता । असत्के नाश होनेसे सत्कानाश मानता है । जैसे घटके नाशहोनेसे घटाकाश नाश मानिये तैसेही मुखतासे दुःख पाताहै । हे राजन् ! तू आपको आत्माजान । आत्मादिक संज्ञाभी शास्त्रोंने जताने के निमित्त कल्पी हैं नहीं तो आत्मा निर्वाच पद है; उसमेंवाणीकी गमनहीं और इनहींसे जाना जाताहै क्योंकि; मन और वाणीमें भी आत्मसत्ता है उसीसे आत्मादिक संज्ञा सिद्ध होती हैं । जैसे जितने स्वप्नके पदार्थ हैं उनमें अनुभव सत्ताहै उससे वे पदार्थ सिद्ध होते हैं; तैसेही जितनी कुछ अर्थसंज्ञाहैं सो सब आत्मासे सिद्ध होती हैं । ऐसाजो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो कि, जरा मृत्तादिक दुःख नष्टहोजावें । हे राजन् ! निस्पन्द होकर देखेगा तब स्पन्दमेंभी वही भासेगा और स्पन्द—निस्पन्द तुल्यहोकर भासेंगे जो समाधिमें होवेगा अथवा ऐसेही चेष्टाकरेगा तौभी तुल्यहोवेगी और न समाधिमें शांतिभासेगी और न चेष्टामें दुःखभासेगा । दोनोंमें एकरस रहेगा । हे राजन् ! देना अथवा लेना, यज्ञ, दान आदिक क्रिया जो कुछ प्रकृत आचार प्राप्तहो उनको मर्यादा और शास्त्रकी विधि संयुक्त कर पर निश्चय आत्म स्वरूपमेंही रख । जैसे नट स्वांगोंको धारकर सम्पूर्ण चेष्टा करता है पर उसमें निश्चय नटत्वहीका रहता है, तैसेही तुमभी सर्व चेष्टाकरो पर उसके अभिमान और सङ्कल्पसे रहितहो । ग्रहण अथवा त्याग जो कुछ स्वाभाविक आप्राप्त हो उसमें ज्योंकेत्यों रहो । जब निर्विकल्प होकर अपने स्वरूपको देखोगे तब उत्थानकाल मेंभी तुम्हे आत्माही भासेगा । जैसे जलकेजानेसे तरङ्ग फेन बुदबुदा सर्वजलही भासतेहैं तैसेही जबतुम आत्माको जानोगे तब संसारभी आत्मारूप भासेगा । जो आत्माको नहीं जानता उसको जगत्ही दृष्टिआता है और उससे दुःखपाता है; इससे तू अन्तर्मुखहो और संकल्पको त्याग कर परम निर्वाण अच्युतपदमें स्थित हो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे राजा इक्ष्वाकुप्रत्यक्षोपदेशो नाम

षट्त्वनवतितमस्सर्गः ६६ ॥

मुनिबोले, हे राजन् ! यह जो संकल्पपुरुष है सो संकल्पसेही आप बँधाता है

और आपही मुक्त होता है । जब संकल्पसे दृश्यकी भावना करता है तब जन्ममरण को प्राप्तहोकर दुःखी होता है । आपही संकल्प करता है और आपही बन्धनको प्राप्त होता है जैसे कुसवारी आपही गुफा बनाकर और आपही उसको मूंदकर फँसती है तैसेही जीव अपने संकल्पसे आपही दुःखपाता है और जब संकल्पको अंत-मुख करता है तब मुक्तहोता है और मुक्तही मानता है । इससे हे राजन् ! संकल्पको त्यागकर आत्मा जो सर्व का अपना आप है उसकी भावनाकर कि, तू सुखी हो । हे राजन् ! आत्मा के प्रमादसे देह आस्थाकी भावना हुई है उससे दुःख पाता है; इससे आत्म स्वरूप की भावनाकरो । तुम आत्मा चिद्रूप हो । महा आश्चर्य माया है जिसने संसार को मोह लिया है । आत्मा सर्वदा अनुभवरूप और अंग अंग व्यापी है उसको जीव नहीं जानते यही आश्चर्य है । हे राजन् ! आत्मासदा अनुभवरूप उसमें स्थितहो । संसारआत्माके प्रमाद और फुरनेसे हुआहै सो सत्भी नहीं । और असत्भी नहीं । जो आत्मासे भिन्न देखिये तो मिथ्या है—इससे सत्नहीं और जो आत्माकेसिवा दूसराहै नहीं इससे असत्भी नहीं । तू आत्माकी भावनाकर । जो कुछपदार्थ भासते हैं उन्हें आत्मासे भिन्न न जान—सर्वात्माहीहै । आत्माके सिवा जो और भावना है उसकात्यागकर । हे राजन् ! जैसे जलमें तरंग और बुदबुदे होते हैं सो जलसे भिन्ननहीं—जलही ऐसे भासते हैं; तैसेही जगत् जो दृष्टिआता है सो आत्मा हो ऐसे भासता है । जैसे सूर्य और किरणोंमें कुछभेद नहीं, तैसेही आत्मा और जगत्में भेदनहीं । आत्माही जगत्स्वरूप है और भिन्न २ आकार चित्तशक्तिसे हैं सो भिन्ननहीं आत्मसत्ताही है । जैसे तप्तहुआ लोहा बल्लादिकको जलाता है; सो लोहेको अपनी सत्तानहीं अग्निकी सत्ता है; तैसेही चेतनकी सत्ताजगत्स्वरूप होकर स्थित हुई है । आत्मासदा केवलरूप है जिसमें प्रकाश और तम दोनों नहीं और न सत् है; न असत् है; न कोई देश है; न काल है, न कोई पदार्थ है केवल चेतन मात्र गुणातीत है उसमें न कोई गण है, न माया है केवल शान्तरूप आत्मा है । हे राजन् ! वह शास्त्रों और गुरुके वचनोंसे पायाजाताहै और तपसे नहीं मिलता । केवल अपने आपसे जानाजाताहै और शास्त्रादिक लखा देतेहैं परन्तु “यह है” ऐसा कहकर नहीं जानते । द्रष्टा पुरुष अपने आपमें जानताहै । जैसे सूर्यकी ज्योति जो नेत्रोंमेंहै वही सूर्यको देखतीहै, तैसेही आत्माही आत्मा को देखताहै और अन्तर्मुख होकर संकल्पसे रहितहुआ अपने आपको देखताहै । जब संकल्प बहिर्मुख होता है तब वही दृढ़होकर स्थितहोताहै और फिर उसकी भावनाहोती है । जब संकल्परूप जगत्दृढ़तासे स्थितहोताहै तब दुःखदायीहोताहै । हे राजन् ! जीवको दुःखदायी और कोईनहीं; अपनेही संकल्पकरके असम्यक्दर्शी दुःखीहोताहै और असम्यक्दर्शीको

जगत् दृष्टिभी आताहै तौभी दुःखदायी नहींहोता । जैसे रस्सीमें सर्पकी भावनाहोती है तो भयप्राप्त होताहै फिर जब रस्सीकेजाननसे सर्प भावनादूर होतीहै तब भयभी जातारहताहै; तैसेही जिसपुरुषको संसार की भावनाहोतीहै वह दुःखदायीहै । इससे आत्माकी भावनाकर कि,तेरे सबदुःख नष्टहोजावें । हे राजन् ! तू सर्वदा आनन्दरूप और अद्वैत है; तेरे में कोई कल्पना नहीं और तू आत्मस्वरूप है आत्मा षट्बि-
कागोंसे रहितहै; विकारमिथ्यादेहकेहैं आत्माशुद्धहै और आत्मा के प्रमादसे विकार भासतेहैं । जब तू आत्माको जानेगा तब कोई विकार न दृष्टिआवेगा क्योंकि; आत्मा अद्वैतहै । राजानेपूछा, हे भगवन् ! तुमकहतेहो कि, आत्मा अद्वैतहै । जो इसप्रकारहै तो पर्वत आदिक विश्वका कैसे भान होताहै और पत्थररूप बड़े आकार बनके कहां से उपजेहैं ? इसकारूप क्याहै कृपाकरकेकहो ? मुनिबोले, हे राजन् ! आत्मामें संसार कोईनहीं वहसदाशान्तरूप और निराकारहै और उसमें स्पन्द निस्स्पन्द दोनोंशक्तिहैं जब निस्स्पन्द शक्तिहोतीहै तब केवल अद्वैत भासताहै और जब स्पन्दशक्तिफुरतीहै तब नानाप्रकारके जगत् आकार भासतेहैं पर वास्तवमें आत्माहीहै—कुछ भिन्ननहीं । जैसे समुद्रमें तरंगकुछ और नहीं वहीरूपहैं पर पवन के संयोगसे तरंगफुरते हैं तो भिन्न भिन्न दृष्टिआतेहैं; तैसेही फुरनशक्ति से अहंकार भिन्नभिन्न भासतेहैं—वास्तवमें आत्मस्वरूपहै—इतर कुछ नहीं । जैसे बटके बीजमें पत्र, डाल, फूल और फल अनेक दृष्टि आते हैं तैसेही आत्मसत्ताने जो नानाप्रकार के आकार धारे हैं यद्यपि वे दृष्टि आतेहैं तौभी कुछ बना नहीं केवल अद्वैत आत्मा ज्योंका त्यों स्थितहै और सूक्ष्म सेभी अतिसूक्ष्महै और पर्वत आदिक जो विश्वभासता सो आत्माका चमत्कार है जैसे स्वप्नमें पर्वत और वृक्षादिक नानाप्रकारके जो आकार भानहोते हैं वे अनुभव रूपहैं—उनसे इतर कुछनहीं; तैसेही जाग्रत विश्वभी आत्माका अनुभवरूपहै—आत्मा से भिन्न कुछ नहीं । इक्ष्वाकुने पूछा, हे भगवन् ! जो आत्मा सूक्ष्म है तो पर्वतादिक स्थूल असत्तरूप सत् होकर कैसेभासते हैं सो कृपाकरकेकहो ? मुनिबोले, हे राजन् ! आत्मामें अनन्त शक्ति है सो आत्मासे भिन्ननहीं वहीरूप है । जैसे सूर्यकी किरणें सूर्य से भिन्न नहीं, तैसेही आत्माकी शक्ति आत्मा से भिन्ननहीं । जैसे पवन में दो शक्ति हैं—स्पन्द और निस्स्पन्द सो वहीरूपहै—स्पन्द शक्तिसे प्रकट भासताहै और निस्स्पन्दसे प्रकट नहीं भासता; तैसेही आत्मामेंभी स्पन्द—निस्स्पन्ददो शक्तिहैं । जब स्पन्द शक्ति फुरतीहै तब अहंभाव प्रकटहोताहै और जब अहंभावहुआ तब चित्त उदयहोताहै । अहंही चित्तहै; जब चित्तहुआ तब आकाशकी भावनासे आकाशबन जाताहै; जब स्पर्शकी भावना हुई तब पवन उत्पन्न होताहै; रूपकी भावनासे अग्नि बनतीहै और जब रसकी भावनाहुई तबजल उत्पन्नहुआ । इसीप्रकार चित्तकी कल्प-

नासे तत्त्व उपजेहैं । जब चारोंतत्त्व इकट्ठेहुये तब एकअण्डहुआ और जब दृढ़ संकल्प किया तब स्वायंभूमनुहुआ । जब अण्डफूले तब स्वर्गमध्य और पाताल तीन लोक हुये वे तीनोंलोक राजस सात्विक और तामस तीनों गुण हुये । फिर पर्वत आदिक दृश्य पदार्थ हुये । हे राजन् ! केवल संकल्पमात्रही सबहुये हैं । जब स्पन्द शक्ति है तब इसप्रकार आत्मामें भासतेहैं परन्तु कुछवनानहीं । जैसे समुद्र में फेन और बुदबुदे फुरतेहैं सो जलरूप हैं—जलसे कुछ भिन्ननहीं; तैसेही आत्मासेभिन्न कुछवस्तुनहीं । आदिमनु जोस्वायंभू हैं उनके संकल्पने आगेमन कल्पे हैं । इसीप्रकार त्रिगुणमय सृष्टि उत्पन्न होती है सो केवल संकल्पमात्र है । जबतक चित्त है तबतक विश्वहै; जब चित्त फुरनेसे रहितहुआ तब निस्स्पन्द शक्तिहोतीहै और जब निस्स्पन्द हुई तब फिर जगत्नहीं देखाईदेता । हे राजन् ! यहविश्व मनके फुरनेसेहै और सत्य की नाई स्थितहुआहै । सत् जोहै सर्वदेश, सर्वकाल, सर्ववस्तु सो नहीं भासता और असत् सत्की नाई भासताहै । वह सत् कैसे असत्की नाई हुआहै और असत् कैसे सत्कीनाई हुआहै सोसुन । सत् जोहै सर्वदेश, सर्वकाल, सर्ववस्तु नहीं भासती और असत् जो परिच्छिन्नरूप देश, काल, वस्तु परिच्छेदसंयुक्तहै वह सत्कीनाईहुईहै । जहां देखिये वहां दृश्यही गुणमय संसार भानहोताहै । महाआश्चर्यरूप माया है जिसने सत्यको असत्यकी नाईकियाहै और असत्यको सत्यकीनाई स्थित किया है सो चित्त के सम्बन्धसेही संसार भासताहै आत्मामें संसार कोईनहीं । जबचित्तको स्थितकरके देखोगे तब तुम्हें संसार न भासेगा । जैसे गम्भीरजल होताहै तोचलता नहीं भासता तैसेही गम्भीर आत्मामें संसार नहीं जानाजाता कि, कहां फुरता है । संसार भी आत्मासे भिन्नकुछ वस्तुनहीं आत्मस्वरूपहीहै । जैसे अग्निके चिनगारे और जलके तरङ्ग जलसे भिन्न नहीं और मणिका प्रकाश मणिसे भिन्न नहीं; तैसेही आत्मासे संसार भिन्न नहीं केवल आत्मस्वरूपहै । ऐसे आत्माको जानकर शांतिमान् हो कि, तेरे दुःखनष्ट होजावें । केवल शान्तपद आत्मा तेश अपना आपहै । अपने स्वरूप को भूलके तू दुःखीहुआ है । जब आत्माको जानोगे तब संसार भी आत्मरूप भासेगा क्योंकि आत्मस्वरूप है आत्मासे भिन्नकोई वस्तुनहीं । ऐसा आत्मातेश स्वरूप है उसमें स्थितहो । हे राजन् ! यहसर्व जगत् चिदाकाश रूपहै; यही भावना दृढ़करो जिसको ऐसी भावना दृढ़है और जिसकी सबइच्छा शांतहोगई उस पुरुषको कोई दुःख नहीं लगता । उसने निरिच्छारूपी कवच पहिनाहै । हे राजन् ! जो अहंके अर्थ से रहित है, जिसका सर्वशून्य होगयाहै और जिसने निरालम्बका आसरा कियाहै वह पुरुष मुक्तिरूपहै ॥

श्रीयो०नि० प्र०मनुइक्ष्वाकुआख्यानेसर्वब्रह्मप्रतिपादनामसप्तनवातितमस्सर्गः ६७

मनुबोले, हे राजन् ! यह संसार आत्मासे कुछ भिन्न वस्तु नहीं । जैसे जल और तरंग; सूर्य और किरणें; अग्नि और चिनगारे भिन्न नहीं तैसेही आत्मा और संसार भिन्न नहीं—आत्मस्वरूपही है । जैसे इन्द्रियों के विषय इन्द्रियोंमें रहते हैं तैसेही आत्मामें संसार है । जैसे पवनमें स्पन्द—निस्स्पन्द शक्ति है सो पवनसे भिन्न नहीं; तैसेही संसार आत्मासे भिन्न नहीं—आत्मस्वरूप है । हे राजन् ! विषयकी सत्यताको त्याग कर केवल आत्माकी भावना कर कि, तेरे संशय मिटजावें । तुम आत्मस्वरूप और निर्गुण हो; तुमको गुणोंका स्पर्श नहीं होता और तुम सबसे परे हो । जैसे आकाशमें धूल धुवां, मेघ और बादल विकार भासते हैं पर आकाशको कुछ लेप नहीं करते—आकाश अद्वैत रूप है; तैसेही ज्ञानवान् पुरुष जिनको आत्मज्ञान हुआ है उनको सुख, दुःख, राजस, तामस, सात्त्विक लेप नहीं करते । यद्यपि उनमें लोकदृष्टिसे ये गुण दीखते हैं पर वे अपनेमें नहीं दीखते । जैसे समुद्र में अनेक तरंग जलरूप होते हैं और शुद्धमणि में नील, पीत आदिक प्रतिबिम्ब पड़ते हैं सो देखने मात्र हैं, मणिको स्पर्श नहीं करते; तैसेही जिस पुरुषके हृदयसे वासनाका मल दूर हुआ है उसके शरीरको सम्बन्ध करके राजस, सात्त्विक और तामस गुणोंके कार्य सुख दुःख देखने मात्र होते हैं परन्तु स्पर्श नहीं करते । उसमें केवल सत्ता समान पदका निश्चय होता है और उसको कोईरङ्ग स्पर्श नहीं करता । जैसे आकाशको धूलका लेप नहीं होता तैसेही आत्माको गुणोंका सम्बन्ध नहीं होता । जो पुरुष ऐसे जानता है उसको ज्ञानी कहते हैं । जब जीव निस्स्पन्द होता है तब आत्मा होता है और जब स्पन्द होता है तब संसारी होता है । जब चित्त फुरता है तब अनेक सृष्टि भासती है और जब चित्त फुरनेसे रहित होता है तब संसारका अत्यन्ताभाव होता है और प्रध्वंसाभाव भी नहीं भासता । तब संसारभी केवल आत्मरूप होजाता है । इससे हे राजन् ! वासनाको त्यागकर चित्तको स्थिर करो । यह वासनाही मल है । जब वासनाका त्याग होगा तब केवल आकाशकी नाई आपको स्वच्छ जानोगे । आत्मा वाणीका विषय नहीं; वह केवल आत्मत्वमात्र है; अपने आपमें स्थित है और सर्वदा उदयरूप है । विश्व भी आत्माका चमत्कार है कुछ भिन्न वस्तु नहीं । द्रष्टा, दर्शन, दृश्य जो त्रिपुटी है सो अज्ञानसे भासती है; आत्मा सर्वदा एकरूप और त्रिपुटीसे रहित है । फुरनेसे आत्माही त्रिपुटीरूप होकर स्थित हुआ है; इससे चित्तको स्थिर कर देख कि, आत्मासे भिन्न कुछ वस्तु नहीं । फुरने में संसार है जब फुरना मिटता है तब संसार भी मिट जाता है । उस फुरनेकी निवृत्तिके लिये सप्तभूमिका कहता हूं । जब प्रथम जिज्ञासु होता है तब चाहता है कि; संतजनोंका संग करूं और ब्रह्म विद्या शास्त्रको देखूं और सुनूं—यह प्रथम भूमिका है । भूमिका चित्तके ठहरानेके ठौरको कहते हैं । फिर जब

संतोंके संग और शास्त्रोंसे बुद्धिबढ़ी तब संतों और शास्त्रोंके कहनेको विचारना कि, मैं कौनहूँ और संसार क्या है—यह दूसरी भूमिका है। उसके उपरांत यह विचारना कि, मैं आत्माहूँ; संसार मिथ्या है और मुझमें कोई संसार नहीं; ऐसी भावना बारम्बार करनी तीसरी भूमिका है। जब आत्मभावनाकी दृढ़तासे आत्मा का साक्षात्कार होता है तब सम्पूर्ण वासना मिटजाती हैं और जब स्वरूपसे उतर कर देखता है तब संसार भासता है परन्तु स्वप्ने की नाई जानता है—इससे वासना नहीं फुरती। ऐसे जो अवलोकन हैं सो चौथी भूमिका है। जब अवलोकन होता है तब आनन्द प्रकट होता है। ऐसे महा आनन्दका प्रकट होना पंचम भूमिका है। जब आनन्द प्रकट होता है और उसमें बलसे स्थित हुआ तौ इसका नाम षष्ठम भूमिका है। तुरीया-पद छठी भूमिका है। चित्तके दृढ़ताका नाम तुरीया है। जब तुरीयातीत पदको प्राप्त होता है तब परमनिर्वाण होता है—उसको सप्तम भूमिका कहते हैं। उस परमनिर्वाण पदकी जीवन्मुक्तिको गम नहीं क्योंकि; तुरीयातीत पद है उसको बाणी से नहीं कह सकते। प्रथम तीन भूमिका जो कही हैं सो जाग्रत् अवस्था हैं; उनमें श्रवण, मनन और निदिध्यासन करता है और संसार की सत्ताभी दूर नहीं होती। चतुर्थ भूमिका स्वप्नवत् है उसमें संसार की सत्ता नहीं होती और पंचम भूमिका सुषुप्ति अवस्था है क्योंकि; आनन्द घनमें स्थित होता है। छठी भूमिका तुरीया पद है जो जाग्रत् स्वप्न और सुषुप्ति तीनोंका साक्षी है; उसमें केवल ब्रह्मही प्रकाशता है और निर्वाण पद में चित्तकी लय होजाती है। तुरीया पदमें जीवन्मुक्त विचरते हैं। सप्तम भूमिका तुरीयातीत पद है सो परमनिर्वाण पद है। तुरीया में ब्रह्माकारवृत्ति रहती है और ब्रह्माकारवृत्तिभी लीनहोजाती है जहां बाणी की गम नहीं वहांचित्त नष्ट होजाता है; वह केवल आत्मत्व मात्र है और अहंभाव नहीं होता। शांत और परमनिर्वाण तेरा स्वरूप है और सर्वविश्वभी वहीरूप है कुछ भिन्न नहीं। जैसे सुवर्णही भूषणहैं और सुवर्णमें भूषण कल्पता है। भूषणभी परिणामसे होता है पर आत्मा सदा अच्यु-तरूप है और कदाचित् परिणामको नहीं प्राप्तहोता। वह केवल एक रस है; उसने चित्त के फुरने से विश्व कल्पा है इससे विकारसंयुक्त भासता है। हे राजन्! ऐसा आत्मा तेरा स्वरूप है उसमें स्थित होकर अपने प्रकृत आचार में निरहंकार होकर विचरो बल्कि अहंकारके त्यागका अभिमान भी त्यागकर केवल आत्मरूपहो रहो ॥ इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेपरमनिर्वाणवर्णनं नाम अष्टनवतितमस्सर्गः ६८ ॥

अनुवाले, हे राजन्! सर्वचिदाकाश सत्ता आदि—मध्य—अन्तसे रहित अनाभास ज्योंकात्यों स्थित है और आगेभी वही स्थिररहेगा। उसमें न ऊर्ध्व है, न अध है, न तम है, न प्रकाश है और न कुछ उससे भिन्न है। सर्वकी सत्ता है जो चिन्मात्र परम

सार है उसने आपही संकल्पसे चिन्तनाकी तब जगत् हुआ । हे राजन् ! यह विश्व आत्मा से कुछ भिन्न नहीं । जैसे जलमें तरङ्ग, मिरचमें तीक्ष्णता, शकरमें मधुरता; अग्निमें उष्णता; बरफ में शीतलता; सूर्यमें प्रकाश; आकाशमें शून्यता और वायु में स्पन्द है; तैसेही आत्मामें विश्व है सो आत्मस्वरूपही है कुछ भिन्न नहीं । हे राजन् ! जो स- आत्मस्वरूपही है तो शोक और मोह किसका करता है ? जैसे काष्ठकी पतली यंत्रीके तागेसे अनिच्छित चेष्टाकरती है तैसेही नीतीरूप तागेसे अभिमान सेरहित हो तू भी विचार और यह निश्चय रख कि, न मैं कुछ करता हूँ; न कराता हूँ और किसीमें रागद्वेष न कर । जैसे शिलापर जो मूर्तिलिखी होती है उसको न किसी का राग है और न द्वेष है; तैसेही तू भी विचार कि आत्मासे भिन्न कुछ न फुरे ऐसा निरहङ्कार हो । चाहे व्यवहारी गृहस्थ हो, चाहे संन्यासी हो; चाहे देहधारी हो, चाहे तेह त्यागी हो; चाहे विक्षेपी हो; चाहे ध्यानी हो तुझे कोई दुःख न होगा क्योंकि त्योंही रहेगा । फुरनाही संसार है और फुरनेसे रहित असंसार है । जब फुरता है तब संसारी होता है और जब फुरना मिट जाता है तब केवल आकाशरूप भासता है । हे राजन् ! यह जगत् सब आत्मरूप है और आत्माही अपने आपमें स्थित है । जो सर्वात्माही है तो शोक और मोह किसका कीजिये ? हे राजन् ! आत्मा सर्वदा एक रस है और विश्व आत्माका चमत्कार है । जन्म मरण आदि नाना विकार आत्माके अज्ञानसे भासते हैं; जब आत्माका ज्ञान होगा तब आत्मरूपही एकरस भासेगा और विषमता कुछ न भासेगी । संवेदन से आकार भासते हैं । संवेदन अहंकार और वासनाके संबंध को कहते हैं । अहंकार और चित्तदोनों पर्याय हैं । हे राजन् ! इसका अहंकार के साथ होनाही दुःखदायी है । केवल चिन्मात्र में अहंभाव मिथ्या है । जब तक संवेदन दृश्यकी ओर फुरती है तब तक दृश्यका अन्त नहीं आता और नाना प्रकारके विकार भासते हैं पर जब संवेदन आत्मा अधिष्ठानकी ओर आती है तब आत्मा शुद्ध अपना आप होकर भासता है । संवेदन भी आत्माका आभास कल्पित है; आभासके आश्रय विश्वकल्पा और फुरनेमें भी और अफुरनेमें भी आत्मा क्योंकि त्यों है परन्तु फुरने में विषमता भासती है और अफुरनेमें क्योंकि त्यों भासता है । जैसे रस्सी के अज्ञानसे सर्प भासता है और जब रस्सीका ज्ञान होता है तब सर्पकी विषमता जाती रहती है और क्योंकि त्यों रस्सी भासती है पर सर्प भासनेके कालमें भी रस्सी क्योंकि त्योंही थी; उस में कुछ नहीं हुआ था—जानने न जानने में एक समानही थी; तैसेही आत्मा भी फुरनेके कालमें जगत् भासता है और फुरनेसे निवृत्त हुये आत्माही भासता है पर आत्मा दोनों कालमें एक समान है । जैसे सूर्यकी किरणें सूर्य से भिन्न नहीं और अग्निसे उष्णता भिन्न नहीं, तैसेही आत्मासे विश्व भिन्न नहीं—आत्म स्वरूप

ही है । हे राजन् ! अहंकार को त्याग करके अपने सत्ता समान स्वरूपमें स्थित हो तब तेरे सबदुःख निवृत्त होजावेंगे एक कवच तुझसे कहताहूँ उसको धारण करके बिचर तो यद्यपि अनेक शस्त्रोंकी वर्षाहो तौभी तुझे दुःख न होगा । “जो कुछ देखता-सुनता है” उसे सर्व ब्रह्मजान और बारम्बार यही भावनाकर कि, ब्रह्मसे भिन्नकुछ नहीं । जब ऐसी भावना दृढ़करैगा तब कोई शस्त्र छेद न सकेगा । यह ब्रह्मभावनाही कवच है । जबइसको तू धारेगा तब सुखीहोगा । इतनाकह वाल्मीकिजी बोले कि, जब वशिष्ठजीने रामजीको मनु और इक्ष्वाकुका संवाद सुनाया तब सायंकालहोकर सूर्य अस्तहुआ और सम्पूर्ण सभा और वशिष्ठजी भी स्नानको उठे । फिर सूर्यकी किरणों के निकलतेही सबआपहुंचे ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेमोक्षरूपवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ६६ ॥

मनु बोले, हे राजन् ! जिसका कारणही मिथ्या है उसका कार्य कैसे सत्हो ! यह आभास जो संवेदन है सोही विश्वका कारण है । जो आभासही मिथ्या है तो विश्व कैसे सत्यहो और जो विश्वही असत् है तो भय और शोक किसका करता है ! हे राजन् ! न कोई जन्मता है न मरता है, न सुख है, न दुःख है क्योंकि त्यों आत्मा स्थित है उसीसे संवेदन ने विश्व कल्पा है; इससे संवेदनका त्याग कर कि, न‘मैंहूँ’, न यह है । जब तुझे ऐसा दृढ़ निश्चय होगा तब आत्माही शेष रहेगा और अहं-कार निवृत्त होजावेगा क्योंकि; आत्माके अज्ञानसे हुआ है और आत्मज्ञानसे नष्ट होजाता है । हे राजन् ! जो वस्तु भ्रम सिद्धहो और सत् दृष्टिआवे उसको प्रथम विचारिये; जो विचार कियेसे रहे तो सत्यजानिये और आत्माजानिये और जो विचार कियेसे नष्ट होजावे उसको मिथ्या जानिये । जैसे हीराभी श्वेत होता है और वरफ का कणकाभी श्वेत होता है और एक समान दोनों भासते हैं पर तिनकी परीक्षा के लिये सूर्य के सम्मुख दोनोंको रखिये तो जो धूपसे गलजावे सो भूठा जानिये और जो ज्योंका त्योंरहे उसको सत् जानिये; तैसेही विचाररूपी सूर्य के सम्मुख करिये तो अहंकार वरफ की नाई नष्ट होजाता है क्योंकि; जो अहंकार अनात्म अभिमान में होता है सो तुच्छ है—सर्वव्यापी नहीं । जीव इन्द्रियोंकी क्रिया जो अपनेमें मानता है और परधर्म अपनेमें कल्पता है सोभी तुच्छ है; एवम् आपको भिन्न जानता है और पदार्थ आपसे भिन्न जानता है इससे विचार कियेसे वरफके हीरेकीनाई मिथ्या होता है दूसरे अविचार सिद्ध है विचार कियेसे नष्ट होजाती है पर आत्मा सर्वसाक्षी ज्योंकात्यों रहता है । वह अहंकार और इन्द्रियोंका भी साक्षी है और सर्वव्यापी है हे राजन् ! जो सत् वस्तु है उसकी भावनाकर और सम्यक् दर्शीहो । सम्यक् दर्शी को कोई दुःख नहीं होता । जैसे मार्गमें रस्सी पड़ीहो उसको रस्सी जानिये तो कोई

दुःखनहीं और सर्प जानिये तो भय होता है । इससे सम्यक्दर्शीहो—असम्यक्दर्शी मतहो । हे राजन् ! जो कुछ दृश्य पदार्थ हैं वे सुखदायी नहीं हैं दुःखदायीही हैं जब तक इनका संयोगहै तबतक सुखभासताहै पर जब वियोग होताहै तबदुःखको प्राप्त करतेहैं । इससे तू उदासीनहो; किसीदृश्य पदार्थको सुखदायी न जान और दुःखदायीभी न जान । सुख और दुःखदोनों मिथ्या हैं इनमें आस्थामतकर और अहंकारसे रहित जो तेरा स्वरूपहै उसमें स्थितहो । जब अहंकार नष्टहोगा तब आपको जन्म मरण विकारोंसे रहित आत्मा जानोगे कि, मैं निरहंकार ब्रह्म चिन्मात्रहूँ । ऐसे अहंभावसे रहित होनेपर अपना होनाभी न रहेगा, केवल चिन्मात्र; आनन्द और रागद्वेषके क्षोभसे रहित शान्तरूप होगा । जब ऐसा आपको जानातबशोच किसका करेगा ? हे राजन् ! इस दृश्यको त्यागकर अपने स्वरूपमें स्थितहो और इसमेरेउपदेशको विचारो कि, मैंसत्य कहताहूँ अथवा असत्य कहताहूँ । जो विचारसे संसार सत्यहो तो संसारकी भावनाकरो और जो आत्मा सत्यहोतो आत्माकी भावना करो । हे राजन् ! तू सम्यक्दर्शीहो सत्को सत्जान और असत्को असत्जान कि, जो असम्यक्दर्शी हैं वे सत्यको असत्य मानते हैं और असत्यको सत्य मानते हैं । ऐसे न जाननेसे असत्वस्तु स्थिर नहींरहती अज्ञानी दुःख पाताहै । जैसे कोई पुरुष एक कुटी रचकर चिन्तनेलगाकि, मैंने आकाशकी रक्षाकीहै तो जब कुटीनष्टहो तबशोक करताहै कि, आकाश नष्टहोगया क्योंकि; आकाशको वह कुटीके आश्रय जानताथा; तैसेही अज्ञानी पुरुष आत्माको देहके आश्रय जानकर देह के नष्टहुये आत्माका नाशमानता है और दुःखीहोता है । जैसे सुवर्णके भूषण कल्पितहैं; भूषणों के नष्ट हुये मूर्ख सुवर्णको नष्ट मानता है, तैसेही देह के नष्टहुये अज्ञानी आपको नष्ट जानता है पर जिसको सुवर्णज्ञान है वह भूषणोंके नाशसेभी सुवर्णको देखता है और भूषणसंज्ञा कल्पित जानता है, पर ज्ञानवान् आत्माको अविनाशी जानता है और देह और इन्द्रियोंको असत् जानताहै । हे राजन् ! तू देह और इन्द्रियोंके अभिमानसे रहितहो । जब अभिमानसे रहित इन्द्रियोंकी चेष्टाकरेगा तब शुभ अशुभ क्रिया तुझे बांध न सकेंगी और जो अभिमान सहित करेगा तो शुभ अशुभ फलको भोगेगा । हे राजन् ! जो मूर्ख अज्ञानी हैं वे ऐसीक्रियाका आरम्भ करते हैं जिसका कल्पपर्यंत नाश न हो और देह—इन्द्रियोंके अभिमानका प्रतिबिम्ब आपमें मानते हैं कि, मैं करताहूँ, मैं भोगताहूँ; इससे अनेक जन्म पाते हैं क्योंकि, उनके कर्मोंका नाश कभीनहींहोता और जो तत्त्ववेत्ता ज्ञानवान् पुरुषहैं वे आपको देह और इन्द्रियोंके गुणसे रहित जानते हैं और उनके संचित और क्रियमाण कर्म नष्ट होजाते हैं । संचितकर्म वृक्षकीनाई हैं और क्रियमाण फूलफलकी नाई हैं । जैसे रुईसे लपेटकर

अग्नि लगायेसे वृक्ष, फूल, फल, सूखे तृणवत् दग्धहोते हैं तैसेही ज्ञानरूपी अग्नि से संचित और क्रियमाण कर्म दग्धहो जाते हैं । इससे हे राजन् ! जो कुछ चेष्टा तू वासनासे रहितहोकर करेगा उसमें कोईबन्धननहीं । जैसे बालककेअंग स्वाभाविकही भली बुरीप्रकार हिलते हैं, उस- हृदयमें अभिमान नहीं फुरता इससे उसको बन्धन नहीं; तैसेही तूभी इच्छासे रहित होकर चेष्टाकर तो तुझे कोई बन्धन न होगा । यद्यपि सबचेष्टा तुझमें तबभी भासेंगी तौभी नासे रहितहोगा और और जन्म न पावेगा । जैसे भूनावीज देखनेमात्र होताहै और उगतानहीं तैसेही तुझमें सर्वक्रिया दृष्टिआवेगी परन्तु जन्मकाकारण नहोंगी और पुण्यक्रियाका फल और सुख न भोगेगा और पाप क्रियासे दुःख न भोगेगा और पाप पुण्यका स्पर्श न होगा । जैसे जल में कमल स्थित होताहै और उसको जल स्पर्श नहीं करता तैसेही पाप पुण्य का स्पर्श तुझे न होगा । इससे अभिलाषसे रहित होकर जोकुछ अपना प्रकृत आचार है सोकर । हे राजन् ! जैसे आकाशमें जलसे पूर्णमेघ भासते हैं परन्तु आकाश को लेप नहीं करते तैसेही तुझ को कोई क्रिया बन्धन न करेगी । जैसे विषके खानेवाले को विषनहीं मारसक्ता तैसेही ज्ञानीकी क्रिया नहीं बांधसक्ती । ज्ञानवान् क्रिय करने में भी आपको अकर्त्ता जानताहै पर अज्ञानी न करनेमें भी अभिमानसे कर्त्ता होता है और देह और इन्द्रियों के न करते आपको कर्त्ता मानता है । जो देह इन्द्रियों से कर्त्ताहै और उसके अभिमानसे रहितहै वह अकर्त्ताहै और जो पुरुष कर्मसे इन्द्रियों को संयमकर बैठाहै पर मनमें विषय के भोगकी तृष्णा रखताहै और जिसका अन्तःकरण राग द्वेषसे मूढ़ है और बड़ी क्रियाको उठाता और मःखी होताहै वह मिथ्याचारीहै । जो पुरुष मनमें इन्द्रियोंके रागद्वेषसे रहितहै—पर कर्म इन्द्रियोंसे चेष्टा करताहै वह विशेषहै अपने जाने में कुछ नहीं करता । वह मोक्ष पाता है । हेराजन् ! अज्ञानरूप वासनासे रहित होकर विचरो । जो ऐसेहोकर विचरोगे तो आपको ज्योंका त्यों आत्माजानोगे और सदा उदयरूप सर्वका प्रकाशक आपको जानोगे और जन्म मरण बन्धमुक्ति विकार से रहित ज्योंका त्यों आत्माभासेगा । हे राजन् ! उस पदको पाकर न शांतिमान् होगा । अन्य सर्वकला अभ्यास विशेषविना नष्ट होती है । जैसे रसविना वृक्ष होता है तो यद्यपि फैलाववाला होता तौभी उगतानहीं । ज्ञानकला अभ्यासविना नहीं उपजती और उपजकर नाश नहीं होती । जैसे धानबोते हैं तो दिनप्रतिदिन बढ़ने लगते हैं, तैसेही ज्ञानकला प्राप्तकर दिनप्रतिदिन बढ़ती है । हे राजन् ! ज्ञानउपजने से ऐसे जानता है कि, मैं न मरताहूं, न जन्मताहूं; निरहंकार, निष्किंचन रूपहूं; सर्वका प्रकाशहूं, अजरहूं और अमरहूं । हेराजन् ! ऐसीज्ञानकला पाकर जीव मोहको नहीं प्राप्तहोता । जैसे धसे दही हुआ फिर दूध नहीं होता

और जैसे दूधको मथकर घृत निकाला तो फिर नहीं मिलता तैसेही जिसको ज्ञानकला उदय हुई है वह फिर मोहका नहीं स्पर्श करता । हे राजन् ! अपने स्वरूप में स्थित होकर और उपायके त्यागकरने का नाम पुरुष प्रयत्न है । जिसपुरुषको आत्माकी भावना हुई है वह संसार समुद्रसे पारहुआ है और जिसको संसारकी भावना है वह संसारी जरासृत्यु दुःखको प्राप्त होता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेपरमार्थोपदेशोनामशततमस्सर्गः १०० ॥

मन बोले, हे राजन् ! बड़ा आश्चर्य है कि, शुद्ध चिन्मात्र आत्मा में माया से नानाप्रकारके दे- , इन्द्रियां और दृश्यभासि आये हैं । हे राजन् ! दृश्यका कारण अज्ञान है । जिस आत्माके अज्ञानसे दृश्यरूप भासताहै उसीके ज्ञानसे लीनहोजाता है इससे इस संवेदनको त्यागकर आत्माकी भावना कर । यह मैं हूं, ये मेरे हैं ये संकल्प मिथ्याही फुरते हैं । हे राजन् ! प्रथम कारणरूपसे एक जीव उपजा और उस आदि जीवसे अनेक जीवगणहुये । जैसे अग्निसे चिनगारे निकलें हैं तैसेही उसने अनेकरूप धारे हैं और कोई गन्धर्व, कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोईराक्षस इत्यादिक हुये हैं । फिर जैसे २ संकल्प होतेगयेहैं तैसेही रूप होतेगये, वास्तवमें जैसे जलमेंतरङ्ग स्वरूपके प्रमादसे अनेकभावको प्राप्तहोतेहैं तैसेहीअपने संकल्प आपही को बन्धनरूप होतेगयेहैं । इससे संकल्पनानात्व कलना मिथ्याहै । हे राजन् ! इसभावना को त्यागकर आत्मपदकी शरणको प्राप्तहो जो आत्म अनन्तहै । कोई विश्व और प्रकारकी भान होतीहै । जैसे समुद्रसमूह पर उसमें कोई आवर्त्ततरङ्ग और बुदबुदेउठतेहैं सोजलसेभिन्न नहीं तैसेही आत्मामें अनेक प्रकारका विश्व फुरताहै सो आत्मासे भिन्न कुछनहीं आत्मस्वरूपही है इससे आत्माकी भावनाकर । कहीं ब्रह्मसत् संकल्प होकर फुरताहैतो जानता है कि, मैं ब्रह्म, शब्दरूप और रादा मुक्तरूपहूं और इस संसार समुद्रसे पार होगयाहूं । जहां चेतनता शक्तिहै वहां आपको जीवता मानता है और दुःखीभी जानताहै । अन्तष्करण से मिलकर भोगकी भावना करना और सदा विषय की तृष्णाकरना जीवात्मा कहाता है और जहां वासना क्षयहुई है और शुद्ध आत्मा में आत्मप्रत्यक्ष है वहां जीवसंज्ञा नष्ट होजातीहै और केवल शुद्ध आत्मा प्रकाशता है । हे राजन् ! चेतन जब अन्तष्करणसे मिलकर बहिर्मुख फुरता है तब संसारी हुआ जरा मरण से दुःखी होता है और जहां चेतनशक्ति अन्तर्मुख होती है तब जन्म, मरणकी भावनाको त्यागकर स्वरूपकी भावना करता है । और सर्व दुःखकी निवृत्ति होती है । जब इसकी भावना स्वरूपकी ओर लगती है तब कोई दुःखनहीं रहता और जब स्वरूपका प्रमाद होताहै तब दुःखपाताहै । स्वरूपके ज्ञानसे आनंद रूप मुक्त होताहै । हे राजन् ! तू संसाररूपी कूपकी गरारी न हो । जब गरारी रस्सी

तब कोई इच्छा तुझे न रहेगी । हे राजन् ! तू अहंकारका त्यागकर अथवा ऐसा जान कि, सर्वमेंहीं हूँ । जरा मरणआदिक दुःखतब तक हैं जब तक आत्मबोध नहीं प्राप्त हुआ; जब आत्मबोध होता है तब कोई दुःख नहीं रहता । दोनों ही दुःख भारी हैं पर ज्ञानी को इन्द्र के बज्रसमान दुःखभी स्पर्श नहीं करता । हे राजन् ! जैसे पेड़से सूखकर फल गिरता है उसी प्रकार जब ज्ञानरूपी फल प्राप्त होता है तब मन, बुद्धि, अहंकार पेड़कीनाई गिरपड़ता है । जबतक मनकी चपलता है तबतक दुःखपाता है और जब मनकी चपलता निवृत्त होती है तब कोई क्षोभ नहीं रहता और शांतपदको प्राप्त होता है । शांति तब होती है जब प्रकृतिका वियोग होता है । प्रकृतिके संयोगसे संसारी होता है और दुःखपाता है इससे प्रकृति अर्थात् अहंकारका त्यागकर और अहंकार से रहित होकर चेष्टाकर । जब तू अहंकारसे रहित होगा तब उसपदको प्राप्त होगा जो न जड़ है, - चेतन है, न शून्य है, न अशून्य है, न केवल है न अकेवल है उसे न आत्मा कह सकते हैं न अनात्मा; न एक, होता है न दो । जो कुछ नाम हैं सो प्रतियोगी से मिले हुए हैं । प्रतियोगी हुआ द्वैत होता है और आत्मा अद्वैतमात्र है जिसमें वाणी की गमन नहीं और जो अवाच्यपद है उसको कैसे कहिये ? जितनी नाम संज्ञा हैं सो उपदेशमात्र हैं, आत्मा अनिर्वाच्यपद है । इससे संकल्पका त्यागकर और आत्माकी भावनाकर । जब तू आत्मभावना करेगा तब केवल आत्मा ही प्रकाशेगा । जैसे फूल का कोई अंग सुगन्धसे रहित नहीं तैसेही आत्मासे कुछ भिन्न नहीं । हे राजन् ! जब अहंकार का त्याग करोगे तब अपने आपसे शोभायमान होगे और आकाश की नाई निर्मल आत्मामें स्थित होगे । अहंकारको त्यागकर उसपदको प्राप्त होगे जहां शास्त्र और शास्त्रोंके अर्थ प्राप्त नहीं होते; जहां सम्पूर्ण इन्द्रियोंके रस लीन होजाते हैं और सब दुःखनष्ट होजाते हैं तब केवल मोक्ष पदको प्राप्त होगे । हे राजन् ! मोक्ष किसी देशमें नहीं कि, वहां जाकर पावे, न किसी कालमें ही है कि, अमुककाल आवेगा तब मुक्त होगा और न कोई पदार्थ ही है कि, उसको ग्रहण करेगा; केवल अहंकारके त्यागसे मोक्ष होता है । जब तू अहंकारका त्याग करेगा तभी मोक्ष है । जब तू इस अनात्म अभिमान को त्यागेगा तब अपने आपसे शोभायमान होगा और जैसे धुवां बिना अग्नि प्रकाशमान होती है तैसेही अहंकार बिना प्रकाशेगा । जैसे बड़े पर्वत पर निर्मल और गम्भीर तालाब शोभता है तैसेही तू शोभेगा । हे राजन् ! तू अपने स्वरूपमें स्थित हो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे समाधानवर्णनं नाम एकाधिकशततमस्सर्गः १०१ ॥

मनुबोले, हे राजन् ! तू शुद्ध और राग द्वेषसे रहित आत्मारामी नित अन्तर्मख होरह । जब तू आत्मारामी होगा तब तेरी व्याकुलता नष्ट होजावेगी और शीतल

चन्द्रमा सा पूर्णवत् होजावेगा । ऐसाहोकर अपने प्रकृत आचारमें विचर और किसी फलकी बांछा न कर । जो पुंष बांछासे रहित होकर कर्म करताहै वह सदा अकर्ता है और महा शोभापाताहै । ऐसी अवस्थामें स्थितहोकर जो भोजनआवे उसको भक्षणकर और जो अनिच्छित वस्त्रआवे उसको पहिर; जहां नींदआवे वहां सोरह और रागद्वेषसे रहित हो । जब तू ऐसाहोगा तब शास्त्र - शास्त्रोंके अर्थसे उल्लङ्घित बरतेगा जो ऐसा पुरुषहै वह परम रसको पाकर भूतवाला होताहै और उसको संसारकी कुछ इच्छा नहीं रहती । हे राजन् ! ज्ञानवान् चाहे काशीमें देहत्यागे अथवा चाण्डालके गृहमें त्यागे उसे सब स्थानोंमें मुक्तिहै और वहसदा आत्मस्वरूपमें स्थित है । वर्तमानका वह देहको नहीं त्यागता क्योंकि; जिसकालमें उसको ज्ञानहुआ उसीकालमें देहका अभावहुआ—ज्ञानसे देह दग्ध होजाती है । हे राजन् ! ज्ञानवान् सदा मुक्तरूपहै; वह न किसीकी स्तुति करताहै और न निन्दा करताहै क्योंकि; उसके चित्तकी कलना मिटगई है । यद्यपि राग द्वेष ज्ञानवान्में भी दृष्टिआते हैं और वह हँसता रोताभी देखपड़ताहै परन्तु उसके अन्तःकरणमें न रागहै और न द्वेषहै; और वह न हँसताहै, न रोताहै—ज्योंका त्यों है । जैसे आकाश शून्यरूपहै और उसमें मेघ बादलभी दृष्टि आते हैं परन्तु आकाशको कुछलेप नहींकरते; तैसेही ज्ञानवान्को कोई क्रिया बन्धननहीं करती पर अज्ञानी जानते हैं कि, ज्ञानवान्कोक्रिया बन्धन करतीहै । हे राजन् ! ज्ञानवान् सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्यहैं । जिस स्थानमें ज्ञानवान् बैठताहै उस स्थानकोभी नमस्कारहै; जिससे बोलताहै उस जिह्वाको भी नमस्कारहै और जिसपर ज्ञानवान् दृष्टि करताहै उसकोभी नमस्कारहै; वह सबका आश्रयभूत है । हे राजन् ! जैसा ज्ञानवान्की दृष्टि से आनन्द मिलता है वैसा आनन्द तप, दान और यज्ञकर्मोंसेभी नहीं मिलता और ऐसीदृष्टि किसीमें नहींहोती जैसी सन्तकी दृष्टि है वह ऐसे आनन्दको पाताहै जिसमें बाणीकी गमनहीं । जो पुरुषसंत की दृष्टिको पाकर सुखीहोता है उससेलोग दुःखनहींपाते और लोगोंसे वह दुःखी नहीं होता और न किसीका भय करताहै; न किसीका हर्षकरताहै । हे राजन् ! सिद्धि पानेका सुख अल्प है, क्योंकि, उड़नेकी सिद्धिपाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं; इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता और आत्मज्ञानविना शांति नहींहोती । जब आत्मज्ञान प्राप्तहोताहै तब जरा, मृत्यु आदिक दुःखसे मुक्तहोताहै और कोई दुःखनहीं रहता । जैसे पिंजरेसे छूटा सिंह फिरपिंजरेके बन्धनमें नहीं पड़ता, तैसेही वह पुरुष अज्ञानरूपी पिंजरेमें नहींपँसता । हे राजन् ! इससे तू आत्माकी भावनाकर कि, तेरे दुःखनष्ट होजावें । अज्ञान से तुझेदुःख भासतेहैं—अज्ञानसे रहित सदाआनन्दरूप है इससे अनुभवरूप आत्मा में स्थितहो । जब तू आत्मामें स्थित होगा तब जैसे

पुद्गमणिके निकट श्वेत, रक्त, पीत, श्याम आदि रङ्गरखिये तो वह उनके प्रतिबिम्ब को ग्रहण करती है पर कोई रङ्गस्पर्श नहीं करता कल्पित से भासते हैं, तैसेही तू प्रकृत आचारको अङ्गीकार करता रहेगा पर तुझे पाप पुण्यका स्पर्श न होगा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे मनुइक्ष्वाकुसंवादसमाप्तिर्ना-

मद्व्यधिकशततमस्सर्गः १०२ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसप्रकार उपदेशकरके जब मनुजी तूष्णीहोगये तब रामजीने भलीप्रकार उनका पूजन किया । फिरमनुजी आकाशको उड़के ब्रह्मलोक में जापहुँचे और राजाइक्ष्वाकु राज्यकरने लगा । हे रामजी ! जैसे राजाइक्ष्वाकुने जीवन्मुक्त होकर राज्य किया है तैसेही तुमभी इसदृष्टिका आश्रय करके विचरो । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! आपने जो कहा कि, जैसे राजाइक्ष्वाकु ज्ञानपाकर राज्य चेष्टा करता है तैसेही तू भी कर उसमें मेरा यह प्रश्न है कि; जो अतिशय अपूर्व हो उसका पाना विशेष है और जो पूर्वमें किसीने पाया है उसका पाना अपूर्व और अतिशय नहीं; इसलिये मुझसे कहिये कि; सर्वसे विशेष अपूर्व अतिशय क्या है । वशिष्ठजी बाले, हे रामजी ! ज्ञानवान् सदाशान्तरूप और रागद्वेषसे रहित है और वह अपूर्व अतिशयको पाता है । जो कुछ और अतिशय है वह पूर्व अतिशय है पर ज्ञानवान् अपूर्व अतिशयको पाता है—ज्ञानीसे अन्य कोई नहीं पाता आत्मज्ञानको ज्ञानीही पाता है और वह ज्ञान एकही है । हे रामजी ! जो दूसरा नहीं पाता तो अपूर्व अतिशय हुआ । हे रामजी ! अपूर्व अतिशयको पाकर ज्ञानवान् प्रकृत आचार और सर्वचेष्टाभी करता है तौभी निश्चय सर्वदा आत्मामें रखता है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! ऐसा ज्ञानवान् जो अज्ञानी की नाई सर्व चेष्टा करता है उसकी किन लक्षणोंसे तत्त्ववेत्ता जानिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! एकस्वसंवेद लक्षण है और दूसरा परसंवेद लक्षण है । आपही अपनेको जाने और न जाने इसे स्वसंवेद कहते हैं और जिसको और भी जानते हैं उसे परसंवेद कहते हैं । हे रामजी ! परसंवेदके लक्षण कहता हूँ सो सुनो । तप, दान, यज्ञ, व्रत आदिक करना परसंवेद है और दुःख—सुखकी प्राप्तिमें धैर्य से रहना समान साधुके लक्षण है । महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी होना, क्षमा, दया इत्यादिक लक्षण साधुके हैं ज्ञानवान् के नहीं और उड़ना, छिपजाना, जो अणिमादिक सिद्धि हैं वेभी समान लक्षण हैं परन्तु ये स्वाभाविक आन फुरते हैं सो औरसे भी जाने जाते हैं पर जो ज्ञानीके लक्षण हैं वे असंवेद हैं । इससे भिन्न उसके शिष्यों में सींगनहीं होते कि, उससे जानिये । जैसे और व्यवहार है तैसेही ज्ञानीको सिद्धिसमान है । यह भी ज्ञानवान् का लक्षण नहीं और पुण्य पापादिक क्रिया परसंवेद हैं सो मायाके कल्पे हैं ज्ञानीके नहीं । जितने लक्षण देखनेमें आवेंगे वे मिथ्या हैं और मायाके कल्पे हैं ।

ज्ञानीका लक्षण स्वसंवेद है। वह सर्वदा आत्मामें स्थित है और अपने आपसे संतुष्ट है। उसे न किसीका हर्ष है, न शोक है; जन्ममरणमें समान है और काम, क्रोध, लोभ, मोह सर्वको जानता है। उसका लक्षण इन्द्रियोंका विषय नहीं क्योंकि वह निर्वाच्य पदको प्राप्त हुआ है। हे रामजी ! जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसका चित्त स्वाभाविकही विषयोंसे विरस होता है और वह इन्द्रियजित होता है—उसको भोगोंकी इच्छा निवृत्त हो जाती है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ज्ञानिलक्षणविचारो नाम त्र्यधिकशततमः सर्गः १०३

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मायाजालका काटना महाकठिन है। यह आदि कलना जीवको हुई है। जो कोई इसमें सतबुद्धि करता है वह पखेरूकी नाई जालमें फँसा हुआ निकल नहीं सकता है—तैसेही अनात्म अभिमानसे निकल नहीं सकता है। हे रामजी ! फिर मेरे वचन सुनो क्योंकि जैसे मेघका शब्द मोरको प्रियतम लगता है, तैसेही मेरे वचन प्रिय लगते हैं। मैं भी तेरे हितके निमित्त कहता और उपदेश करता हूँ। रघुकुलका ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्यका संशय निवृत्त न करे। हे रामजी ! मेरा शिष्यभी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे उपदेशसे न जगा हो। इस निमित्त मैं तप, ध्यान आदिको भी त्यागकर तुझे जगाऊंगा—इससे मैं तुम्हको उपदेश करता हूँ। हे रामजी ! शुद्ध आत्मामें जो अहंभाव हुआ है और जो कुछ अहङ्कारसे भासता है सो मिथ्या है—इसमें कुछ सत् नहीं—और जो इसका साक्षीभूत ज्ञानरूप है वह सत्य है—उसका कदाचित् नाश नहीं होता। जो जो वस्तु फुरनेसे उपजी है वे सब नाशवंत हैं—यह बात बालकभी जानते हैं। जो सत्य है वह असत्य नहीं होता और जो वस्तु असत् है वह सत् नहीं होती। जैसे रेतसे घृत निकलना असत् है अर्थात् कदाचित् नहीं निकलता। जैसे एक मेढ़क के लाखकणका करिये अथवा शिलापर घिसिये पर जब उसपर वर्षा होती है तब सर्व कणके दर्दुर हो जाते हैं। हे रामजी ! तो वे दर्दुरे तब उत्पन्न हुये जब उनमें सत्यता थी। इससे सत्यका कदाचित् नाश नहीं होता और असत्यका सङ्गाव कदाचित् नहीं होता। हे रामजी ! सत्ब्रह्मकी भावना करो। जो ब्रह्मकी भावना करता है वह ब्रह्मही होता है। जैसे घृतमें घृत; दूधमें दूध और जलमें जल मिल जाता है तैसेही यह जीव भावना करके चिद्घन ब्रह्मके साथ एक हो जाता है और जीवसंज्ञा निवृत्त हो जाती है। जैसे अमृतके पान कियेसे अमर होता है तैसेही ब्रह्मकी भावना करनेसे ब्रह्म होता है। जो अनात्माकी भावना करता है तो पशुधीन होकर दुःख पाता है। जैसे बिषके पान कियेसे अवश्य मरता है तैसेही अनात्माकी भावनासे अवश्य दुःख पाता है और उसका नाश होता है। इससे आत्म भावना करो। हे रामजी ! जो वस्तु सङ्कल्पसे उदय होती है वह थोड़ेका रहती है और जो चलवस्तु

“वहभी अवश्य नाशहोती है। यहदृश्य आत्मामें भ्रमसे सिद्ध है। जैसे मृगतृष्णा का जल; सीपीमें रूपा और आकाशसे दूसरा चन्द्रमा भ्रमसेसिद्ध है—वास्तव नहीं; तैसही अहंकार देह इन्द्रियोंसे सुखभासता है सोसब मिथ्याहै। इससे दृश्यकी भावना त्यागकरके अपने अनुभव स्वरूपमें स्थितहो। जब आत्मामें स्थितहोगे तब मोह को न प्राप्तहोगे। जैसे पारसके स्पर्शसे सुवर्णहुआ तांबा फिरतांबा नहींहोता, तैसेही तूभी जब आत्मपदको जानेगा तबफिर इस मोहको न प्राप्तहोगा कि, मैंहूँ, यह मेराहै अहं, त्वंभाव तेरा निवृत्त होजावेगा और यहभावना न रहेगी। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! मच्छर और जूंआदिक जो प्रस्वेदसे उत्पन्नहोते हैं सोसब कर्मकरके उत्पन्नहोते हैं और देवता, मनुष्यादिक सब कर्मोंसे उत्पन्न होतेहैं अथवा कर्मों बिनाभी कुछहोते हैं ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आदि परमात्मासे जोसब जीव उत्पन्नहुये हैं सोचार प्रकारके हैं। एकतो कर्मोंसे उत्पन्नहुये हैं और एक कर्मोंबिना हुये हैं; एकआगे होंगे और एक अबभी उत्पन्नहोते हैं। रामजी बोले, हे संशयरूपी हृदय अन्धकारके निवृत्त करनेवाले सूर्य और संदेहरूपी वादलोंके निवृत्त करनेवाले पवन ! कृपाकरके कहिये कि, कर्मोंबिना कैसे उत्पन्नहोते हैं और कर्मोंसे कैसे उत्पन्नहोते हैं ? कैसे कैसेहुये हैं; कैसेहोते हैं और कैसेआगे होंगे ? वशिष्ठजी बोले, हेरामजी ! आत्मा चिदाकाश अपने आपमें स्थितहै। जैसे अग्नि अपनी उष्णतामें स्थित है तैसेही आत्मा अपने स्वभाव में स्थित है। वह अनन्त और अविनाशी है—उसमें फुरनशक्ति स्वाभाविक स्थितहै जैसे पवनमें स्पन्दशक्ति स्वाभाविकहोती है और जैसे फूलोंमें सुगन्धि स्वाभाविकरहती है, तैसेही आत्मामें फुरनशक्तिहै। हे रामजी ! फुरनशक्ति जैसेही आद्यफुरी है तोउस शब्दकी अपेक्षासे आकाश हुआ और जब स्पर्शकी अपेक्षाकी तब पवन प्रकटहुआ। इसीप्रकार पंच तन्मात्राहो आई शुद्ध संवित्में जो आदि फुरनाहुआ उससे प्रथम अन्तवाहक शरीरहुये; उनका निश्चय आत्मामें रहा कि, हम आत्मा हैं और सम्पूर्ण विश्व हमारा संकल्प है। हेरामजी ! कई इसप्रकार उत्पन्न होकर अन्तवाहकसे फिर विदेह मुक्तिको प्राप्तहुये। जैसे जलसे बरफहोकर सूर्यके तेजसे शीघ्रही फिर जलहो जाती है तैसेही वे शीघ्रही विदेहमुक्ति हुये। कई अन्तवाहक से आधिभौतिक इस प्रकार होगये कि, जबतक अन्तवाहक में स्मरणरहा तबतक अन्तवाहकरहे और जब स्वरूपका प्रमादहुआ और संकल्प से जो भूत रचेथे उनमें दृढ़ निश्चयहुआ और जाना कि, हम ये हैं तब आधिभौतिक होगये जैसे ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करने लगे और उसके निश्चयमें होजावे कि, मेरा यहीकर्म है और जैसे शीतकरके जल से बरफ होजाती है तैसेही संवित्में जबदृढ़ संकल्पहुआ तबउन्होंने आपनो आधिभौतिक जाना। हे रामजी ! आदि परमात्मा से जो कर्म बिना उत्पन्न हुये हैं उनका

कोई कर्मनहीं क्योंकि; जो अन्तर्वाहक में रहे उनकी ईश्वर संज्ञाहुई । उनके सङ्कल्प से जीव उपजे, उनका कारण ईश्वर हुआ और आगेजीव कलना से उनका फुरना कर्महुआ । आगे जैसे २ कर्म संकल्पसे करते हैं तैसे २ शरीर धारते हैं । हे रामजी ! आत्मासे जोजीव उपजे हैं सो आदि-अकारण होते हैं; जो आजउपजे हैं तौभी और जो चिरकालसे उपजे हैं तौभी । वे पीछेकारण भावको कर्मके बशसे प्राप्त हुये हैं । हे रामजी ! जिनका आदिफुरना हुआहै और स्वरूपमें दृढ़ निश्चय रहाहै उनकी संज्ञापुण्यहै और जो स्वरूपको विस्मरण करके आधिभौतिकमें निश्चय करते रहे उनकी धनसंज्ञाहै । हे रामजी ! पुण्यसे धनहोना सुगमहै और धनसे पुण्य होना कठिनहै—कोई भाग्यवान् पुरुषही यत्न करके धनसे पुण्यवान् होताहै । जैसे पर्वतसे पत्थर गिरना सुगमहै तैसेही पुण्यसे धनहोना सुगम है और जैसे पत्थरको पर्वतपर चढ़ाना कठिनहै तैसेही धनसे पुण्यहोना कठिनहै । कितने चिरकाल धनमें बहते हैं और कितने यत्न करके शीघ्रही पुण्यवान् होते हैं । हे रामजी ! जो सदा अन्तर्वाहक रहते हैं उनकीसंज्ञा ईश्वरहै और जो अन्तर्वाहक को त्यागकर आधिभौतिक होते हैं वे जीव कहाते हैं और परतंत्र हैं—जैसे कर्म करते हैं तैसेही शरीर धारते हैं । जो धनसे पुण्य होते हैं वे ज्ञानवान् हैं और उनका फिरजन्म नहींहोता । अबभी जो प्रथम उत्पन्न होते हैं वे कर्म बिनाहोते हैं और जब अपने स्वरूपसे गिरते हैं तब जैसा संकल्प करते हैं तैसेही शरीर धारते हैं । हे रामजी ! यह विश्व संकल्पमात्र है; इससे सङ्कल्पका त्याग करो । इस दृश्यकी आस्था न करो । हे रामजी ! खाना, पीना इत्यादिक चेष्टा करो परन्तु उसमें अहंभाव न करो । अहंकार अज्ञानसेसिद्ध हुआहै सो दृश्य मिथ्या है । अहंभाव के होनेसे दुःखीहोता है । इससे अहंकारसे रहित चेष्टा करो । हे रामजी ! बन्धन और मोक्षका लक्षण सुनो । विषय और इन्द्रियोंके संयोग से इष्टमें राग करना और अनिष्टमें द्वेष करनाही बंधन है । जैसे जलमें पक्षी बन्धायमान होता है । ग्राह्य ग्राहक इन्द्रियां और विषयके संबंधसे इष्ट अनिष्ट होता है । जिसमें इन्द्रियों का संयोग होता है उसमें समबुद्धि रहै, उनके धर्म अपनेमें न देखे और उनका जाननेवाला जो अनुभवरूप आत्मा है उसमें साक्षीरूपहोकर स्थित रहे; इस प्रकार जो इनका ग्रहण करता है वहसदा मुक्तिरूप है और जो इससे भिन्न है वहमूर्खजीव बन्धवान् है । तुमइस ग्राह्य ग्राहक संबंधसे सावधानरहो । इनकासंबंधही बन्धन है और इनसे रहित होना मुक्ति है । राग-द्वेष करनेवाला मन है; इस मनका त्याग करो; मनहीं दुःखदायी है । जैसे कुम्हारका चक्र फिरता है और उससे वासन उत्पन्न होते हैं तैसेही मनरूप चक्रसे पदार्थरूपी वासन उत्पन्न होते हैं । मनके फुरने से संसार सत्य होता है और जब फुरना निवृत्त होगा तब कोई दुःख न रहेगा ।

हे रामजी ! जब फुरने और अफुरनेमें समान होंगे तब राग द्वेषसे रहित होकर चि-
रोगे । यह हो और यह न हो; इससे रहित होकर चेष्टा करो । अभिलाषपूर्वक संसार
में न फुरे । हे रामजी ! पूर्व जो ज्ञानवान् न्ये हैं उनको चित् चिंतना न थी और
अने होनेकी आशा भी न थी । वर्तमानकालमें शास्त्रके अनुसार राग द्वेषसे रहित
वे चेष्टा करते हैं; इससे तू भी सङ्कल्पका त्यागकर स्वरूपमें स्थित हो । हे रामजी !
ब्रह्मासे आदि तृण पर्यन्त किसी पदार्थमें रग हुआ तो बन्धन है । मेरा यही आशी-
र्वाद है कि, ब्रह्मासे आदि तृणपर्यन्त किसी पदार्थमें तुम्हें रुचि न हो, अपने आपही
में रुचि हो । हे रामजी ! यह संसार मिथ्या है और इसमें कोई पदार्थ सत्तनहीं है—
सर्व मनके रचेहुये हैं; इससे मनको स्थित करो । जैसे धोबी साबुन मिलाके बस्त्रका
मै—दूर करता है तैसेही मनसे मनको स्थिर करो । जब मनको स्वरूपमें स्थिरकरो-
गे तब मन अपने सङ्कल्पको आपही नाश करेगा । जैसे दुष्ट पुरुष की जब धन से
वृद्धि होती है तब वह अपने भाई आदिकके नाश करनेका उपाय करता है, तैसेही
मन जब आत्मपद में स्थित होता है तब अपने संकल्पको नाश करता है । जब तुम्हा-
रा मन स्वरूपमें स्थित होगा तब तुम अमन होंगे और तुम्हारे सब दुःख नष्ट हो-
जायेंगे । मनके बार बिना कोई सुख नहीं । हे रामजी ! यह मन ऐसा दुष्ट है कि,
जिससे उपजता है उसीके नाश का निमित्त होता है । जैसे बांससे अग्नि उपजकर
बाँसीको जलाती है, तैसेही आत्मासे उपजकर यह मन आत्माही को तुच्छ करता
है । जैसे राजा का नौकर राजाकी सत्ता पाकर राजाकोही मारकर आपराजा होता
है, तैसेही मन आत्माकी सत्तापाकर और उसको ढाँपकर आपही कर्ता भोक्ता हो
बैठा है । इससे मनको मनही से नाश करो । जैसे लोहा तपाकर लोहे को काटता
है तैसेही मनसे मनही को शुद्ध करो । हे रामजी ! वृक्ष, वेलि, फल, फूल, पशु,
पक्षी, देवता, यक्ष, नाग जो कुछ स्थावर-जड़म पदार्थ हैं वे प्रथम कर्मों के बिना
उत्पन्न हुये हैं और पीछे जब स्वरूपसे गिरते हैं और धन पदको प्राप्त होते हैं तब
कर्मों से शरीर होते हैं । कर्मों का बीज अहंकार है और अहंकार में शरीर है ।
जैसे बीजसे वृक्ष होता है और समय पाकर फूल, फल प्रकट होते हैं; तैसेही अहं-
कारसे शरीर प्रकट होते हैं और जब अहंकार नष्ट हुआ तब कोई शरीर नहीं—
केवल आत्मपद है । अहंकार है नहीं और प्रत्यक्ष दिखाई देता है और आत्मा
अच्युत है पर गिरेकी नाँ भासता है; निरावलम्ब है और अवलम्बकी नाई दृष्टि
आता है; निराकार है पर आकार सहित भासता है; निभास है और आभास
सहित दिखाई देता है । इससे केवल चिन्मात्र आत्मामें स्थित हो । यह सब चिन्मा-
त्र हीरूप है । हे रामजी ! जब ऐसी भावना होती है तब चित् अचित् होजाता है और

जब चित् अचित्हुआ तब जगत् कलना मिटजातीहै केवल आत्मतत्त्वही भासताहै ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेकस्मार्कस्मविचारोनाम

चतुरधिकशततमस्सर्गः १०४ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस जीवके तीन स्वरूपहैं—एक स्वरूप तो शुद्धात्मा चिदानन्द ब्रह्महै जिससे सर्व प्रकाशतेहैं; दूसरा अन्तर्वाहक पण्यनामहै जो आत्मा के प्रमादसे हुआहै । जो मात्रपदसे उत्थान हुआहै तौभी प्रमाद नहीं क्योंकि; आत्मा का स्मरण रहाहै और जब आत्मा का स्मरण भूला तब तीसरा अधिभौतिकहुआ और पंचतत्त्वको अपनाआप जाननेलगा है । हे रामजी ! ये तीनस्वरूप जीवके हैं । आत्माके प्रमादसे जीव संज्ञा पाताहै और दुःखी और परतंत्र होताहै । इससे पञ्च-भौतिक और अन्यवाहकको त्यागकर वास्तव स्वरूप में स्थित हो । हे रामजी ! ये जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर हैं सो विचारसे नष्टहोजाते हैं पर तीसरा जो स्वरूप है वहसत्य है । तू उसीमें स्थित हो । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! ये तीनरूपजो तुमने जीवके कहे उनके मध्यमें नाशरूप कौनहै और सत्वरूप कौनहै ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! हाथपांव संयुक्त जो देह है और भोगसे मिलीहुई है वह स्थूलरूप है और यह जीव अपनेही संकल्पसे सदा फैलाव रचता है । चित्तरूपी देह इस फुरने रूपसे अन्तर्वाहक है वह सदाप्राणवायुके रथपर स्थित रहताहै—देहहो चाहे न हो । हे रामजी ! ये दोनों शरीर उपजते और नष्टभी होते हैं और आदिअन्तसे रहित चिन्मात्र निर्विकल्प हैं । उसे जीवका परम रूप जानो । जो तुरियापद है उसीसे जाग्रतादिक उपजे हैं और उसीमें लीनहोते हैं । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! मैं तीनको जानताहूँ—एकजाग्रतहै जो निद्रासे रहितहै और जिसमें इन्द्रियां और चार अन्तर्करण अपने अपने विषयको ग्रहण करते हैं; दूसरा स्वप्न है वहांभी इन्द्रियां विषयको जाग्रतकी नाई संकल्पसे ग्रहण करती हैं और तीसरेमें इन्द्रियां अपने विषयसे रहित होती हैं और जड़ता आती है, तब कुछनहीं भासता शिलाकी नाई जड़ता तमोगुण आता है—सोसुषुप्ति है । इनतीनोंको तो मैं जानताहूँ पर तुरिया और तुरिया कीतको कृपा करके कहिये ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अपनाहोना और न होना दोनोंको त्याग कर पीछे केवल तुरियापद रहता सो शान्त और निर्मल पदहै । हे रामजी ! तुरिया जाग्रत नहीं क्योंकि; जाग्रत संकल्प जालहै और उसमें इन्द्रियोंसे राग द्वेष होताहै; तुरिया स्वप्न अवस्थाभी नहीं क्योंकि; स्वप्न भ्रमरूप होता—जैसे रस्सीमें सर्प भासता है सो औरका और संकल्प होताहै और तुरिया सुषुप्तिभी नहीं क्योंकि; उसमें अत्यन्त जड़ताहै और तुरिया चेतनरूप, उदासीन और शुद्ध है और जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिसे रहित है । जीवन्मुक्त तुरियापद में स्थित रहता है । हे रामजी ! जो

तुरियापदमें स्थितहै उसको यह स्थितिभी है और वह जगत्सेभी शान्तरूप होजा-
ताहै और अज्ञानीको बज्रसारवत् दृढ़है । ज्ञानीसदा शान्तरूपहै क्योंकि; वह तीनों
अवस्थाओं का साक्षी है, उसको न उनके रागहैं, न द्वेषहैं उदासीनकी नाई हैं । तुरिया-
तीत पदको वाणीकी गमनहीं । जीवन्मुक्त पुरुष जब विदेहमुक्त होताहै तब इसीपद
को प्राप्त होताहै जहां वाणीकीभी गमनहीं । जबतक जीवन्मुक्तहै तबतक तुरियापदमें
स्थित रह राग द्वेषसे रहित होताहै और इन्द्रियांभी अपने विषयमें रागद्वेषसे रहित
होकर स्वाभाविक वर्त्तती हैं । जिस पुरुषको राग द्वेष उत्पन्नहोताहै वह तुरियापदको
नहीं प्राप्तहुआ और चित्त सहितहै और जिस पुरुषको रागद्वेष नहीं उत्पन्न होता
उसका चित्त सत्पदको प्राप्तहुआहै । जिसका चित्त सत्पदको प्राप्तहुआ है उसको
संसारकी सत्यता नहीं भासती; वह स्वप्नवत् जगत्को देखताहै । इससे तूभी सत्पद
में स्थित होकर साक्षीरूप होरह ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेतुरीयपदविचारोनाम
पंचाधिकशततमस्सर्गः १०५ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! कर्त्ता, कारण और कर्म ये तीनों हों पर तू इनका
साक्षीहो । इनका कर्त्तृत्व अभिमान तुझे न हो कि, मैं यह कर्त्ताहूँ अथवा मैंने इसका
त्यागकिया है, उदासीन की नाई होरह । इसीपर एक आख्यान कहताहूँ उसेसुनो ।
तुम प्रवृद्धहो तौभी दृढ़बोधके निमित्त सुनो । हे रामजी ! एकवनमें काष्ठमौन नामक
एक मुनि रहताथा । निदान एकदिन एकबधिक किसी मृगपर बाण चलातेहुये उस
के पीछे दौड़ताजाता था जब वह आगे गया तो मृग बधिककी दृष्टिसे अगोचर हो-
गया । बधिकने देखा कि, एक तपस्वी बैठाहै; उससे पूछा, हे मुनीश्वर ! यहां एकमृग-
आयाथा सो किस ओरको गया तुमनेदेखा हो तो मुझसेकहो ? काष्ठमौन बोले, हे
बधिक ! हमको कुछ सुधिनहीं क्योंकि; हम निरहङ्कार हैं, हमारे साथ चित्त और
अहङ्कार दोनोंनहीं । जो तुम कहो कि, इन्द्रियोंकी चेष्टा कैसेहोतीहै; तोजैसे सूर्यके
आश्रय लोगोंकी चेष्टा होतीहै और दीपककी मणिके आश्रय चेष्टा होती है और
सूर्य दीपक मणिप्रकाशके साक्षीभूतहैं तैसेही हम इन्द्रियोंके साक्षीभूतहैं और इनकी
चेष्टा स्वाभाविक होतीहै । हमको इनसे कुछ प्रयोजन नहीं । हे बधिक ! अहंभावकरने
वाला अहङ्कारहै । जैसे मालाके भिन्नभिन्न दाने तागे के आश्रय होते हैं और सबमें
एकतागाहोती है तब माला होता है पर जब तागा टूटपड़ताहै तब दाने भिन्न भिन्न
होजाते हैं; तैसेही इन्द्रियां रूपी दाने हैं और अहङ्काररूपी तागाहै; उस अहङ्कार
रूपी तागेके टूटनेसे इन्द्रियां भिन्नभिन्न होजाती हैं । जैसे राजाके नाशहुये सेना और

गोपालके नष्टहुये गौवें भिन्न भिन्न होजाती हैं और पिताके नष्टहुये बालक व्याकुल होते हैं तैसेही अहंकारविना इन्द्रियां व्याकुलहोती हैं । इनका अभिमान मुझमें कु नहीं । इनका अभिमानी अहंकारथा सो मेरा नष्ट हो गया है । इन्द्रियां अपने २ विषय में बिचरती हैं मुझको इनका न राग है और न द्वेष है । हे राम ! मुझे न जाग्रत है और न स्वप्न, सुषुप्ति भासती है; इनतीनोंसे रहित हम तुरियापदमें स्थित हैं और हमारा अहं त्वं मिट गया है । हम नहीं जानते कि, मृग बायें गया या दाहिने क्योंकि; नेत्र इन्द्रियां देखनेवाली हैं उनको बोलने की शक्ति नहीं । ये अपने २ विषयको ग्रहण करती हैं, एक इन्द्रियको दूसरेकी शक्ति नहीं फिर तुझसे कौन कहे ? इन सबका धारनेवाला अहं-कारथा जो सबको अपना आप जानता था । जैसे शरत्कालमें मेघ नष्ट होते हैं तैसेही अहंकारके नष्ट होनेसे हम स्वच्छ, निर्मल शान्त तुरियापदमें स्थित हैं । इन्द्रियोंका जीव और अहंकार मृत कहोगया है और इन्द्रियां भी मृत कहोगई हैं देखनेमात्र दृष्टि जाती हैं । जैसे भीतपर पुतलियां लिखी हों पर उनके कार्यकुछ नहीं तैसेही हमारी इन्द्रियोंसे कुछ कार्य नहीं होता तो तुझसे कौन कहे । वशिष्ठजी बोले, हे रामचन्द्र ! जब इस प्रकार मुनीश्वरने कहा तब अधिक समझकर उठ गया । हे रामजी ! तुरियापद शान्तरूप है जहां जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनोंका अभाव है । वह केवल अद्वैत पद है । ये जो ब्रह्म, आत्मा, चिदानन्द आदिसंज्ञ हैं सो तुरियापदमें हैं और तुरियातीत पदमें शब्द की गमन नहीं वह अशब्द पद है । विदेहमुक्त पुरुष उसी पदको प्राप्त होते हैं और जीवन्मुक्त साक्षात् करके तुरियावस्थामें बिचरते हैं; जहां जाग्रत तो दीर्घ दुःख सुखका भान है सो नहीं और स्वप्न जो राग द्वेषके लिये अल्पकाल है सो भी नहीं और जड़ता तामस अवस्था भी नहीं । इनतीनोंसे रहित तुरियापद है और शान्त है उसमें कोई क्षोभ नहीं । यह जगत् उसका आभास है । जैसे समुद्रमें रङ्ग वास्तवमें कुछ नहीं—जल ही है, तैसेही केवल तुरिया स्वरूप सत्तासमान तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो । उसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सिद्ध, ज्ञानी इत्यादिक स्थित हैं और काष्ठमौन अधिकका उपदेश करनेवाला भी तुरियापदमें स्थित है । उसकी विशेषकलना जो भिन्नभिन्न नामरूपको देखनेवाली थी निवृत्त हुई थी केवल सत्तासमानमें स्थित था । इससे कलनाको त्यागकर तुम भी तुरियापद में स्थित हो रहो ॥

तिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेकाष्ठमौनवृत्तान्तवर्णनं नाम

षडधिकशततमस्सर्गः १०६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह विश्व केवल आकाशरूप है पर आत्मासे भिन्न कुछ नहीं, आत्माका ही चमत्कार है । जैसे मेघमें बिजलीका चमत्कार होता है तैसेही यह विश्वरूप चित्तकला आत्माका चमत्कार है । हे रामजी ! वास्तवमें ब्रह्म ही है

कुछभिन्न नहीं । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यह विश्व आपने ब्रह्मरूप कहा कि, मेघ में बिजलीकी नाई क्षणमें उपजता और क्षणमें लीनहोता है; पर मेघमें बिजली दृष्टि आती है । जहां मेघहोता है वहां बिजलीभी होती है इससे मेघसे बिजली उत्पन्न हुई तो उसका कारण मेघ है ? हे मुनीश्वर ! इसचित्तरूपंद कलाके कारणकी उत्पत्ति ब्रह्म से कैसे हुई है सो कृपाकरके मुझसे समझाकर कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह जो वितंडक होकर तुम तर्क करते हो सो कुछनहीं—इस नाशबुद्धिको त्यागो । यह तो बालकभी जानते हैं कि, बिजली क्षणभंगुर रूप है सत्य नहीं । तुम्हारा और क्या प्रयोजन है सो कहो । यह तर्क कारण कार्यरूपका कैसा करते हो ? रामजी बोले, हे भगवन् ! यह रूपंदकला सत्य है वा असत्य है ? इसका कारण कौन है जिससे यह फरती है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! सर्वप्रकारसे सर्वात्माही स्थित है । चित्त और चित्तरूपंद यह भेद कल्पना वास्तवमें कुछनहीं; ब्रह्मही अपने स्वरूपमें आप स्थित है और सब भ्रमसे भासते हैं । जैसे भ्रमदृष्टिसे आकाशमें मोती भासते हैं और नेत्र झुंझकर खोलो तो तरुवरे आकार भासते हैं, तैसेही यह जगत् भ्रमसे भासता है । हे रामजी ! हम इससंसार समुद्रके पारहुये हैं । हम प्रभृति ज्ञानवानों के यथार्थ वचन सुनकर हृदयमें धारो तो शीघ्रही आत्मपदकी प्राप्ति हो और जो मूर्खता करके मेरे वचनोंको न धारोगे तो तुम्हारे दुःखनष्ट न होंगे और वृक्ष, तृण, बेल आदिक योनि पाओगे । हे रामजी ! आकाश और काल आदिक पदार्थ सर्वकलनासे सिद्धहुये हैं—आत्मामें कोई नहीं । हे रामजी ! वायुसे रहित जो समुद्रका चमत्कार है उसका कारण कौन है ? दीपकमें जो प्रकाश और अग्निमें उष्णता है तो उसप्रकाश और उष्णताका कारण कौन है ? वायुके निरूपंद और रूपंदका कारण कौन है ? जैसे इनका कारण कोई नहीं, वायुका रूप रूपंद निरूपंद है, अग्निका रूप उष्णता है और दीपकका रूप प्रकाश है तैसेही कलनाभी आत्मस्वरूप है—कुछभिन्न नहीं । हे रामजी ! यह कलना जो तुम्हें को भासती है उसको त्यागकरो । जब अपने आपको देखोगे तब संशय मिटजावेगा । जैसे जब प्रलय कालका जलचढ़ता है तब सर्व जलमय होजाता है—कुछ भिन्न नहीं होता, तैसेही अपने स्वरूपको जबतुम देखोगे तबतुमको सर्वआत्माही भासेगा—आत्म से भिन्न कुछ न दृष्टावेगा । हे रामजी ! आत्मा एकरस है; सम्यक्दर्शनसे ज्योंका त्यों भासेगा और असम्यक् दर्शनसे औरका और भासेगा । जैसे रस्सीको यथार्थ न देखिये तो सर्पभ्रम होता है और भयवान् होता है और जब ज्योंकी त्यों रस्सीजानी तब सर्पभ्रम निवृत्त होजाता है तैसेही आत्माके न जानेसे जीव संसारी होता है, भयभीत होता है, आपको जन्मता मरता मानता है और सर्वविकार देहके आत्मामें जानता है पर जब आत्माको जानता है तब सर्वभ्रम निवृत्त होजाते हैं । जैसे नेत्रोंसे तारे

दिखते हैं और जबनेत्र मूंदलो तो उनका आकार अन्तःकरणमें भासता है क्योंकि, उनकी सत्यता हृदयमें होती है—पर जब हृदयसे उनकी सत्यता उठजाती है तब फिर नहीं भासते, तैसेही चित्तके भ्रमसे संसारहुआ है उसको मिथ्या जानो । हे रामजी ! फुरने में जो दृढ़भावना हुई है सोही सत्यहोकर मिथ्या संसारहुआ है; जब चित्तका त्यागक-रोगे तबसंसारकी सत्यता जाती रहेगी । रामजी बोले, हे भगवन् ! आपने जो कहा कि, यह विश्व कल्पनामात्र है सो मैंने जाना कि, इसीप्रकार है—कुछसत्य नहीं । जैसे राजालवण, इन्द्र ब्राह्मणकेपुत्र और शुक्रकी कलना जबफुरनेमें दृढ़हुई तब उन्हें फुरनरूप विश्व सत्यहोकर स्थितहुआ और भासनेलगा । हे भगवन् ! यह मैं जानता हूँ कि, विश्व फुरनेमात्र है पर जबफुरन मिटजातो है तो उसके पीछे जो शान्तिरूप शेष रहता है सो कहो ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अबतुम सम्यक् बोधवानहुये हो और जो जाननेयोग्य है वहतुमने जाना है । हे रामजी ! अध्यात्म शास्त्रका यह सिद्धान्त है कि, और सब दृश्य असंभव है एकचिद्घन ब्रह्म अपने अपने स्थित है । हे रामजी ! आत्माशुद्ध, निर्मल और विद्या—अविद्यासे रहित है और संसारका उसमें अत्यन्त अभाव है । जो कुछ शुद्ध आदिक संज्ञाकहाती हैं वे भी फुरनेमें हैं आत्मातो निर्वाच्य पद है । उसकी संज्ञाइतनी शास्त्रकारोंने कही है । शून्यवादी तो उसीको शून्य कहते हैं; विज्ञानवादी विज्ञानरूप कहते हैं; उपासनावाले उसीको ईश्वर कहते हैं; कोई कहते हैं, आत्मा सर्वका कारण है, वही शेष रहता है; कोई आत्माको सर्वशक्त कहते हैं; कोई कहते हैं कि, आत्मा निःशक्त है और कोई साक्षीआत्मा और शक्तिको भिन्नमानते हैं । हे रामजी ! जितनेवाद हैं सो सर्वही कलनासे हुये हैं और कलनाको मानकर सब वाद उठाते हैं, वास्तवमें कोई वाद नहीं आत्मा निर्वाच्यपद है । मेरा जो सिद्धान्त है वह भी सुनो । आत्मा सर्व कलनासे अतीत है । जैसे पवनस्पन्द शक्तिसे फुरता है और निस्स्पन्दसे ठहरजाता है क्योंकि, स्पन्दभी पवन है और निस्स्पन्दभी पवन है इतरकुछ नहीं, तैसेही आत्मा शुद्ध अद्वैतरूप है और कलनाभी आत्माके आश्रय फुरती है आत्मासे भिन्न नहीं । और जो भिन्नप्रतीत होती है उसको मिथ्या जानकर त्यागो और अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहो । जब तुम आत्मस्वरूप में स्थित होगे तब जितने शास्त्रोंके भिन्नभिन्न मतवाद हैं सो कोई न रहेंगे केवल अपनाआपस्वच्छ आत्माही भासेगा । हे रामजी ! उस निर्विकल्प पदको पाकर तुम शान्तिमानहुँ और असत्कीनाई स्थितहुये हो क्योंकि, उनकी द्वैतकलना कुछ नहीं करती । हे रामजी ! आत्मा, ब्रह्म आदिक शब्दभी उपदेशनिमित्त कहे हैं पर आत्माशब्दसे अतीत है और सर्व जगत् आत्मस्वरूप है और संसाररूप विकार आत्मामें असम्यक् दर्शनसे भासते हैं जैसे शन्य आकाशमें तरुवरे मोतीवत् भासते हैं सो अविदित हैं ।

तैसेही आत्मा ॐ जगत्द्वैत अविदित भासता है । इससे जगत्द्वैतकी भावना त्याग कर निर्विकल्प आत्मस्वरूप में स्थितरहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अविद्यानाशरूपवर्णनं नाम
सप्ताधिकशततमस्सर्गः १०७ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! देह, इन्द्रियां और कलनामें सार वस्तु क्या है ? वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! जो कुछ यह अहंत्वं आदि जगत्दृश्य है सो सब चिन्मात्र है । जैसे समुद्र जलहीमात्र है तैसेही जगत् चिन्मात्र है । मनसहित षट् इन्द्रियोंसे जो कुछ दृश्य भासता है सो भ्रममात्र है । हे रामजी ! देह, इन्द्रियां आदि सब मिथ्या हैं; आत्मामें कोई नहीं चित्तके कल्पेहुये हैं और चित्तही इनको देखता है । जैसे मरुस्थल में मृगको जलबुद्धि होती है तो जलके निमित्त दौड़कर दुःख पाता है, तैसेही चित्तरूपी मृग आत्मरूपी मरुस्थलमें देह इन्द्रियां विषयरूपी जलकल्पकर दौड़ता है और दुःख पाता है सो देह इन्द्रियोंमें भ्रमकरके भासते हैं । जैसे मूर्ख बालक परछाहीं में बैताल कल्पता है तैसेही मूर्खचित्तने देह इन्द्रियादिक कल्पना की हैं । हे रामजी ! आत्मा शुद्ध निर्विकार है उसमें चित्तने भ्रमसे विकार आरोपण किये हैं । जैसे आन्ति दृष्टिसे आकाश में दो चन्द्रमा भासते हैं, तैसेही चित्तने देह इन्द्रियां कल्पी हैं पर चित्तभी आपसे कुछ नहीं आत्माकी सत्ता लेकर चेष्टा करता है । जैसे चुम्बककी सत्ता लेकर लोहा चेष्टा करता है तैसेही निर्विकार आत्माकी सत्ता लेकर चित्त नाना प्रकारके विकार कल्पता है । इससे चित्तका त्याग करो जिसमें तुम्हारा विकार जाल मिट जावे । हे रामजी ! देह इन्द्रियों में सार क्या है सो सुनो । जो कुछ संसार है उसमें सार देह है क्योंकि, सब देहके सम्बन्धी हैं । जब देह मिट जाता है तब सम्बन्धी भी नहीं रहते । देह में सार इन्द्रियां हैं; इन्द्रियों में सार प्राण है; प्राणों में सार मन है और मनका सार बुद्धि है । बुद्धिका सार अहंकार है, अहंकारका सार जीव है, जीवका सार चिदावली है—चिदावली वासनासंयुक्त चेतना को कहते हैं—और चिदावलीका सार चित्त से रहित शुद्ध चैतन है जिसमें सर्व विकल्पकी लय है और जो शुद्ध, निर्मल और चिन्मात्र ब्रह्म आत्मा है उसमें कोई उत्थान नहीं । हे रामजी ! चिदावली पर्यन्त सर्वको त्याग कर इनका जो सार चेतनमात्र आत्मा है उसमें स्थित हो । विश्व कलनामात्र है, आत्मामें कुछ नहीं सङ्कल्पकी दृढ़तासे सत्की नाई भासती है । आगे भी शुक्र और लवणराजा और इन्द्रके पुत्रोंका वृत्तान्त कहा है कि, संकल्पकी भावनासे उन्हें जगत् दृढ़ होकर भासि आया था सो वास्तव में कुछ नहीं था; तैसेही यह विश्वभी चित्तके फुरनेमें स्थित है । असम्यक् दृष्टिसे अद्वैत आत्मामें दृश्य भासता है । जैसे सूर्यकी किरणों में जल भासता है तैसेही आत्मामें अहंकार आदिक अज्ञानसे

दृश्यभासते हैं । इससे इनको त्याग कर अपने वास्तवस्वरूपमें स्थित हो । हे रामजी ! एकगढ़तुमसे कहता हूं जिसमें किसी शत्रुकी गमन नहीं उसमें स्थित हो । हम भी उसी गढ़में स्थित हैं और जितने ज्ञानवान् हैं वे भी उसीमें स्थित होते हैं । हे रामजी ! काम, क्रोध, लोभ अभिमानादिक विकार आत्मा में नहीं पाये जाते । जैसे रात्रिमें दिन नहीं होता, तैसेही विकाररूपी दिन गढ़रूपी रात्रिमें नहीं पाया जाता इससे अचिन्त्य रूप गढ़में जहां कोई फुरना नहीं और जो केवल शान्तरूप है उसमें अहंभाव त्याग कर स्थित हो तो अहंत्वभाव निवृत्त हो जावे । जब स्वरूपका साक्षात्कार होता है तब ज्ञानी फुरने अफुरनेमें स्वरूपको तुल्य देखता है और संपूर्ण जगत् उसको आत्मरूप भासता है । इससे चिदावलीसे आदि देहपर्यन्त जो अनात्म है उसको क्रमकरके त्यागो । प्रथम देहको त्यागो, फिर इन्द्रियोंके अभिमानको त्यागो; इसी क्रमसे सब को त्यागके अपने वास्तव स्वरूप में स्थित हो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जीवत्वअभावप्रतिपादनं नाम

अष्टाधिकशततमस्सर्गः १०८ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह संसार चेतनमात्र है । आत्मासे कुछ भिन्न नहीं, आत्माही विश्वरूप होकर स्थित हुआ है । जैसे सूर्यकी किरणेंहीं जलाभास होती हैं तैसेही आत्माका चमत्कार दृश्यरूप होकर स्थित हुआ है । जैसे संकल्प और संकल्पकर्त्ता भिन्न नहीं और आकाशही भ्रमसे मोतीकी माला होकर भासता है, तैसेही आत्माही दृश्यरूप होकर भासता है । जैसे बीजही वृक्ष, फूल और फल होता है तैसेही विश्व आत्माही है और दृश्यरूप होकर स्थित हुआ है । जैसे जलके तरङ्ग जलही हैं तैसेही विश्व आत्माही है । हे रामजी ! चिदावलीभी जीव, अहंकार, बुद्धि, प्राण, इन्द्रियां, देह, विश्व, आकाश, काल, शिवा, पदार्थ, सब आत्माही है—आत्मासे कुछ भिन्न नहीं । इससे विश्वको अपना स्वरूप जानो । जैसे सूर्यका प्रकाश सूर्यही है तैसेही तुम जानो कि, सर्व मैंहीं हूं । जो ऐसे न जान सको तो ऐसे जानो कि, देह भी जड़ है और इन्द्रियोंसे पालित है; सो मैं नहीं । इन्द्रियांभी मैं नहीं क्योंकि, प्राण इन्द्रियोंका सार है, जो प्राण न हो तो इन्द्रियां किसी कामकी नहीं । प्राणभी मैं नहीं क्योंकि, प्राणका सार मन है जो मन मूर्च्छित होता है और प्राण आते जाते भी हैं तौभी किसी काम के नहीं । मनभी मैं नहीं क्योंकि मनके प्रेरनेवाली बुद्धि है; जो निश्चय बुद्धि करती है मनभी वहीं जाता है । बुद्धिभी मैं नहीं क्योंकि, बुद्धिका प्रेरक अहंकार है और अहंकारभी मैं नहीं क्योंकि, अहंकारका सार जीव है जीवविना अहंकार किसी कामका नहीं । जीवभी मैं नहीं क्योंकि, जीवका सार चिदावली है । चिदावली शुद्ध चिद्में चैतन्योन्मुखत्व होनेको कहते हैं । जीवसंज्ञासे प्रथम ईश्वरभाव चिदावलीभी

मैं नहीं क्योंकि, चिदावलीकासार चिन्मात्र है सो अद्वितीय निर्विकल्प स्वरूप है । ये सर्व अनात्म भ्रमसे सिद्धहुये हैं, मैं केवल शान्तरूप आत्मा हूँ । हे रामजी ! जो तुम्हारा वास्तवस्वरूप है वहीहोरहो उससे भिन्न अनात्ममें अहंप्रतीतका त्यागकरो तुम देहसे रहित निर्विकारहो, तुममेंजन्म मरणादिक कोई विकारनहीं और शान्तरूप ज्योंकेत्योग्धितहो । तुम कदाचित् स्वरूपसे और नहींहुये—उसीस्वरूपमेंस्थितरहो ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेसारप्रबोधनं नामनवाधिकशततमस्सर्गः १०६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आत्मा चिन्मात्रसे बढ़के और सार कुछनहीं । उसी में स्थित रहो जिसमें सबताप मिटिजावें । हे रामजी ! सर्व आत्माही स्थितहै । जैसे बीजही फलफूल होकर स्थितहोताहै तैसेही सर्वआत्माही स्थितहै तो निषेध और त्यागकिसका करिये । इतनाकह वाल्मीकिजी बोले, हे शिष्य ! ऐसे वशिष्ठजीके वचन सुनके रामजी प्रसन्नहुये और जैसेकमल सूर्यको देखकर खिलआताहै तैसेही रामजीकी वद्धि वशिष्ठजीके वचनरूपी सूर्यसे खिलआई । तबबोले हे भगवन् सर्वधर्मज्ञ ! आपकी कृपासे अबमें जगा । बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा सर्वदा अनुभवरूप और अपना आपहै पर उसके प्रमादसे मैंने इतनेकालदुःखपाया । अहंता और ममता-रूपी बड़ाबोझा जो शिरपरथा उससे मैं दुःखीथा । जैसे किसी के शिरपर पत्थरकी शिलाहो और ज्येष्ठ आषाढ़की धूपमें वह पैदलचले तो दुःखपाताहै और जो उसके शिरसे कोई उस शिलाको उतारले और छायामें बैठावे तो बड़े सुखको प्राप्तहोताहै; तैसेही अज्ञानरूपी धूपमें अहंताममतारूपी शिलासे मैं दुःखीथा और आपने वचन-रूपी बलसे उसशिला को उतार लिया और आत्मरूपी वृक्षकी छायामें विश्राम कराया । हे भगवन् ! अब मुझे शान्तिपद प्राप्तहुआहै और मेरे तीनोंताप मिटगये हैं । अब जो सुमेरु पर्वतका भारभी आन प्राप्तहो तौभी मुझेकोई कष्टनहीं । अबमेरे सर्वसंशय निवृत्तहुयेहैं । जैसे शरत्कालका आकाश निर्मल और स्वच्छरूप होताहै तैसे रागद्वेषरूपी द्वन्द्वमेरा नष्टहुआहै । अब मैं अपने स्वभावमें स्थित हुआहूँ परन्तु एकप्रश्नहै कृपाकरके उसका उत्तर कहिये । महापुरुष बारम्बार प्रश्न करने में खेद नहीं मानते । हे भगवन् ! आप कहते हैं कि, सर्व ब्रह्मही है तो शास्त्रका विधिनिषेध और उपदेश किसको कहते हैं कि, यह कर्म कर्त्तव्यहै और यह कर्म कर्त्तव्य नहीं । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आत्मासे कुछभिन्न नहीं । विश्वभी उसका चमत्कार है । जैसे समुद्रमें पवनसे नानाप्रकार के तरंग फुरते हैं पर जलसे कुछभिन्न नहीं, तैसेही चेतनमात्र आत्मासे चैतन्योन्मुखत्व अहंभावको लेकर फुराहै उससे देश, काल, वस्तु वनगये हैं और शास्त्र फुरे हैं । फिर फुरने में दोरूप हुये हैं—एकविद्या और दूसरा अविद्या । उसमें विद्यारूप जो जीवहुये हैं वे ईश्वर कहाते हैं और अविद्यारूप जीव

हैं । जिनको अपने स्वरूपमें अहं प्रत्यय वास्तवकी रही है सो ईश्वरहैं और जिनको स्वरूपका प्रमादहुआ और संकल्प विकल्पमें बहते हैं वे जीव दुःखी हैं । हे रामजी ! इतनी संज्ञाफुरने में हुई है तौभी आत्मासे कुछ भिन्न नहीं । जैसे एकही रस फूल, फल और वृक्ष हुआ है रससे कुछभिन्न नहीं । आत्मा रसकी नाईभी प्रमाणको नहीं प्राप्त हुआ; फुरनेसे ईश्वर जीव विद्या अविद्या हुई है—आत्मामें कुछनहीं । हे रामजी ! जिनका संकल्प आधिभौतिकमें दृढ़नहींहुआ वे जीव शीघ्रही आत्मपदको प्राप्तहोते हैं । और उनको आत्माका साक्षात्कार शीघ्रही होता है । जिनका संस्कार आधिभौतिक में दृढ़हुआ है वे चिरकालमें आत्मपदको प्राप्तहोते हैं । आत्मपदकी प्राप्तिविना वे दुःख पाते हैं और जिनको आत्मपदकी प्राप्तिहोती है वे सुखी होते हैं । हे रामजी ! ज्ञानी और अज्ञानी के स्वरूपमें और कुछभेद नहीं केवल सम्यक् और असम्यक् दर्शनका भेद है । हे रामजी ! विद्याभी दोप्रकारकी है—एक ईश्वर बाद और दूसरा अनीश्वर बाद है । जो ईश्वरवादी हैं वे तुरीया पदको प्राप्तहोते हैं और जो अनीश्वर वादी हैं उनको जब ईश्वरकी भावना होती है तबवे शास्त्र और गुरुद्वारा ईश्वर को प्राप्त होते हैं । ईश्वरवादीभी दोप्रकारके हैं—एक वे जो और वासना त्याग कर ईश्वर परायण होते हैं । वे शीघ्रही ईश्वरको प्राप्तहोते हैं । आत्माही ईश्वर है जो सर्वका अपना आप है । दूसरे ईश्वरको मानते हैं पर उनकी वासना संसारकी ओर होती है । वे चिरकालमें आत्मपदको प्राप्त होते हैं । अनीश्वरवादीभी दोप्रकारके हैं—एक कहते हैं कि, कुछहोगा । उनको होतेहोतेकी भावनासे शास्त्र और गुरुके द्वारा आत्मपदकी प्राप्ति होगी । दूसरे कहते हैं कि, कुछनहीं; उनको चिरकाल में जब आस्तिक भावनाहोगी तब आत्मपदको प्राप्तहोंगे । हे रामजी ! उनके निमित्त विधि और निषेध कहे हैं कि, शुभकर्मको प्रगल्भ करो और अशुभकर्म त्यागो तो उससे जब अन्तःकरण शुद्धहोगा तब आत्मपदकी प्राप्तिहोगी । जोविधिनिषेध शास्त्र न कहें तो बड़ा छोटोको भोजन करलेवे । इस निमित्त शास्त्रकादंड है । हे रामजी ! स्वरूप से किसीको उपदेश नहीं, भ्रम में उपदेश है । जिस पुरुषका भ्रम निवृत्त हुआ है वह फिर मोहमें नहीं डूबता—जैसे जल में डूबा नहीं डूबता । और जिसका चित्त वासनासे घेराहुआ संसरता है उसको इससंसारसे निकलना कठिन है । जैसे उजाड़के कुयें में गिरके निकलना कठिन है । तैसेही चित्तसे मिलकर संसारसे निकलना कठिन होता है । हे रामजी ! इस चित्तको स्थिर करो कि, तुम्हारेदुःख मिट-जावें और सत्तासमान पदको प्राप्तहो । हे रामजी ! जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है और अनात्ममें अहं प्रत्यय निवृत्त हुआ है वह पुरुष जो कुछ करता है उस में बन्धायमान नहींहोता वह सदाअकर्ता आपको देखता है और जिसको अहंप्रत्यय

अनात्ममें है वह पुरुष करे तौभी कर्त्ता है और जो न करे तौभी कर्त्ता है । हे रामजी ! जो ज्ञानी शुभकर्म करता है तो शुभ कर्म करता हुआ स्वर्गको प्राप्त होता है और अशुभ कर्म करनेसे नरक को प्राप्त होता है । जो शुभकर्मको त्यागता है तौभी नरक को प्राप्त होता है क्योंकि; अनात्ममें आत्म अभिमान है । इससे बुद्धि और इन्द्रियोंको मनसे नियंत्रण करो और कर्म इन्द्रियोंसे चेष्टा करो । देखने, सुनने, सूँघनेको मैं तुम्हें नहीं बर्जता; यही कहता हूँ कि, अनात्ममें अभिमानको त्यागो । जब अनात्म अभिमानको त्यागोगे तब शांतपदको प्राप्त होगे और जहां तुम्हारा चित्त फुरेगा वहां आत्मा ही भासेगा—आत्मा से भिन्न कुछ न भासेगा । इससे चित्तको त्यागो—चित्त अहंभाव कानाम है—और आत्म-पदमें स्थित हो । जैसे विश्वकी उत्पत्ति हुई है सो भी सुनो । शुद्धचेतनमात्र स्वरूप में चिदावलीरूप अहंतरंग फुरा है । उस चिदावलीरूपी समुद्रमें जीवरूपी तरंग उपजता है और जीवरूपी समुद्रमें अहंकाररूपी तरंग भासित हुआ है । अहंकाररूपी समुद्रमें बुद्धिरूपी तरंग उपजा है, बुद्धिरूपी समुद्रमें चित्तरूपी तरङ्ग भासा है और चित्तरूपी समुद्रमें संकल्परूपी तरङ्ग उपजा है । उस संकल्परूपी समुद्रमें जगत् रूपी तरङ्ग उपजा है और जगत् रूपी समुद्रमें देहरूपी तरंग भासित हुआ है और उसके संयोगसे दृश्यका ज्ञान हुआ है कि; यह पदार्थ है, यह नहीं है, ये ऐसे हैं; उसीमें देश, काल, दिशा सर्व हुये हैं । हे रामजी ! निदान वे सब संकल्पसे होगये हैं सो आत्मासे भिन्न कुछ नहीं । केवल शान्तरूप एकरस आत्मा है उसमें नाना प्रकारके आचाररचे हैं । जैसे स्वप्नकी सृष्टि नाना प्रकार हो भासती है सो अपना ही अनुभव होता है तैसे ही इस जगत्को भी जानो; आत्मा सर्वदा एकरस, अद्वैत, शुद्ध, परम निर्वाण, अपने आपमें स्थित है और फुरनेसे नाना प्रकारकी कल्पना उदय हुई है । हे रामजी ! शुद्ध आत्मामें चिदेव संज्ञा भी-संकल्पसे हुई है—“चिदेव पंचभूतानि; चिदेव भुवनत्रयं” आत्मा निर्वाच्यपद है उसमें बाणीकी गमन नहीं और शुद्ध शांतिरूप है । चिदेव जो फुरी है उस फुरनेमें संसार हुये की नाई स्थित है । जैसे एक ही बीजने वृक्ष, फूल, फल आदिक संज्ञा पाई है सो बीजसे भिन्न कुछ नहीं और आत्मा बीजकी नाई भी नहीं संकल्पसे ही नाना संज्ञा कल्पी है और जगत् स्थित हुआ है तौभी आत्मासे कुछ भिन्न नहीं । जैसे वायु चलती है तौभी बायु है और उहरती है तौभी वायु है; तैसे ही आत्मामें नानात्व कुछ नहीं केवल शुद्ध अद्वैत है । आत्मरूपी समुद्रमें नाना प्रकार विश्वरूपी तरंग स्थित हैं । हे रामजी ! आकार भी आत्मासे कुछ भिन्न नहीं; जो आत्मासे भिन्न भासे उसे मिथ्या जानो और सृगत्पणाके जलकी नाई जानकर उसकी भावना त्यागो और स्वरूपकी भावना करो ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ब्रह्मैकत्वप्रतिपादनं नाम

दशाधिकशततमस्सर्गः ११० ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! मेरे बचनोंको धारो और हृदयमें आस्तिक भावनाकरो । जब सर्वत्याग करोगे तब चित्तक्षीण होजावेगा और जब चित्तक्षीण हुआ तब शांति होगी । हे रामजी ! काष्ठवत् मौनहोकर हृदयमें सर्वका त्यागकरो । बाहरसे कर्मोंको करो पर अभिमानसे रहित होकर अन्तर्मुखी होरहो । अन्तर्मुखी आत्मामें स्थित होनेको कहते हैं । जब आत्मामें स्थितहोगे तब विद्यमान दृश्यभी तुम्हें न भासेगा क्योंकि; तब सर्व आत्माही भासेगा । जो तुम्हारे पास भेरीके शब्दहोंगे तौभी न सुन पढ़ेंगे और जो सुगन्धिलोगे तौभी नहीं ली; निदान जो कुछक्रिया करोगे सो तुम्हें स्पर्श न करैगी—आकाशकी नाई सर्वसे असंग रहोगे । हे रामजी ! स्वरूपसे भिन्न न देखना और आत्मासे भिन्न न फुरना, अन्धे गूंगेकी नाई और पत्थरकी शिलावत् मौनहो रहो तब तुम्हारी चेष्टा यंत्रकी पुतलीवत् खड़ीहोगी । जैसे यंत्रकी पुतली तागेकी सत्तासे चेष्टा करती है तैसेही तुम्हारी नीति शक्तिसे प्राणोंकी चेष्टा होगी । स्वाभाविक क्रियामें अभिमान से रहित होकर स्थित होना, जो अभिमान सहित चेष्टा करताहै वह मूर्ख और असम्यक्दर्शी है और जो सम्यक्दर्शी है उसको अनात्ममें अभिमान नहीं होता । हे रामजी ! जिसको अनात्म अभिमान नहीं और जिसका चित्त दृश्यमें लेपायमान नहीं होता वह सारी सृष्टिको संहारकरे अथवा उत्पन्नकरे उसको कुछ बन्धननहीं होता क्योंकि; वह सर्वकर्म अभिलाषसे रहित होकर करताहै । हे रामजी ! समाधिमें स्थितहो और जाग्रत्कीनाई सबकर्म करो । तुममें सबकर्म दृष्टि भी आवें तौभी उनमें सुषुप्तकीनाई कोई फुरना न फुरे । अपने स्वरूपकी समाधि भी रहे । समाधिभीतब कहिये कि, कोई दूसराहो जो इसमें स्थितहो व इसका त्याग करे । हे रामजी ! जहां एक शब्द और दो शब्द भी नहीं कहसके वह अद्वितीयात्मा परमार्थ सत्ताहै; उसमें चित्तन नानाप्रकारके विकारकल्पे हैं—ज्ञानीको एकरस भासता है । ज्ञानीको ज्ञानीजानता है । जैसे सर्पके खोजको सर्पही जानताहै; तैसेही ज्ञानीको एकरस आत्माही भासताहै सो ज्ञानीही जानताहै । मूर्खको सङ्कल्पसे नानाप्रकारका जगत् भासताहै इससे सङ्कल्पको त्यागकर अपने प्रकृत आचारमें विचरो । जैसे उन्मत्त और बालककी चेष्टा स्वाभाविक होती है कि, अंगहिलते हैं; तैसेही अभिमानसे रहित होकर चेष्टाकरो । जैसे पत्थरकी शिला जड़ होती है तैसेही दृश्यकी भावनासे ऐसे रहितहो कि, जड़कीनाई कुछ न फुरे । जब ऐसेहोगे तब शांतपदको प्राप्त होगे । हे रामजी ! चित्तके सम्बन्धसे क्षोभ उत्पन्न होताहै । जैसे बसन्तऋतुमें फूल उत्पन्न होते हैं तैसेही चित्तरूपी बसन्तऋतुमें दुःखरूपी फूल उत्पन्न होते हैं । जब तुम चित्तको शान्त करोगे तब परमपदको प्राप्त होगे जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है । इससे तुम असंग होरहो । जब तुम स्थूलसे स्थूलहोगे तबभी

असंगरहोगे । ऐसे पदकोपाकर काष्ठ पत्थरकी नाई मौन होरहो । हे रामजी ! दृश्य पदार्थको त्यागकर जो द्रष्टा जाननेवालाहै उसमें स्थितहो । हे रामजी ! इन्द्रियांतो अपने २ विषयको ग्रहण करतीहैं उनकी ओर तुम भावना मतकरो कि, यह सुन्दर रूप है और इसकी प्राप्तिहो । भले के प्राप्त होनेकी भावना मतकरो; इनके जाननेवाला जो आत्माहै उसीमें स्थितरहो । जो पुरुष द्रष्टामें स्थित होताहै वह गोपदकी नाई संसारसमुद्रको लांघजाताहै । हे रामजी ! जो पदार्थ दृष्टि आते हैं उनमें अपनी अपनीसृष्टिहै सो संकल्पमात्रहीहै और अपनेअपने संकल्पमेंस्थितहै पर सर्वसंकल्प आत्माके आश्रय हैं । जैसे सब पदार्थ आकाशमें स्थित हैं तैसेही सर्व संकल्पकी सृष्टि आत्माके आश्रयहै । एकके संकल्पको दूसरा नहींजानता—सृष्टि अपनी अपनी है । जैसे समुद्रमें जितने बुदबुदे हैं उनको जलसे एकता है और आकारसे एकता नहीं, तैसेही स्वरूपसे सबकी एकता है; और संकल्पसृष्टि अपनी अपनी है । जो पुरुष ऐसे चिन्तताहै कि, मैं उसकी सृष्टिको जानूं तब जानताहै । हे रामजी ! आत्मा कल्पवृक्षहै; उसमें जैसीकोई भावनाकरताहै तैसीही सिद्धिहोतीहै । जब ऐसीही भावना करके जीव स्वरूपमें लगता है कि, सबसृष्टि मुझेभासे तो भावनासे भासिआतीहै । ज्ञानी ऐसी भावना नहीं करता क्योंकि, आत्मासे भिन्न वह कोई पदार्थ नहीं जानता और जानताहै कि, स्वरूपसे सबकी एकताहै पर संकल्परूपसे एकता नहीं होती । जैसे तरङ्गोंकी एकता नहीं पर जलकी एकता है और जो एक तरङ्ग दूसरे के साथ मिलजाता है तो उससे एकताहोती है, तैसेही एक का संकल्प भावनासे दूसरे के साथ मिलता है; इससे ज्ञानी जानता है कि, संकल्परूप आकार नहीं मिलते और स्वरूपसे सबकी एकता है । जिसकी भावना होती है कि, मैं इसकी सृष्टिको देखूं तो वह उसके संकल्पसे अपना संकल्प मिलाकर देखता है तब उसकी सृष्टि जानताहै । जैसे दो मणियोंका प्रकाश भिन्न भिन्न होता है और जब दोनों इकट्ठी एकही ठौरमें रखिये तो दोनोंका प्रकाश इकट्ठा होजाता है; तैसेही संकल्पकी एकता भावना से होती है । ज्ञानी को प्रथम संकल्पहो कि, मैं उसकी सृष्टि देखूं तो संकल्पसे देखता है और ज्ञानके उपजेसे बांधानहीं रहती । हे रामजी ! इच्छा चित्तका धर्म है । जब चित्तही नष्टहोगया तब इच्छा किसकी रहे । जब स्वरूपका प्रमाद होताहै तब चित्तरूपी दैत्य प्रसन्न होता है कि, यहमेरा आहार हुआ और मैं इसको भोजन करूंगा । हे रामजी ! जो पुरुष चित्तकी ओर हुआ है और जिसको स्वरूपकी भावना नहीं हुई सो चित्तरूपी दैत्य उसे जन्मरूपी बनमें लिये फिरता है; उसको भोजन करता रहता है; उसका पुरुषार्थ नाश करता है और आत्मभावनावाली बुद्धि उत्पन्न नहीं होने देता । जैसे वृक्षको अग्नि लगे तो फिर उसमें फल नहींलगते, तैसेही पुरुषार्थ-

उसको ज्ञान प्राप्तहोना कठिनहै—शास्त्रके अर्थ के न जानने वालोंको पशुधर्मा कहते हैं । वे अपनी इच्छासे विचरकर अशुभ को ग्रहण करते और विचार से रहित होते हैं । मनुष्य भी दो प्रकारके हैं—एक प्रवृत्तिके धारने वाले और दूसरे निवृत्तिके धारने वाले । प्रवृत्तिमार्ग इसे कहते हैं कि, जिसको शास्त्र शुभकहे उसको ग्रहण करना और जिसे अशुभ कहे उसका त्याग करना और कामना करके फलके निमित्त यज्ञादिक शुभकर्म करने कि, स्वर्ग, धन, पुत्रादिक मुझे प्राप्तहों । ऐसी कामना धारकर जो शुभकर्म करके इसप्रकार संसार समुद्र में बहते हैं वे चिरकाल में निवृत्तिकी ओर भी आते हैं तब स्वरूप पाते हैं । निवृत्ति यह कि, जो निष्काम होकर और शुभकर्म करके अन्तःकरण शुद्धकरताहै उसको वैराग्यउपजताहै और वह कहता है कि, मुझे कहींसे क्या है और फलोंसे क्या है; मैं किसीप्रकार आत्मपदको प्राप्तहोऊँ । वह यही विचारता है कि, मैं संसारसे कब मुक्तहूँगा ? यह संसार मिथ्या है और मुझे भोगसे क्याहै ? यह भोगतो सर्प है । हे रामजी ! इसप्रकार वह भोगोंकी निन्दाकरताहै; संसार से उपरत होता है; राम, दम आदिक जो ज्ञानके साधन हैं उनमें विचरता है; देश, काल और पदार्थको शुभ अशुभ विचारता है; मर्यादासे बोलता है; सन्तजनोंका सङ्ग करता है और सत् शास्त्र और ब्रह्मविद्याको बारम्बार विचारता है । इसप्रकार सन्त जनों के सङ्गसे उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है । जैसे शुकपक्ष के चन्द्रमाकी कला दिन दिन प्रति बढ़ती है तैसेही उसकी बुद्धि बढ़ती है और विषयों से उपरत होती है तब वह तीर्थ, ठाकुरद्वारों आदि शुभ स्थानों को पूजता है; देह और इन्द्रियों से सन्तोंकी टहल करता है और सर्वसे मित्रता रखके दया, सत्य और कोमलता पूर्वक विचरता है । वह ऐसे वचन बोलता है कि जिससे सब कोई प्रसन्नहो और जो यथा शास्त्रहों; इससे भिन्न किसीको नहीं कहता । वह अज्ञानीका सङ्ग त्यागता है; स्वर्ग आदिक सुखकी भावना नहीं करताहै—केवल आत्मपरायण होता; सन्त और शास्त्रोंकी दृढ़ भावना करता है और उनके अर्थों में सुरत लगाकर और किसीओर चित्त नहीं लगाताहै । जैसे कादर्य दरिद्री सर्वदा धनकी चिन्तना करता है तैसेही वह सदा आत्माकी चिन्तना करताहै । जो पुरुष इतनेगुणों संयुक्त है उसको प्रथम भूमिका प्राप्त हुई है । वह पापरूपी सर्पको मोरके समान नाशकरता है; सन्तजन, सत्शास्त्र और धर्मरूपीमेघको गर्दनऊंची करके देखता है और प्रसन्न होता है । इसकानाम शुभेच्छा है । उसको फिर दूसरीभूमिका प्राप्त होती है तब जैसे शुकपक्षके चन्द्रमाकी कला बढ़तीजातीहै तैसेही उसकी बुद्धिवढ़ती जाती है । उसके ये लक्षण हैं; सत्शास्त्रों और ब्रह्मविद्याको विचारके दृढ़भावना करनी । उस विचार का कवच जो गलेमें डालता है उससे शस्त्रोंका कोई घाव नहीं लगता । इन्द्रियरूपी

चोर के हाथमें इच्छारूपीबरछीहै सो विचाररूपी कवच पहिरनेवालेको नहींलगती । हे रामजी ! इन्द्रियरूपी सर्पमें तृष्णारूपीविष है उससे मूर्खको मारताहै । विचारवान् पुरुष इन्द्रियोंके विषयोंको नाशकर डालता है और सर्व ओरसे उदासीन रहता है और तर्जनों की सङ्गतिका बलकरके त्याग करताहै । जैसे गधातृणको त्यागता है तैसेही मूर्खकी संगति वह त्यागता है । उसमें सर्वइच्छा का भी त्यागहोता है परन्तु एक इच्छारहतीहै, कि दया सबपर करताहै और सन्तोषवान् रहताहै । उसके धिक्-धगुण स्वाभाविक जातेरहतेहैं और दम्भ, गर्व, मोह, लोभ आदिक स्वाभाविक नष्ट होजातेहैं । जैसे सर्पकंचुकी को त्यागकर शोभायमान होता है तैसेही विचारवान् इन्द्रियों के विषयोंको त्यागकरके शोभता है । जो उसमें क्रोधभी दृष्टिआता है तो क्षणमात्र होताहै हृदयमें स्थित नहीं होसکتाहै । वह खाना, पीना, लेना, देना आदि क्रिया विचारपूर्वक करताहै और सर्वदा शुद्धमार्ग में विचरताहै; सन्तजनोंका संग और गतशास्त्रोंके अर्थ विचारने से बोधको बढ़ाता और तीर्थोंके स्नानसे कालव्यतीत करताहै । हे रामजी ! यह दूसरी भूमिका है । जब तीसरी भूमिका आतीहै तब श्रुति जो वेद और स्मृति जो धर्मशास्त्र उनके अर्थ हृदयमें स्थित होते हैं और जैसे कमलपर भँवरे आनस्थितहोतेहैं, तैसेही उसपुरुषके हृदयमें शुभगुण स्थितहोते हैं; तब उसे फूलोंकी शय्या सुखदायी नहींभासती, वन और कन्दरा सुखदायक भासतेहैं । निदान उसका वैराग्य दिन २ बढ़ताजाताहै और वह तालाव, बावलियों और नदियोंमें स्नानकरके शुभस्थानों में रहताहै; पत्थरकी शिलापर शयनकरताहै; देहको तपसे क्षीणकरताहै, धारणासे चित्तको किसीठौरमें नहींलगाता; आत्मभावना और ध्यान करके भोगों से सर्वदा उपराम होता है । भोगों को अन्तवन्त विचारके कि, यह स्थिर नहीं रहते और देहके अहङ्कारको उपाधी जानकर वह त्यागताहै, देहकोरक्त, मांस, पुरीषादिकसे पूर्ण जानकर उसमें अहङ्कारको त्यागता है और निन्दाकरता है और सुखे तृणकी नाई तुच्छजानकर त्यागताहै । जैसे विष्टा संयुक्त तृणको पशुत्यागता है तैसेही देहके अहङ्कारको वह त्यागताहै और कन्दराओंमें विचरके फल फूलों का आहार करताहै, सन्तजनोंकी टहलकरके आयुर्वल बिताताहै और सदा असंगरहता है । यह तीसरी भूमिका है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेप्रथम, द्वितीयतृतीयभूमिकालक्षणविचारोनाम

द्वादशाधिकशततमस्सर्गः ११२ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ज्ञानका यह साधनहै कि, ब्रह्मविद्याको विचार के उसके अर्थको बारम्बार भावनाकरना और पुण्यक्रिया में विचरना; इससे भिन्न ज्ञानका कोई साधन नहीं—इसीसे ज्ञानकी प्राप्तिहोतीहै । जिस पुरुष को ऐसी भावना

होती है उसको यदि नाना प्रकारकी सुगन्ध-अगर, चन्दन, चोये आदि और अप्सरा अनिच्छित प्राप्तहों तो उनका निरादर करता है और जो स्त्रीको देखताहै तो माता समान जानता है; पराये धनको पत्थर के बट्टे समान देखकर बांझा नहीं करता और सब भूतोंको देखकर दयाही करताहै । जैसे आपको सुखसे प्रसन्न और दुःख से अनिष्टजानता है तैसेही वह और को भी आप जानकर सुखदेताहै और दुःख किसी को नहीं देता । इसप्रकार वह पुण्यक्रिया में विचरताहै । सत्शास्त्रों के अर्थका अभ्यास करताहै और सर्वदा असंग रहताहै । असंगतिभी दो प्रकारकीहै । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! संग असंग का लक्षण क्याहै-इनका भेद समझाकर कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! असंग दो प्रकारकाहै-एक समान और दूसरा विशेष; उनका लक्षण सुनो । समान असंग यह है कि मैं कुछ नहीं करता । न मैं किसी को देताहूँ और न मुझे कोई देताहै । सर्वईश्वरकी आज्ञाहै, जिसको धन देनेकी इच्छाहोती है उसको धनदेताहै और जिससे लेना होताहै उससे लेताहै, अपने आधीन कुछनहीं । समानअसंगवाला जो कुछ दान, तप, यज्ञादिकरताहै वह ईश्वरार्पण करताहै और अपना अभिमान कुछ नहीं करता और कहता है कि, सब ईश्वरकी शक्तिसे होताहै । इसप्रकार निरभिमान होकर वह धर्म चेष्टा में स्वाभाविक विचरताहै और जो कुछ इन्द्रियों के भोगकी सम्पदा है उसको आपदाजानता है, और भोगों को महा आपदारूपमानता है । संपदा आपदारूपहै; संयोग वियोगरूपहै और जितने पदार्थ हैं वे सब सन्निपातरूपहैं-विचारसे नष्टहोजातेहैं इससे सबको वह नाशरूपजानताहै । यह संयोग वियोग को दुःखदायी जानताहै; परस्त्री को विषकीबेलि समान रससे रहित जानताहै और सर्वपदार्थों को प्रणामी जानकर किसीकी इच्छा नहीं करता सम्पूर्ण विश्व का जो ईश्वर है उसे जिसको सुखदेना है उसको सुखदेताहै और जिसको दुःखदेना है उसको दुःखदेताहै; अपने हाथ कुछ नहीं करने कराने वाला ईश्वरहै । न मैं करताहूँ; न मैं भोक्ताहूँ; और न मैं ब्रह्माहूँ-सब ईश्वरकी सत्तासे होताहै । ऐसे निरभिमानहोकर वह पुण्यक्रिया करताहै । यह समान असंग है । उसके वचन सुनने से श्रवणको अभृत की प्राप्तिहोतीहै । इसप्रकार सन्तों के मिलने और तीसरी भूमिकाकी प्राप्ति से जिस की बुद्धिबढ़ी है और जो निरभिमानहै उसके उपदेश में अनुभवसे तब तक अभ्यास करे जब तक हाथपर आंवलैकीनाई आत्माका अनुभव साक्षात्कार प्रत्यक्षहो विशेष असंगवाला कहताहै कि; न मैं कुछकरताहूँ, न कराताहूँ; केवल आकाश-य आत्माहूँ न मुझमें करनाहै, न करानाहै; न कोई और है, न मेराहै; मैं केवल आकाशरूप अद्वैत आत्माहूँ । हे रामजी ! वह पुरुष न भीतर, न बाहर, न पदार्थ, न अपदार्थ, न जड़, न चेतन, न आकाश न पाताल, न देश, न पृथ्वी, न मैं, न मेरेको देखताहै, वह निर्वास, अज, अविनाशी, सर्वशब्द

अर्थोंसे रहित, केवल शून्य आकाशमें स्थित है। चित्तसे रहित चेतनमें जो प्रस्थित है उस को श्रेष्ठ असंग कहते हैं और उसकी चेष्टा दृष्टि भी आती है तौ भी उसमें हृदयसे पदार्थोंकी भावनाका अभाव है। जैसे जलमें कमलदृष्टि भी आता है परन्तु ऊंचा ही रहता है, तैसे ही वह क्रियामें विचरता दृष्टि भी आता है परन्तु असंग रहता है। उसको कोई कामना नहीं रहती कि, यह हो और यह न हो क्योंकि; उसको संसारका अभाव निश्चय हुआ है और सर्वकलनासे रहित है। उसको आत्मासे भिन्न किसी पदार्थ की सत्ता नहीं फुरती। यह श्रेष्ठ असंग कहाता है। कार्य करनेसे उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करनेमें कुछ हानि नहीं होती; वह सर्वदा असंग है और संसार में कटाचित् नहीं डूबता क्योंकि, वह तो संसार समुद्रके पार हुआ है और उसने अनात्ममें आत्म भावना त्यागी है; अहंभावका त्याग किया है; इष्ट अनिष्ट रूप जितने पदार्थ हैं उनके सुख दुःख की वेदना उसे नहीं फुरती और वह सदा मौनरूप है। उसे पैसा पत्थरके समान है। यह श्रेष्ठ असंग कहाता है। हे रामजी! एक कमल है जो अज्ञानरूपी कीचड़से निकलकर आत्मरूपी जलमें विराजता है उसका बीज संसारकी अभावना है। उस जलमें तृष्णा रूपी मछलियां हैं जो उस कमलके चहुं ओर फिरती हैं और उसके साथ कुकर्म दुःख रूपी कांटे हैं। अज्ञानरूपी रात्रिसे उस कमलका मुख मूढ़ा रहता है और विचार रूपी सूर्य के उदय हुयेसे खिलता और शोभता है। उसमें सुगन्ध सन्तोष है और वह हृदय के बीच लगता है। उसका फल असंग है। यह तीसरी भूमिकामें उगता है। हे रामजी! सन्तकी संगति और सत्शास्त्रों का विचारना सार को प्राप्त करता है और अमृत मोक्षको प्राप्त होता है। बड़ा कष्ट है कि, ऐसे स्वरूपको विस्मरण करके जीव दुःखी होते हैं। इसका स्वरूप जो दुःखोंका नाश करता है और जिसमें कोई दुःख नहीं आनन्द रूप है सो इन भूमिकाओं के द्वारा प्राप्त होता है। हे रामजी! यह तीसरी भूमिका ज्ञान के निकट बनती है और विचारवान् इन भूमिकाओंमें स्थित होकर बुद्धिको बढ़ाते हैं। जब इस प्रकार वह बोधने बढ़ाता है तो शास्त्रकी युक्तिसे रक्षा करता है और क्रम करके इस तीसरी भूमिका को प्राप्त होता है जहां असंगता प्राप्त होती है। जैसे किसान खेतीकी रक्षा करके बढ़ाता है तैसे ही वह विचाररूपी जलसे बुद्धिको बढ़ाता है तब बुद्धिरूपी वल्ली बढ़ती है। फिर चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है और अहंकार, मोहादिक शत्रुओंसे रक्षा करता है। हे रामजी! इस भूमिकाको प्राप्त होकर ज्ञानवान् होता है सो यह भूमिका क्रम करके प्राप्त होती है अथवा बड़े पुण्य किये हो उनसे आन फुरती है वा अकस्मात् भी आन फुरती है। जैसे नदीके तटपर कोई आ बैठा हो और नदीके वेगसे बीचमें जापड़े तैसे ही जब पहिली भूमिका प्राप्त होती है तब बुद्धिको बढ़ाती है और जब बुद्धिरूपी वेलि बढ़ती है तब ज्ञानरूपी फल लगता है। जब ज्ञान

उपजता है तब उसमें प्रत्यक्ष क्रिया दृष्टि भी आवे तौ भी उसका वह अभिमान नहीं करता जैसे शुद्धमणि प्रतिबिम्बको ग्रहण भी करती है परन्तु उसमें कोई रंग नहीं चढ़ता ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे तृतीयभूमिकाविचारोनाम

त्रयोदशाधिकशततमस्सर्गः ११३ ॥

रामजी बोले, हे भगवन् ! आपने भूमिका का वर्णन किया पर उसमें मुझे यह संशय है कि, जो भूमिकासे रहित और प्रकृतके सम्मुख हैं उनको भी कदाचित् ज्ञान उपजेगा अथवा न उपजेगा ? और जो एक, दो, वा तीन भूमिका पाकर शरीर छूटे और आत्माका साक्षात्कार न हुआ हो और उसको स्वर्गकी भी कामना नहीं तो वह कौन गति पाता है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो पुरुष विषयी हैं उनको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है; वे वासना करके घटीयंत्रकी नाई कभी स्वर्ग और कभी पाताल को जाते हैं और दुःख पाते हैं; कदाचित् अकस्मात् काकतालीय न्यायकी नाई उनको सन्त के संग और सत्शास्त्रोंको सुनेकी वासना फुरती है। जैसे मरुथलमें बेलि लगना कठिन है तैसेही जिस पुरुषको आत्माका प्रमाद है और भोगकी भावना है उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। परन्तु जब अकस्मात् उसे सन्तोंके संगसे वैराग्य उपजता है और उसकी बुद्धि निवृत्तिकी ओर आती है तब भूमिकाके द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होता है और तभी मुक्त होता है। हे रामजी ! अकस्मात् यही भावना उपजे बिना योनियों में भ्रमता है। जिसको एक अथवा दो भूमिका प्राप्त हुई हैं और शरीर छूट गया तो वह और जन्म पाकर ज्ञानको प्राप्त होता है और पिछला संस्कार जाग आता है और दिन दिन बढ़ता जाता है। जैसे बीजसे प्रथम वृक्षका अंकुर होता है, फिर डाल, फूल और फलसे बढ़ता जाता है तैसेही उसको अभ्यासका संस्कार बढ़ता जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे पहलवान खेलकर रात्रिको सोजाता है और फिर दिन हुये उठता है तब पहलवानही अभ्यास आय फुरता है और जैसे कोई मार्ग चलता चलता सोजावे और जागकर चलनेलगे तैसेही वह फिर पूर्वके अभ्यास को लगाता है। हे रामजी ! जिसको यह भावना होती है कि, मुझे विशेषता प्राप्त हो वह जन्म पाता है और ब्रह्मासे चींटी पर्यंत जिसको विशेष होने की कामना है सो जन्म पाता है। ज्ञानीको भोगों की और विशेष प्राप्त होनेकी इच्छा नहीं होती। जिसको भोगकी इच्छा होती है वह भोगसे आपको विशेष जानता है और अनिष्टकी निवृत्ति की इच्छा करता है ज्ञानी को कोई वासना नहीं होती कि, यह विशेषता मुझे प्राप्त हो इसीसे वह फिर जन्म नहीं पाता जैसे भूनाबीज नहीं उगता तैसेही वासनासे ज्ञानी जन्म नहीं पाता। हे रामजी ! जन्मका कारण वासना है। जैसी जैसी वासना होती है तैसी २ अवस्था को जीव प्राप्त होता है। नानाप्रकार की वासना हैं; जब शरीर छूटने

का समय आता है तब जो वासना दृढ़ होती है और जिसका सर्वदा अभ्यास होता है वही अन्तकालमें दिखाई देती है चाहे वह पाठकी, तपकी, कर्मकी, देवता इत्यादिक की हो सबको मर्दन करके वही उस समय भासती है । हे रामजी ! उस समय अग्रगत पदार्थ होते हैं सो भी नहीं भासते और पांचो इन्द्रियोंके विषय विद्यमानहों तो भी नहीं भासते पर वही पदार्थ भासता है जिसका दृढ़ अभ्यास किया होता है । वासना तो अनेक होती हैं परन्तु जैसी वासना दृढ़ होती है उसीके अनुसार शरीर धारता है । जब देह छूटता है तब मुहूर्त्त पर्यन्त सुषुप्ति की नाई जड़ता रहती है उसके उपरान्त चेतनता होती है तब वासना के अनुसार शरीर देखता है और जानता है कि, यह मेरा शरीर है; मैं उत्पन्न हुआ हूँ । कोई ऐसे होते हैं कि, उसीक्षणमें युगका अनुभव करते हैं; कोई ऐसे होते हैं कि, चिरकाल पर्यन्त जड़ रहते हैं तब उनको चेतनता फुरती है और उसके अनुसार संसारभ्रम देखते हैं और कोई जो संस्कारवान् होते हैं उनको शीघ्र ही एकक्षणमें चेतनता होती है और वे जानते हैं कि, हम उसठौर मुएथे और इसठौर जन्मे हैं; यह हमारी माता है, यह पिता है और यह कुल है । इसप्रकार एकमुहूर्त्त में जागकर वे देखते हैं और बड़े कुलको देखते हैं । इसी प्रकार वे परलोक और यमराजके दूतोंको देखते हैं और जानते हैं कि, यह हमें लिये जाते हैं और हमारे पुत्रोंने पिण्डकिये हैं उनमें हमारा शरीर हुआ है और दूत लेचले हैं । तब आगे ये धर्मराज को देखते हैं और उसके निकट जाके खड़े होते हैं और पुण्य पाप दोनों मूर्तिधार कर उनके आगे स्थित होते हैं । तब धर्मराज अन्तर्यामी से एक २ का हाल पूछता है कि, इसने क्या कर्म किये हैं ! यदि पुण्यवान् होता है तो स्वर्ग भोग भोगाकर फिर योनिमें डाला जाता है और जो पापी होता है तो नरक में डाल देते हैं । निदान सब प्रकार जन्मों को धारता है । सर्पकी योनि में कहता है कि मैं सर्प हूँ और बैल, वानर, तीतर, मच्छ, व्रगला, गर्दभ, बेलि, वृक्ष इत्यादिक योनि पाता है, तो जानता है कि, मैं यही हूँ । अकस्मात् काकताली योगकी नाई कदाचित् मनुष्य शरीर पाता है तो माताके गर्भ में जानता है कि, यहां मैंने जन्म लिया है; यह मेरी माता है, मैं पितासे उत्पन्न हुआ हूँ और यह मेरा कुल है । फिर बाहर निकलता है और बालक होता है तब जानता है कि, मैं बालक हूँ; यौवन अवस्थ होती है तब जानता है कि, मैं जवान हूँ और फिर वृद्ध होता है तब जानता है कि, मैं वृद्ध हूँ । इस प्रकार काल बिताकर जब मरता है तो सर्प, तोता, तीतर, वानर, मच्छ, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी, देवता इत्यादिक का जन्म धारण करता है । हे रामजी ! संसारमें वह घटीयंत्रकी नाई फिरता है और कभी ऊर्ध्व और कभी अधको जाता है और इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से दुःख पाता है । हे रामजी ! इतना बिस्तार जो तुमसे कहा है सो बनाकुछ नहीं

केवल अद्वैत आत्माहै पर चित्तके संयोगसे इतना भ्रम देखताहै और वासनाद्वारा विमानों को देखताहै आकाश में जाताहै। जैसे पवन गन्धको लेजाता है तैसेही पुर्यष्टकाको लेजाताहै और शरीर देखता है। हे रामजी ! आत्मासे भिन्नकुछ नहीं परन्तु चित्तके संयोग से इतने भ्रम देखता है। इससे चित्तको स्थितकरो तो भ्रम मिटजावेगा और आत्म तत्त्वमात्रही शेष रहेगा। जो शुद्ध और आनन्दरूपहै उसीमेंस्थितहोरहो ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेविश्ववासनारूपवर्णनं नाम

चतुर्दशाधिकशततमस्सर्गः ११४ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह तो प्रवृत्तिवाले का क्रम कहा अब निवृत्तिका क्रम सुनो। जिसको भूमिका प्राप्त हुई है और आत्मपद नहीं प्राप्तहुआ उसके पापसब दग्ध होजातेहैं। जब उसका शरीर छूटताहै तब वह वासनाकेअनुसारशून्याकार हुआ फिर अपने साथशरीर देखताहै और फिर बड़े परलोक को देखताहै जहां स्वर्गके सुख भोगताहै। फिर विमानपर चढ़के लोकपालोंके पुरोंमें विचरता है जहां मन्दमन्द पवन चलता है, सुन्दर वृक्षोंकी सुगंधि है और पांचों इन्द्रियों के रमणीय विषय हैं। देवताओं में क्रीड़ा करताहै और भोगों को भोगकर संसार में उपजताहै और फिर भूमिका क्रमको प्राप्तहोता है। जैसे मार्ग चलता कोई सोजावे तो जागकर फिर चलताहै तैसेही शरीरपाकर वह फिरभूमिकाकेक्रमको प्राप्तहोताहै और जैसी २ भावना दृढ़होतीहै तैसेही भासता है। यह सब जगत् संकल्पमात्रहै, संकल्प अनुसारही भासताहै और वासना के अनुसार परलोक भ्रम सुखदुःख देखता है, वहां से भोगकर फिर संसारमें अनपड़ता है। इसीप्रकार संकल्प से भटकता है और जब आत्मा की ओर आता है तब संसारभ्रम मिटजाता है। जबतक आत्माकी ओर नहीं आता तबतक अपने संकल्प से संसारको देखता है। जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि भासती है देवता दैत्य भूमि लोक स्वर्ग सब संकल्प के रचेहुये हैं। जो कुछ संसार भासता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्रसे आदिलेकर वह सब मनोमात्र है, मनके संकल्प से उदय हुआ है और प्रसरूप है। जैसे मनोराज, गन्धर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भ्रमरूप हैं तैसेही यह जगत् भ्रमरूप ॥ यह सृष्टि परस्पर अदृष्टहै; कहीं उदय होती भासती है और कहीं लय होजाती है। जैसेमूर्ख और देशको जाताहै तैसेही देहको त्यागकर जीव परलोक जाताहै पर स्वरूप में आना, जाना, अहं, त्वं कल्पना कोई नहीं; केवल सत्तामात्र अपने आपमें स्थितहै और जगत् भी वहीहै। हे रामजी ! यह विश्व आत्मस्वरूपहै। जैसे मणिका चमत्कार होता है तैसेही विश्व आत्माका चमत्कार है और जो कुछ तमको भासता है सो आत्माही है-आत्माविना आभास नहीं होता। जैसे ईश्वरमें अधुरता और मिरचों में तीक्ष्णता होतीहै तैसेही आत्मामें विश्व है। जो कुछ देखते, सुनते, स्पर्श

करो । औ सुगन्धलो उसेसब आत्माहीजानो अथवा जो इनके जानने वाला अनुभव रूप है उसमें स्थितहो और इन्द्रियां और विषयको त्यागकर अनुभव रूपमें स्थित हो । हे रामजी ! यह विश्व संवित् रूपहै और संवित्ही विश्वरूप है । जब संवित् बहिर्मुखहोकर रसलेतीहै तब जाग्रत को देखती है; जब अन्तर्मुख होकर रसलेती है तब स्वप्न होता है और जब शांत होजाती है तब सुषुप्तिहोती है । संसार को सत्यजानकर जबरस लेतीहै तब जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था होतीहै और जब संवित्से रसकी सत्यता जातीरहती है तब तुरियापद होताहै । यह पदार्थहै, यह नहीं; जब यहनष्टहो तबतुरियापदहै । हे रामजी ! यहविश्व फुरनेमात्र है; जब फुरनानष्टहो तब विश्व देखानहींजाता । जैसे स्वप्नके देश, काल, पदार्थ जागेसे मिथ्याहोतेहैं तैसेही यहजाग्रत जगत्भी मिथ्याहै । जीव जीव प्रतिजो अपनी अपनी सृष्टिहोतीहै उसमें आपभी कुछबनजाताहै इससे खी होताहै । जब इस अहंकारको त्यागकर अपने स्वरूपमें स्थितहो तब विश्व कहीं नहीं है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सृष्टिनिर्वाण एकताप्रति-

पादनं नाम पंचदशाधिकशततमः सर्गः ११५ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस सृष्टिका स्वरूप संकल्प मात्रहै और संकल्प भी आकाशरूपहै । आकाश और चर्गमें कुछभेदनहीं; जैसे पवन और स्पन्दमें भेदनहीं । सृष्टिमें अनेक पदार्थ हैं परन्तु परस्पर नहीं रोकती और वास्तवमें विश्वभी आत्मा का चमत्कार है और आत्मरूपहै । जो आत्मरूपहै तो राग और द्वेष किसमें कीजिये? चेतन धातुमें कोटिब्रह्मांड स्थितहैं और यह आश्चर्यहै कि, आत्मासे कुछ नहींहुआ । भिन्न भिन्न संवेदन दृष्टि आतीहै पर नानाप्रकार के पदार्थ भासतेहैं । हे रामजी ! जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टिहै । एक सृष्टि ऐसीहै कि, उसका संकल्प एक दृष्टि आताहै परन्तु सृष्टि अपनी अपनी है और कई ऐसीहैं कि, भिन्न भिन्न हैं परन्तु समानता करके एकही दृष्टि आतीहैं । जैसे जलकीबूंदें इकट्ठी होतीहैं और धूलकेकण भिन्न भिन्न होतेहैं परन्तु एकही धूल भासतीहै । जैसे नदोंमें नदी पड़तीहै तो एकही जल होजाताहै तैसेही समान अधिकरण करके सब संकल्प एकही भासते हैं; एक एककेसाथ मिलते हैं और नहींभी मिलते । जैसे क्षीरसमुद्रमें घृत डालिये तो नहीं मिलता तैसेही एक संकल्प ऐसेहैं कि, औरसेनहींमिलते—जैसे सूर्य, दीपक और मणिक प्रकाश भिन्न भिन्न दृष्टि आताहै पर एकसे होतेहैं तैसेही कई सृष्टि एकही भासतीहैं और भिन्न भिन्न होतीहैं और कई इकट्ठी होतीहैं और भिन्न भिन्न दृष्टि आतीहैं । हे रामजी ! इतनी सृष्टि जोमैंने तुमसे कहीहै सोसब अधिष्ठान में फुरनेसे कई कोटि उत्पन्न होतीहैं और कईकोटि लीन होजातीहैं । जैसे जलमें तरंग और बुदबुदे उपज

कर लीनहोजाते हैं तैसेही सृष्टिउत्पन्न और लीनहोती है पर अधिष्ठान ज्योंका त्यों है क्योंकि; उससे कुछ भिन्न नहीं । ब्रह्म, आत्माआदिक जोसर्व हैं सोभी फुरनेमें हुयेहैं । जबतक शब्दअर्थकी भावना है तबतक भासते हैं और जब भावना निवृत्तहुई तब शब्द अर्थकोई न भासेगा केवल शुद्ध चेतनमात्रही शेषरहेगा और संसारका भाव किसी ठौर न होगा । जैसे पवन जबतक चलता है तबतक जानाजाता है कि, पवन है और गन्धभी पवनकरके जानीजाती है कि, सुगन्धआई अथवा दुर्गन्धआई और जब पवन नहींचलता तब नहींभासता और गन्धभी नहींभासती; तैसेही जब फुरना निवृत्त हुआ तब संसार और संसारका अर्थ दोनोंनहीं भासते । फुरने में जीवजीव प्रति ज्यों ज्यों अपनी अपनी सृष्टि है उससृष्टिमें सत्तासमान ब्रह्मस्थित है और सर्वका अपना आप है—द्वैतभावको कदाचित् नहीं प्राप्तहुआ । हे रामजी ! इससे ऐसेजानो कि, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सर्व पदार्थ आत्माही हैं अथवा ऐसेजानो कि, सर्व मिथ्याहैं और इनका साक्षीभूत सत् ब्रह्मही अपने आपमें स्थित है उससे कुछ भिन्न नहीं और उसीब्रह्ममें अंशसे अनेक सुमेरु और मन्दराचल आदिक स्थित हैं । अंशांशी भावभी आत्मामें स्थूलताके निमित्त कहेहैं वास्तव नहीं—जनावने निमित्त कहेहैं । आत्मा एकरस है । हे रामजी ! ऐसापदार्थ कोई नहीं जो आत्मसत्ता बिना हो । जिसको सत्यजानतेहो सोभी आत्मा है और जिसको असत्य जानतेहो वहभी आत्मा है; आत्मामें जैसे सत्यका फुरना है तैसेही असत्यका फुरना है—फुरना दोनोंका तुल्य है । जैसे स्वप्नेमें एक सत्य जानता है और दूसरा असत्य जानता है तैसेही जो इन्द्रियों के विषय होतेहैं उनको सत्य जानता है और आकाशके फूल और शशके शृंग को असत्य कहता है सोसर्व अनुभवसे फुरेहैं इससे अनुभवरूप हैं । ऐसापदार्थ कोई नहीं जो आत्मामें असत् नहीं; जो कुछ भासते हैं सोसर्व फुरनेमें हुयेहैं सत्यक्या और असत्यक्या; सबमिथ्या और स्वप्नेकेसत् और असत्की नाई हैं । जो अनुभव करके सिद्ध है सो सब सत्य है और अनुभवसे भिन्न सत्य है । हे रामजी ! गुणातीत परमात्म स्वरूपमें स्थित हो । हे रामजी ! भूत, भविष्य, वर्तमान तीनोंकालमें ज्ञानवान् पुरुष सम है और दशोंदिशा, आकाश, जल, अग्नि आदिक पदार्थ उसको सर्वआत्माही दृष्टिआता है—आत्मासे भिन्न कुछ नहीं भासता । सूर्य, चन्द्रमा, तारे सबआत्मा हैं यह विश्व आकाशरूप है और शुद्ध निर्मल है; आकाशमें आकाशस्थित है, कुछभिन्न नहीं । जोतुम्हें भिन्नभासें उन्हें मिथ्याजानो वे भ्रमकरके सिद्धहुयेहैं; कोई सत् नहीं । पर परमार्थसे देखो तो सर्वआत्मा है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विश्वआकाशएकताप्रतिपादनं

नाम षोडशाधिकशततमस्सर्गः ११६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह विश्व स्वप्ने के समान है । जैसे स्वप्नेकी सेना नानाप्रकारकी दिखती है और शस्त्रचलते भासते हैं पर आत्मामें इनका रूप देखना और मानना और शब्दार्थ कोई नहीं; वह जगत्से रहित है और जगत् रूप भान होता है । अहं, त्वं जो कुछ भासता है सो सब स्वप्नवत् है और भ्रमसे सिद्ध हुआ है । जो सर्वका अधिष्ठान है वह सत्य है और सब उसीमें कल्पित हैं । जो अनुभवसे देखिये तो सर्व आत्मास्वरूप हैं और भिन्न देखिये तो कुछ नहीं । जैसे स्वप्ने के देश, काल, पदार्थ सब अर्थाकार भी भासते तो भी मिथ्या हैं तैसेही यह विश्व भ्रमकरके फुरता है । उनकी अपेक्षासे वह और तू है और उसकी अपेक्षा से वह अहं है वास्तवमें दोनों नहीं—जो है सो आत्माही है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! आपने कहा कि त्वं आदिक अहंपर्यन्त और अहं आदिक त्वंपर्यन्त सर्वस्वप्न सेनाकी नाई मिथ्या हैं और अनुभवसे देखिये तो आत्मरूप हैं तो हम स्वप्न सेना में हैं अथवा हमारा अहं आत्मा है सो कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अनात्म देहादिकमें यह अहंभावना करनी कि, मैं हूं तो स्वप्न सेना के तुल्य हैं और अधिष्ठान चिन्मात्र दृश्य और अहंकार से रहित अहंभावना करनी आत्मरूप है । हे रामजी ! तुम आत्मरूप हो । यह विश्व सत् भी नहीं और असत् भी नहीं; जो अधिष्ठानरूप से देखिये तो आत्मरूप है और जो अधिष्ठानसे रहित देखिये तो मिथ्या है । वह अधिष्ठान शुद्ध, आनन्दरूप, चित्तसे रहित, चिन्मात्र परब्रह्म है उसमें अज्ञानसे दृश्य दीखता है । जैसे असम्यक् दृष्टिसे सीपीमें रूपाभासता है तैसेही आत्मामें अज्ञानी दृश्य कल्पते हैं । हे रामजी ! दृश्य अविचार से सिद्ध है और विचार किये से कुछ वस्तु नहीं होती पर जिसके आश्रय कल्पित है सो अधिष्ठान सत्य है । जैसे सीपीके जानेसे रूपेकी बुद्धि जाती रहती है तैसेही आत्मा विचार से विश्व बुद्धि जाती रहती है । जैसे समुद्रमें पवनसे चक्रतरंग फुरते और प्रत्यक्ष भासते हैं पर विचार कियेसे चक्रसे भी जलबुद्धि होती है तैसेही आत्मरूपी समुद्रमें मनके फुरनेसे विश्वरूपी चक्र उठते हैं और विचार कियेसे तुमको मनके फुरनेमें भी आत्मरूप भासेगा, विश्वरूपी चक्र न भासेंगे और भ्रम निवृत्त होजावेगा । जो वस्तु फुरनेमें उपजी है सो अफुर करके निवृत्त होजाती है । यह विश्व अज्ञानसे उपजा है और ज्ञानसे लीन होजायगा । इस से विश्वको भ्रममात्र जानो । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! आपने कहा कि, ब्रह्मा, रुद्र आदि और उत्पत्ति, संहार करने पर्यंत सब विश्व भ्रममात्र है; स जाननेसे क्या सिद्ध होता है, यह तो प्रत्यक्ष दुःखदायक भासता है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो कुछ तुम देखते हो सो सम्यक् दृष्टिसे सब आत्मरूप है—कुछ भिन्न नहीं—और असम्यक् दृष्टिकरके विश्व है तो दृष्टिका भेद है—सम्यक् असम्यक् देखने का अधिष्ठान ज्योंका त्यों है । जैसे एक अन्धकारकी उपाधिसे रस्सी सर्पही भासती है और गायदायक होती है और जो

प्रकाशसे देखिये तो रस्सीही भासती है; तैसेही जिसने आत्मा को जाना है उसको दृश्य भी आत्मारूप है। अज्ञानीको विश्व भासता है और दुःखदायी है ताहै। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाहीं में बैताल कल्पकर भयमान होता है और अपने न जानने से दुःख पाता है जो जाने तो भय किस निमित्त पावे ? हे रामजी ! जीव अपनेही संकल्प से आप बंधायमान होता है। जैसे कसवारी कीट अपने बैठने का स्थान बनाकर आ-ही फँसमरती है, तैसेही अनात्मामें अहं प्रतीत करके जीव आपही दुःख पाता है। हे रामजी ! जीव आपही संसारी होता है और आपही ब्रह्म होता है। जब दृश्यकी ओर फुरता है तब संसारी होता और जब स्वरूपकी ओर आता है तब ब्रह्म आत्मा होता है। इससे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो; जो संसारी होनेकी इच्छा हो तो संसारी हो और जो ब्रह्म होनेकी इच्छा हो तो ब्रह्म हो जावो। मुझसे पूछो तो दृश्य अहंकार को त्यागकर आत्मा में स्थित हो रहो—विश्व भ्रममात्र है, कुछ वास्तव नहीं। यही पुरुषार्थ है कि, संकल्पसे संकल्पको काटो। जब बाहरसे अन्तर्मुख होगे तब ब्रह्मही भासेगा और दृश्यकी कल्पना मिट जावेगी क्योंकि; आगे भी नहीं था। हे रामजी ! जो सत्त्वस्तु आत्मा है उसका अनेक यत्नोंसे नाश नहीं होता और जो असत्य अनात्मा है उसके निमित्त यत्न कीजिये तो सत् नहीं होता। जो सत्य वस्तु है उसका कदाचित् अभाव नहीं और जो असत् है उसका भाव नहीं होता। असत् वस्तु तब तक भासती है जब तक उसको भले प्रकार नहीं जाना और जब विचारसे देखिये तब नाश हो जाती है। अविद्याके पदार्थ विद्यासे नष्ट हो जाते हैं—जैसे स्वप्नेका सुमेरु पर्वत सत्य हो तो जाग्रतमें भी भासे—इस से है नहीं। यह संसार जो तुमको भासता है सो स्वरूपके ज्ञानसे नष्ट हो जावेगा। मैं से पूछो तो हमको आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता, सर्व आत्मा ही है; यह भी नहीं कि, यह जीव अज्ञानी है किसी प्रकार मोक्ष होवे। न हमको ज्ञानसे प्रयोजन है, न मोक्ष होने से प्रयोजन है क्योंकि; हमको सर्व आत्मा ही भासता है। हे रामजी ! जब तक चेतन है तब तक मरता और जन्म भी पाता है; जब जड़ होता है तब शांतिको प्राप्त होकर मुक्त होता है। चेतन दृश्यकी ओर फुरनेको कहते हैं, इसीसे जन्म मरण के बन्धन में आता है। जब दृश्यके फुरने से जड़ हो जावे तब मुक्त हो। इसका होना ही दुःख है और न होना ही मुक्ति है। अहंकार का होना बन्धन है, और अहंकार का न होना मुक्ति है। इससे पुरुष प्रयत्न यही है कि, अहंकार त्याग करो और चेतन ब्रह्मघन अपने आप में स्थित हो। जिसको संसारकी सत् भावना है उसको संसार ही है, ब्रह्म नहीं और जिसको ब्रह्म भावना हुई है उसको ब्रह्म ही भासता है। हे रामजी ! जो पाताल में जावे अथवा सम्पूर्ण पृथ्वी, दशोंदिश, आकाश, देवताओं के स्थानमें फिरे तो भी सुख न पावेगा और आत्मा का दर्शन न होगा क्योंकि; अनात्मा में अहंकार

किये से सुख नहीं । जब आत्मदर्शी होकर देखोगे तो सर्व आत्माही भासेगा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विश्वविजयोनाम

सप्तदशाधिकशततमः सर्गः ११७ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह संसार संकल्पमात्र और तुच्छ है । पर्वत, नदियां, देश और काल सर्व भ्रमसे सिद्ध हैं । जैसे स्वप्ने में पर्वत, नदियां, देश, काल, निद्रादोष से भासते हैं; तैसेही अज्ञान निद्रासे यह संसार भासता है । हे रामजी ! जागकर देखो तो संसार है नहीं, इसका तरना महासुगम है और सुमेरु पर्वतादिक जो भासते हैं सो कमलकी नाई कोमल हैं । जैसे कमलके मुंदने में कुछ यत्न नहीं तैसेही यह कोमल निवृत्त होते हैं । आकरभूत प्राणियोंकी स्थूलदृष्टि है और आकार को देख रहे हैं । जैसे पवनका चलना जाना जाता है और जब चलनेसे रहित होता है तब मूर्ख नहीं जानता तैसेही भूतप्राणी आकारको जानते हैं; और इसमें जो निराकार स्थित है उसको नहीं जानते । जैसे पवन चलता है तौ भी पवन है और ठहरता है तौ भी पवन है तैसेही विश्व फुरता है तौ भी आत्मा है और अफुरने में भी वही है । इससे विश्व भी आत्मरूप है, कुछ भिन्न नहीं; जो सम्यक्दर्शी हैं उनको फुरने न फुरने में आत्माही भासता है । जैसे स्पन्द निस्पन्दरूप पवनही है, तैसेही ज्ञानीको सर्वदा एकरस है और अज्ञानीको द्वैत भासता है । जैसे वृक्षमें बालक पिशाचबुद्धि करता है तैसेही आत्मा में जगद्बुद्धि अज्ञानी करता है और जैसे नेत्रदोषसे आकाशमें तरुवरे भासते हैं तैसेही मनके फुरने से जगत् भासता है । हे रामजी ! जैसे वायुकारूप कदाचित् नहीं तैसेही जगत्के रूपका अत्यन्त अभाव है और जैसे मरुथलमें जलका अभाव है तैसेही आत्मा में जगत्का अभाव है । हे रामजी ! सुमेरुपर्वत, आकाश, पाताल, देवता, यक्ष, राक्षस इत्यादिक ऐसे अनेक ब्रह्माण्ड इकट्ठे करके विचाररूपी कांटे में रखे और पीछे आधीरत्नी डाली तौ भी पूरे नहीं होते क्योंकि हैं नहीं; अविचार सिद्ध है । स्वप्नेके पर्वत जागेपर चावल प्रमाण भी नहीं रहते क्योंकि हैं नहीं; भ्रममात्र है । हे रामजी ! इस संसारकी भावना मूर्ख करते हैं । ऐसे जो अनात्मदर्शी पुरुष हैं उनको ऐसे जानो कि, जैसे लुहारकी फुकनीसे पवन निकलता है तैसेही उन पुरुषोंके श्वासवृथा आते जाते हैं । जैसे आकाशमें अंधेरी व्यर्थ उठती है तैसेही उन पुरुषोंका जीना और सर्वचेष्टा व्यर्थ है और वे आत्मघाती हैं अर्थात् अपना आपनाश करते हैं और उनकी चेष्टा दुःखके निमित्त है । हे रामजी ! यह अपने आधीन है । जो दृश्यकी ओर होता है तो संसार है । है और जो अन्तर्मुख होता है तो सर्व आत्माही होता है । यह संसार मिथ्या है, न सत् कहिये; न असत् कहिये; भ्रमसे हुआ है ये जीव भूत, भविष्य और वर्तमानकालमें बन्ध होते हैं और अग्नि शीत होती है, आकाश पातालमें, पाताल आकाश में, तारे पृथ्वीपर, पृथ्वी आकाश के ऊपर भी होती है; बादल

बिना मेघ वर्षाकरता है और आकाशमें हल फिरते हैं ऐसे कौतुकमें देखता हूँ । हे रामजी ! इसमें कुछ आश्चर्य नहीं; मनकरके सबकुछ होता है । जैसे मनोराज किया तैसा ही आगे स्थित होता है और सिद्धि होती है । पर्वत पुरमें भिक्षुक के समान भिक्षा मांगते फिरते हैं; ब्रह्माण्ड उड़ते फिरते हैं; बालू से तेल निकलता है और मृतक युद्धकरते हैं; मृगगाते हैं और वननृत्य करते हैं । हे रामजी ! मनोराज करके सब कुछ बनता है । चन्द्रमा की किरणों से पर्वत भस्म होते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है ? ऐसे ही यह संसार भी मनोराज है और शीघ्रसंवेग है इससे इसको जीव सत् मानता है और आगे जो बालू से तैलादिक कहे हैं उनको सत् नहीं जानता क्योंकि; उसमें मृदुसंवेग है पर दोनों तुल्य हैं । हे रामजी ! जिनको सत् और असत् कहते हो सो आत्मा में दोनों नहीं । ये जो तुमको सत् पदार्थ भासते हैं तो अग्नि आदिक शीतल भी सत् हैं और जो ये मिथ्या भासते हैं तो वे भी मिथ्या हैं, केवल तीव्र और मृदुसंवेग का भेद है । जब तीव्रसंवेग दूर होता है तब सब मिथ्या मानते हैं । जैसे स्वप्ने से जागा हुआ स्वप्ने को मिथ्या कहता है और जाग्रत को सत्य कहता है पर दोनों मनोराज हैं । हे रामजी ! जितने आकार दृष्टि आते हैं उन सबको मिथ्या जानो; न तुम हो, न मैं हूँ और न यह जगत् है । परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों है, उसमें अहं त्वं का उत्थान कोई नहीं; वह केवल शान्तिरूप; आकाशरूप और निराकाश रूप है जिसमें कुछ द्वैत नहीं—केवल अपने आपमें स्थित है । जैसे बालक मृत्तिका के हाथी, घोड़े और मनुष्य बनाकर उनके नाम कल्पता है कि, यह राजा है; यह हाथी है; यह घोड़ा है सो मृत्तिका से भिन्न नहीं पर बालक के मनमें उनके नाम भिन्न भिन्न दृढ़ होते हैं; तैसे ही मनरूपी बालक नाना प्रकार की संज्ञा कल्पता है पर आत्मा से कुछ भिन्न नहीं । इससे हे रामजी ! तुम किसका भय करते हो ? निर्भय हो रहो । तुम्हारा स्वरूप शुद्ध, निर्भय और अविद्या के कारण कार्य से रहित है उसमें स्थित रहो । यह संसार तुम्हारे फुरने में हुआ है; आत्मा न सत्य है, न असत्य है, न जड़ है, न चेतन है, न प्रकाश है, न तम है, न शून्य है, न अशून्य है । शास्त्र ने जो विभाग कहे हैं कि, यह जड़ है, यह चेतन है सो इस जीव के जगाने के निमित्त कहे हैं । आत्मामें कोई वास्तव संज्ञा नहीं—केवल आत्मत्व मात्र है । इससे दृश्य की कल्पना त्यागकर आत्मा में स्थित हो । ब्रह्मा से आदि स्थावरपर्यन्त सर्वकलना मात्र हैं; इसमें क्या आस्था करनी है ? संसार के भाव दोनों तुल्य हैं । फुरना जैसा भावका है, तैसा ही अभवका है—स्वरूप में दोनों की तुल्यता है और व्यवहार कालमें जैसा है तैसा ही है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विश्वप्रणामवर्णनं नाम

अष्टदशाधिकशततमः सर्गः ११८ ॥

रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! भूमिका प्रसंग यहां चला था; उसमें जो सार आपने

कहा वह मैं समझगया; अब भूमिकाओंका विस्तार कहिये । योगी का शरीर जब छूटता है और स्वर्गके योगोंको भोगकर गिरता है तो फिर उसकी क्या अवस्थाहोती है सोभी कहिये । वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिसयोगी को भोगकी वांछा होतीहै वह स्वर्ग में जाकर भोग भोगता है परन्तु उसको और भी भोगने की इच्छा होती है तो वह मध्य मण्डल मनुष्य लोक में पवित्रस्थान और धनवानोंके गृहमें जन्मलेता है और जो उसको भोगकी वांछा और नहींहोती तो ज्ञानवानों के गृहमें जन्मलेता है । थोड़े काल के उपरान्त उसका पिछला संस्कार आफुरता है वह स्मरण करके आत्माकी ओर होताजाताहै । जैसेकोई पुरुष लिखताहुआ सोजाताहै पर जब जागताहै तब उस लिखेको देखकर फिरआगे लिखता है तैसेही वह योगी पूर्व के अभ्यासको पाकर दिन दिन बढ़ाता जाता है । वह अज्ञानका संगनहीं करता क्योंकि; वह भोगों के सम्मुख है और आत्ममार्ग से बहिर्मुख है; जो चुगुली करने वालेहैं उनका संग नहींकरता; उसके सर्व अवगुण त्यागजाते हैं और दंभ, गर्व, राग, द्वेष, भोगकी तृष्णा आदि स्वाभाविक छूटजाते हैं । वह शान्तिको प्राप्तहोताहै और उसको कोमलता, दया आदि शुभगुण स्वाभाविक प्राप्त होतेहैं । हे रामजी ! इसनिश्चय को पाकर वह वर्ण आश्रमके धर्म यथाशास्त्रकरताहुआ संसार समुद्रके पारके निकटप्राप्त होताहै पर पार नहीं होता यह भेदहै तो तीसरी भूमिका है—फिर मोहको नहीं प्राप्त होता । जैसे चन्द्रमाकी किरणें कदाचित् तापको नहीं प्राप्तहोती तैसेही तीसरी भूमिकावाला संसाररूपी गढ़े में नहीं गिरता । हे रामजी ! यह सप्तभूमिका ब्रह्मरूप है पर इतनाही भेद है कि तीन भूमिका जाग्रत अवस्था है, चतुर्थ स्वप्न है, पंचम सुषुप्ति है, षष्ठ तुरीयहै और सप्तम तुरीयातीत है । हे रामजी ! प्रथम तीन भूमिकाओं में संसारकी सत्यता भासती है इससे जाग्रत कही है और पिछली चारों में संसारका अभावहै इससे जाग्रत से विलक्षण है । जाग्रत में घट, पट आदिक सत्भासते हैं कि, घटघटही है और पटपटही है अन्यथा नहीं, अपनाही अपना कार्यसिद्ध करते हैं, इससे अपने काल में ज्यों के त्यों हैं । इसीप्रकार सर्व पदार्थहैं । तीसरी भूमिकावाला स्थावर-जंगमको जानता है और नाम और रूपसे ग्रहण करता है पर हृदय में राग द्वेषनहीं धारता क्योंकि; विचार करके तुच्छ जानेहै पर इससे संसार का अत्यन्त अभाव नहीं जाना और ब्रह्म स्वरूप भी नहीं जानता क्योंकि; उसके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ । जब स्वरूपको जाने तब संसारका अत्यन्त अभाव होजावे । इनतीनों भूमिकाओंसे संसारकी तुच्छता होती है नष्टता नहींहोती । इसको पाकर जबशरीर छूटता है तब और जन्म में उसको ज्ञान प्राप्त होताहै और दिनदिन में ज्ञानपरायण होताहै । जब दृढबुद्धिहोती है तब ज्ञान उपजताहै । जैसे बीजसे प्रथम अंकुर होताहै और फिर डाल

फूल, फल निकलते हैं तैसेही प्रथम भूमिका ज्ञानका बीज है, दूसरी अंकुर है; तीसरी डाल है और चतुर्थसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है सोही फल है। प्रथम तीन भूमिकाओंवाला धर्मात्मा होता है और पुरुषोंमें श्रेष्ठ है। उसका लक्षण यह है कि, वह निरहंकार, असंगी और धीर होता है। उसकी बुद्धिसे विषयोंकी तृष्णा निवृत्त हो जाती है और वह आत्मपदकी इच्छा रखता है। यह पुरुषश्रेष्ठ कहाता है, प्रकृत आचार में यथाशास्त्र विचरता है और शास्त्रमार्ग को कदाचित् नहीं छोड़ता जो शास्त्र मार्गको मर्यादाके साथ अपने प्रकृत आचारमें विचरता है सो पुरुषश्रेष्ठ है। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! पीछे आप ने कहा है कि, जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तब एक मुहूर्त्त में उसको युग व्यतीत होता है और जन्मसे आदिमरण पर्यंत जैसी किसीको भावना होती है तैसा आगे भासता है सो एक मुहूर्त्तमें युग कैसे भासता है यह कहिये। वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह जगत् जो तीनों कालमें संयुक्त भासता है वह ब्रह्मस्वरूपही है भिन्न कुछ नहीं—समानही है। जैसे इक्षुमें मधुरता है तैसेही ब्रह्ममें जगत् है और जैसे तिलोंमें तेल है और मिरचोंमें तीक्ष्णता है तैसेही आत्मामें जगत् है। जैसे तिलोंमें तेल होता है तैसेही ब्रह्ममें जगत् है। कहीं सत्, कहीं असत्; कहीं जड़, कहीं चेतन; कहीं शुभ, कहीं अशुभ; कहीं नरक; कहीं मृतक; कहीं जीवत; ब्रह्मासे काष्ठ पर्यंत भाव अभाव रूप होता है। वह सत् असत् से विलक्षण है। आत्मसत्तासे सर्व सत्य है और भिन्न देखिये तो असत्य है। हे रामजी ! जिनको सत्य असत्य जानते हो कि, पृथ्वी आदिक पदार्थ सत्य और आकाश के फूल आदिक असत्य हैं सो दोनों तुल्य हैं। जो विद्यमान पदार्थ सत्य मानिये तो आकाशके फूल भी सत् मानिये। जैसे स्वप्नेमें कई पदार्थ सत् और असत् भासते हैं तैसेही जाग्रतमें भासते हैं पर फुरना दोनोंका समान है। जैसे सत्य पदार्थोंका फुरना हुआ है तैसाही असत्का भी हुआ है; फुरनेसे रहित सत् असत् दोनोंका अभाव होता है। इससे यह विश्वभ्रमसे सिद्ध हुआ है। जैसे जलमें पवन से चक्र उठते हैं तैसेही आत्मामें फुरने से संसार भासता है; इसकी भावना त्यागकर स्वरूपमें स्थित हो रहो। तुमने जो प्रश्न किया कि, एक मुहूर्त्त में युग कैसे भासता है उसका उत्तर सुनो। जैसे किसी पुरुषको स्वप्ना आता है तो एकक्षणमें बड़ा काल बीता भासता है और और का और भासता है सो आश्चर्य तो कुछ नहीं; मोहसे सब कुछ उत्पन्न होता है और भ्रम से दृष्टि आता है। हे रामजी ! जैसे पुरुष सोया है तो एक आपही होता है पर उसमें नाना प्रकारका जगत् भ्रम से भासता है तैसेही स्वरूपके प्रमाद से जीव कई भ्रम देखता है। स्वरूपके जाने बिना भ्रम का अन्त नहीं होता इससे तुम और प्रश्न किस निमित्त करते हो ? एक चित्तको स्थिर करके देखो तो न कोई संसार भासेगा; न कोई जन्म—मरण होंगे; न कोई बन्ध है; न मोक्ष है केवल आत्माही भासे-

गा । जब संकल्प फुरता है तब अविद्यासे आपको बन्धजानता है और संकल्प से रहित मुक्तजानता है और विद्यासे मुक्तजानता है पर आत्मस्वरूप ज्योंका त्यों है उसे न बन्ध है, न मुक्त है, न विद्या है और न अविद्या है—केवल शांतरूप है । इससे सर्व-दा, सर्वप्रकार, सर्वओरसे ब्रह्मही है दूसरा कुछ नहीं । हे रामजी ! जब स्वरूपकी भावना होती है तब संसारकी भावना जाती रहती है—ये सर्व शब्द कलना में हैं । यह पदार्थ है, यह नहीं है आत्मामें यह कोई नहीं । जैसे पवन चलने और ठहरने में एकही है तैसेही विश्वचित्तका चमत्कार है । ब्रह्मासे चींटी पर्यंत ब्रह्मसत्ताही अपने आपमें स्थित है और आत्माहीके आश्रय सर्वशब्द फुरते हैं पर आत्मा फुरने और न फुरनेमें सम है क्योंकि; दूसरा कोई नहीं । हे रामजी ! जो ब्रह्मसत्ताही है तो आकाश क्या है; पृथ्वी क्या है; मैं क्या हूं यह जगत् क्या है; ये प्रश्न बनते ही नहीं । एकमनको स्थिर करके देखो कि, ब्रह्मासे चींटी पर्यंत कुछ भी पदार्थ भासता है; जो भासे तो प्रश्न कीजिये । इससे जैसे भ्रमसे दूसरा चन्द्रमा भासता है तैसेही जगत् भी भ्रमसे भासता है । रूप अर्थात् दृश्य; अवलोक अर्थात् इन्द्रियां; मनस्कार अर्थात् मनकी स्फूर्ति, ये शब्द कलनामें फुरे हैं सो सब मिथ्या हैं—आत्मामें ये कोई नहीं । हे रामजी ! आकाश आदिक जो पदार्थ हैं सो भावना में स्थित हुये हैं । जैसी भावना करता है तैसेही पदार्थ सिद्ध होते और भासते हैं । जब संसार की भावना उठजावे तब कोई पदार्थ न भासे । हे रामजी ! सुषुप्तिमेंही जब इसका अभाव होजाता है तो तुरीयामें कैसे भान हो । जब जीवस्वरूपसे गिरता है तब उसको संसार भासता है और संसारमें वासना और प्रमाद से घटी यंत्रकी नाईं फिरता है । स्वरूपसे उतरकर अनात्ममें इस अभिमान करने को प्रमाद कहते हैं कि, मैं हूं । यही अज्ञान है जिससे दुःख पाता है; जब अज्ञान नष्ट हो तब संसारके शब्द अर्थका अभाव होजावे । अहंकारसे संसार होता है; संसारका बीज अहंकार ही है । अहंकार अनात्मामें आत्म अभिमान करनेको कहते हैं । हे रामजी ! शुद्ध आत्मा अहंकारके उत्थानसे रहित केवल शांतरूप है और विश्व भी वही रूप है । इसकी भावनामें दुःख है । यह संवित् शक्ति आत्माके आश्रय फुरती है । जैसे तेलकी बूंदी जलमें डालिये तो चक्रकी नाईं फिरती है तैसेही संवेदन शक्ति आत्माके आश्रित फुरती है और ब्रह्म एक स्वरूप है उसका स्वभाव ऐसे है । जैसे मोरका अण्डा और उसका वीर्य एकरूप है अपने स्वभाव से वीर्यही नाना प्रकारके रंग धारता है तौ भी मोरसे कुछ भिन्न नहीं; तैसेही आत्माके संवेदन स्वभाव से नाना प्रकारका विश्व भासता है परन्तु आत्मासे कुछ भिन्न नहीं—आत्मरूप ही है । सन्यक्दर्शीको नाना प्रकारमें एक आत्मा ही भासता है और अज्ञानीको नाना प्रकार का जगत् भासता है ! हे रामजी ! ब्रह्मरूपी एकशिला है उसमें त्रिलोकीरूपी अनेक पुतलियां कल्पित

हैं । जैसे एक शिलामें शिल्पी पुतलियां कल्पता है कि, इसमें इतनी पुतलियां होंगी सो वे पुतलियां उसके चित्त में हैं और शिलामें कुछ नहीं हुआ तैसेही आत्मरूपी शिला में चित्तरूपी शिल्पी नानाप्रकार के पदार्थरूपी पुतलियां कल्पता है सो सर्व आत्मरूप है । इससे पदार्थोंकी भावना त्यागकर आत्मामें स्थितहो । यह संसारभी निर्वाच्य है क्योंकि; ब्रह्मही है ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं । न कोई उपजता है, न कोई विनशता है ज्योंका त्यों आत्माही स्थित है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जगदभावप्रतिपादनं नाम शताधिकै-

कोनविंशतितमस्सर्गः ११६ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! तो इस संसारका बीज अहंकार हुआ । इसका पिता अहंकार है तो मिथ्यासंसार जो अविद्यमानही विद्यमानभासताहै सो भ्रमरूपहुआ ? और जो भ्रमरूपहै तो लोग और शास्त्र; श्रुति और स्मृति क्यों कहते हैं कि, इसका शरीर पिंडसे होताहै ? और जो पिंडसे होताहै तो आप कैसे भ्रम कहते हैं ? जो भ्रमहै तो लोग, शास्त्र, श्रुति और स्मृति क्यों पिंडसे कहते हैं ? इससे मेरे संशयको निवृत्त कीजिये । वशिष्ठजीबोले, हे रामजी ! मेरा कहना सत्यहै । ऐसेहीहै । ब्रह्ममें ब्रह्मतत्त्व स्वभावहै और जगत्का लक्षणभी वहीहै । हे रामजी ! आदि जो किंचनहुआहै और चित्तशक्ति फुरीहै वही ब्रह्मरूपहुआहै और उसमें पदार्थका मनोराजहुआहै । यह आकाशहै; यह पवनहै; यह कर्त्तव्यहै; यह अकर्त्तव्यहै; यह सत्यहै; यह भूठहै इत्यादि जबतक मनोराज है तबतक सर्वमर्यादा ऐसेहीहै । फिर ब्रह्मामें ऐसेहुआकि, जगत्की मर्यादाके निमित्त वेदकहता है कि, यह पदार्थ शुभ है और यह अशुभ है । हे रामजी ! आत्मामें कुछ द्वैतनहीं; मायारूप जगत्में मर्यादा है; तो अध, ऊर्ध्व, नीच, ऊंच कौनकहे ? यह मर्यादा भी वेदमें नीति निश्चयहुई है कि, ये शुभकर्म हैं; इनके कियेसे स्वर्ग सुखही भोगते हैं और ये अशुभकर्म हैं इनके कियेसे नरकदुःख भोगते हैं । हे रामजी ! जैसे वेदमें निश्चय किया है तैसेही जीव अपनी वासना के अनुसार भोगता है । हे रामजी ! यह रचित शक्तिनीति होकर ब्रह्मादिक में फुरी है परन्तु उनको सदास्वरूपमें निश्चय है इससे वे बन्धायमान नहीं होते और ब्रह्मा विष्णु रुद्रने यह वेदमाला धारी है कि; जैसा कोईकर्मकरे तैसाही फल देते हैं । यह वेद सर्वकी नीति है । हे रामजी ! जिन पुरुषों को संसारकी सत्यता दृढ़हुई है वे जैसे कर्मशुभ अथवा अशुभ करते हैं तैसेही शरीरको धारते हैं । इसमें संशयनहीं कि, जो शास्त्र मर्यादाको अपनी इच्छासे उल्लंघित वर्त्तते हैं सो शरीर त्यागकर कोई काल मूर्च्छित होजाते हैं और आत्मज्ञान विना एक मुहूर्त्त में जागकर बड़े नरकोंको चलेजाते हैं । जिनको शून्य भावना हुई है कि, आगे नरकस्वर्ग कोई नहीं और जो लोक-परलोकके भयको त्यागकर शास्त्र

बाहरसे वर्तते हैं सो मरकर पत्थर वृक्षादिक जड़योनि पाते हैं और चिरकालसे उन की वासना प्रणमती है फिर दुःखभागी होते हैं और जिनको आत्मभावना हुई है और संसारकी भावना निवृत्तहुई है वे शास्त्र विहितकरें अथवा अविहित करें उन को कोई बन्धन नहीं । हे रामजी ! चित्तरूपीभूमिमें निश्चयरूपी जैसाबीज बोता है तैसाही कालपाकर उगता है—यहनिःसंशय है । इससे तुमआत्मभावनारूप बीज बोओ कि, सर्वआत्माहै । ऐसीभावनाकरो तब सिद्ध आत्माही भासेगा और जिनको संसारका निश्चय हुआ है उनको संसार है । हे रामजी ! जो पुरुष धर्मात्मा हैं उन को उसीवासना के अनुसार भासता है । धर्मात्माभी दो प्रकारके हैं—एक सकामी और दूसरे निष्कामी । जो धर्मकरते हैं और पापरूपी कामना सहित हैं तो वे स्वर्ग भोग भोगकर फिर गिरते हैं और जो निष्काम ईश्वरार्पण कर्मकरते हैं उनका अंतः-करण शुद्ध होकर ज्ञानकी प्राप्तिहोती है । यहभी संसार में मर्यादा है कि, जैसाकिसी को निश्चय होता है तैसाही संसारको देखताहै । पिंडकरकेभी शरीरहोता है क्योंकि, यह भी आदि नीति में निश्चय हुआ है । जैसे आदि नीति में निश्चय हुआ है तैसाही होता है । जो पवन है सो पवनही है और जो अग्नि है सो अग्निही है । इसी प्रकार कल्पपर्यंत जैसे मनोराज हुआ है तैसाही स्थित है । जैसेजल नीचेहीकोजाता है—ऊंचेनहीं जाता; तैसाही जो आदि किंचनमें निश्चयहुआ है वही कल्पपर्यंत है । हे रामजी ! जगत् व्यवहारमें तो ऐसे हैं और परमार्थ से दूसरा कुछहुआनहीं, इस जीवने आकाश में मिथ्यादेह रची है । परमार्थ से केवल निराकार अद्वैत आत्मा है शरीर इसके साथ नहीं है इससे जगत् कैसे हो ?

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेपिंडनिर्णयोनामशताधिकाविं-

शतितमस्सर्गः १२० ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तुम्हारे प्रश्नपर एक इतिहास बृहस्पति और बलि राजाका है सो सुनो । जब ब्रह्म कल्प व्यतीत हुये तो दूसरे परार्द्धमें राजाबलिहुआ । वह महापराक्रमकी मूर्तिथा । उस राजा बलि ने सम्पूर्ण दैत्यों और राक्षसों को जीतकर अपनेवश किया और उनपर अपनी आज्ञा चलाई । इन्द्रकोभी जीतकर अपनेवशकिया और उसकासम्पूर्ण ऐश्वर्य एक नगरकीनाई लेलियाथा । देवता और किन्नरोंपर उसकी आज्ञाचली और भूलोकभी उसने लेलिया । जबवह सबको लेचुका तब उसने धर्म आचारको ग्रहण किया । एकसमय सबसभा बैठीथी और यह कथाचली कि; जन्मकैसे होता है और मरण कैसे होता है । तब राजाबलिने देवगुरु बृहस्पतिसे प्रश्न किया कि; हे ब्राह्मण ! यह पुरुष जब मृतक होताहै तब शरीर तो भस्म होजाताहै फिर कर्मोंकेफल कैसे भोगताहै और शरीर बिना कैसे आता जाताहै

सो कहिये ? वहस्पति बोले, हे राजन् ! जीवके देह नहीं है। जैसे मरुस्थलमें जल भासता है पर है नहीं; तैसेही जीवके साथ शरीर भासता है और है नहीं। जीव न जन्मता है; न मरता है; न भस्म होता है; न जलके दुःखी होता है। यह सदा अच्युतरूप है पर स्वरूपके प्रमादसे आपको दुःखी जानता है कि; मैं इनको भोगता हूँ और जन्मा हूँ; इतना काल हुआ है; यह मेरी माता है; यह पिता है; मैं इनमें उपजा हूँ और फिर आपको मृतक हुआ जानता है। हे राजन् ! भ्रमसे ऐसे देखता है। जैसे निद्रा भ्रमसे स्वप्नेमें देखता है तैसेही अज्ञानसे जीव आपको मानता है। जब मृतक होता है तब जानता है कि; मेरा शरीर पिण्डसे हुआ है और अब मैं दुःख सुख भोगूंगा। जैसे स्वप्नेमें आकाश होता है और वहां वासनासे अपने साथ शरीर देखता है और सुख दुःख भोगता है; तैसेही मरकर जीव अपने साथ शरीर देखता है और दुःख सुखका भागी होता है। परमार्थ से इसके साथ शरीर ही नहीं तो जन्म मरण कैसे हो ? स्वरूपसे प्रमाद करके देहधारी की नाई स्थित हुआ है और उस देहसे मिलकर जैसी जैसी भावना करता है तैसाही फल भोगता है और वासनाके अनुसार जैसी भावना होती है तैसेही आगे शरीर देखता है और पंचभौतिक संसारको देखता है। इस प्रकार भ्रमता है और जन्मता मरता आपको देखता है। जैसे समुद्रसे तरंग उठता और मिट जाता है तैसेही शरीर उपजता और नष्ट होता है। शरीरके सम्बन्धसे ही उपजता और विनशता भासता है। यह आश्चर्य है कि, आत्मा ज्योंका त्यों स्वाभाविक स्थित है उसमें वासनाके अनुसार विश्व देखता है। हे राजन् ! विश्व इसके हृदय में स्थित है और भावना के अनुसार आगे देखता है। इस जीवमें विश्व है और विश्वमें जीव नहीं। जैसे तिलमें तेल है और तेल में तिल नहीं और सुवर्णमें भूषण कल्पित है भूषणमें सुवर्ण कल्पित नहीं वैसेही विश्व सत् भी नहीं और असत् भी नहीं। सत् इस कारण नहीं कि, चलरूप है स्थित नहीं और असत् इससे नहीं कि, विद्यमान भासता है। इससे इसकी भावना त्यागो; यह दृश्य मिथ्या है और इसका अनुभव मिथ्या है और इसका जाननेवाला अहंकार जीव भी मिथ्या है। जैसे मरुस्थल में जल मिथ्या है तैसेही आत्मा में अहंकार और जीव मिथ्या है। हे राजन् ! जब तक शास्त्रके अर्थ में चपलता है और स्थितसे रहित है तब तक संसारकी निवृत्ति नहीं होती और जब दृश्यके फुरने और अहंकारसे जड़ हो तब इसको आत्मपदकी प्राप्ति हो। जब तक दृश्यकी ओर फुरता है और चेतन सावधान है तब तक संसारमें भ्रमता है। हे राजन् ! आत्मा न कहीं जाता है; न आता है; न जन्मता है; न मरता है। जब चेत और चित्तका सम्बन्ध मिट जावे तब आनन्द रूपही है। चेतदृश्यको कहते हैं और चित्तअहंकार संवित्का नाश है। जब दोनों का सम्बन्ध आपसमें मिट जावेगा तब शेष आत्मा ही रहेगा। वह ब्रह्म आत्मा और शिव-

पद है जिसमें बाणीकी गमनहीं और अनुभव निर्वाच्य पद है उसीमें स्थित हो । हे रामजी ! जिसयुक्तिसे इसकी इच्छा अनिच्छा निवृत्त हो सोयुक्ति श्रेष्ठ है । जबतक फुरना उठता है कि, यह भाव है, यह अभाव है; तबतक इसको जीव कहते हैं और जब भाव अभावका फुरना मिटजाता है तब जीव संज्ञाभी जातीरहती है । शिवपद आत्मा को प्राप्त हो जहां बाणीकी गम नहीं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे वृहस्पतिवलिसम्वादवर्णनं

नामशताधिकैकविंशतितमस्सर्गः १२१ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसप्रकार वृहस्पतिने बलिराजासे कहा था वह तेरे प्रश्नके उत्तरनिमित्त मैंने कहा है । जबतक हृदयमें संसारकी सत्यता है तबतक जैसे कर्मकरेगा नैसाही शरीर धरेगा । हे रामजी ! जिसवस्तुको चित्त देखता है उसकी ओर अवश्य जाता है; उसका संस्कार उसके हृदयमें होता है और जिसपदार्थको सत्ज्ञानता है उस पदार्थका संस्कार स्थित होजाता है । जैसे मोरके अंडेमें शक्तिहोती है और जब समय आता है तब नाना प्रकारके रंग उसमें प्रकट भासते हैं; तैसेही चित्तका संस्कारभी समय पाकर जागता है । हे रामजी ! चित्त अज्ञानसे उपजा है । फिर वृहस्पतिने कहा, हे राजन् ! बीज पृथ्वीपर उगता है आकाशमें नहीं उगता; जैसा बीज पृथ्वीमें बोयाजाता है तैसाही फलहोता है । यहां अहंरूप अपनाहोना यही पृथ्वी है; जैसी जैसी भावनासे कर्मकरता है तैसा तैसा चित्तरूपी पृथ्वीपर उत्पन्न होता है और फिर उसमें फलहोता है । उनकर्मों के अनुसार धारके सुख दुःखको भोगता है । ज्ञानवान् आकाशरूप है आकाशमें बीजकैसे उपजे ? बीजभावनासे अज्ञानरूपी पृथ्वी में उगता है । बलिने पूछा, हे देवगुरु ! आपने कहा कि, जीव जीता हो अथवा मृतक हो इसे अपनी भावनाही से अनुभव होता है तो जब यह मृतक हुआ और इसकी पिण्डादिकमें भावना न हुई तो फिर इसका शरीर कैसे होता है ? वृहस्पति बोले, हे राजन् ! पिण्डदान आदिक्रिया न हों पर उसके हृदयमें भावना हो और उसी समय किसीने किया तो भी वह जो हृदय में भावना है वही कर्मरूप है और उसीसे भासिआता है और जो उसके हृदय में भावनानहीं और किसीबांधवने इसके निमित्त पिण्डदान किया तो भी इसको भासिआता है क्योंकि; वह भी इसकी वासनामें स्पन्द है । हे राजन् ! जो अज्ञानी जीव हैं और जिनको अनात्ममें आत्मबुद्धि है उनके कर्म कहांगये हैं, वे जो कर्म करते हैं वही उनके चित्तरूपी भूमिमें उगते हैं । उनके शरीरकी क्या संख्या है ? वे वासनारूपी अनेक शरीर ज्ञानविना स्वप्नवत् धारते हैं । बलिबोले, हे देवगुरु ! यह निश्चयकरके मैंने जाना है कि, जिसको निष्किंचनकी भावना होती है वह निष्किंचन पदको प्राप्त होता है और संसारकी ओरसे शिलाकी नाई होजाता है । जि-

सकी जैसी भावना होती है तैसाही स्वरूप होजाता है । जब संसारसे पत्थरवत् हो तब मुक्त हो । वहस्पति बोले, हे राजन् ! निष्किंचन को जब जानता है तब संसारकी ओरसे जड़ होजाता है । संसारके न फुरनेहीका नाम जड़ है और केवल सारपदके स्थित होता है । जिसे गुण चला न सकें उसे जानिये कि, निष्किंचनपदको प्राप्त हुआ है । वही निःसंदेह मुक्त है । हे राजन् ! जबतक संसारकी सत्यता चित्तमें स्थित है तबतक वासना है और जबतक वासना है तबतक संसार है । संसारके अभाव बिना शान्ति नहीं होती । स्वरूपके प्रमादसे चित्त हुआ है; चित्तसे वासना हुई है और वासना से संसार हुआ है; इससे इस वासनाको त्याग करो । कोई फुरना फुरे तो निष्किंचन भाव हो और शान्त भागी हो । हे राजन् ! जिस युक्ति और क्रमसे यह निष्किंचन रूप हो वही करे । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकारसे सुरपुर में असुरनायकको सुरगुरुने जो पिंडदानादि किया कही वह सेंने तुमको सुनाई ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे वहस्पतिवर्तिसम्वादा नाम
शताधिकद्वाविंशतितमः सर्गः १२२ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! चाहें जीता हो चाहें मृत कहो जो कुछ इसके चित्त के साथ स्पर्श होगा उसका अनुभव अवश्य करेगा । जैसे मोरके अंडे में रस होता है तो वह समय पाकर विस्तार पाता है तैसाही इसके भीतर जो वासना का बीज है वह यदि प्रगट नहीं भासता तो भी समय पाकर विस्तारवान् होता है । जब तक चित्त है तब तक संसार है और जब चित्त नष्ट हो तब सब भ्रम मिट जावे । हे रामजी ! चित्त भी असत्य है तो विश्व भी असत्य है । जैसे आकाशरूपमें नीलता भ्रमसे भासती है तैसाही आत्मामें विश्व भ्रम है । हे रामजी ! हमको न चित्त भासता है न विश्व भासता है; मैं भी आकाश हूं और तुम भी आकाश रूप हो । यह चित्तस्वरूपके प्रमाद करके उपजता है । जैसे जहां काजल होता है वहां श्यामता होती है तैसाही जहां चित्त होता है वहां वासना होती है । जब ज्ञानरूपी अग्निसे वासना दग्ध हो तब चित्त सत्पदको प्राप्त होता है और जीवतसंज्ञा निवृत्त होती है । हे रामजी ! चित्तके उपशमका उपाय मुझसे सुनो तो उससे चित्त निर्वाण होजावेगा । जो सात भूमिका ज्ञानकी हैं उनसे चित्त नष्ट होजावेगा । उनमेंसे तीन भूमिका तो तुमसे क्रमसे कहीं हैं और चार कहनेको रही हैं । हे रामजी ! प्रथम तीन भूमिकाओं मेंसे जिसको एक भी प्राप्त होती है; उसको महापुरुष जानो । उसके मान और मोह निवृत्त होजाते हैं और उसे संगदोष नहीं लगता । उसमें विचार स्थितिसे कामना नष्ट होजाती है और रागद्वेष न रहकर सुख दुःखमें सम रहता है । ऐसा अमूढ़ पुरुष अव्यय पदको प्राप्त होता है । इतने गुण तीसरी भूमिकामें प्राप्त होते हैं और

चित्त नष्ट होजाता है तब संसार को नहीं दृष्टि आता है जैसे दीपक से देखिये तो अन्धकार नहीं मिलता ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे चित्तअभावप्रतिपादनं नाम

शताधिकत्रयोविंशतितमस्सर्गः १२३ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब तीसरी भूमिका दृढ़पूर्ण होके दृढ़अभ्यास से चौथी भूमिका उदय होती है तो अज्ञान नष्ट होजाता है और सम्यक्ज्ञान चित्त में उदय होता है। तब वह पूर्णमासी के चन्द्रमावत् शोभापाता है और आदिअन्त से रहित निर्विभाग चेतनतत्त्वमें उसयोगी का चित्त स्थित होता है और वह सब को सम देखता है। जिसयोगीको चतुर्थभूमिका प्राप्त होती है उसके नाना प्रकारके भेद भाव निवृत्त होजाते हैं और अभेद सर्व आत्माभाव उदय होता है। उसको जगत् स्वप्नकी नाई भासता है और इन्द्रियों का व्यवहार स्वप्नवत् होजाता है। जैसे जिसको अर्द्धसुषुप्ति होती है उसे उसकालमें खानापीना रससे रहित होजाता है तैसेही चतुर्थभूमिकावाले का व्यवहार रससे रहित होता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशता है तैसेही उसको आत्माका प्रकाश उदय होता है और उसकी सब कल्पना नाश होजाती है; न किसी पदार्थ में रागरहता है, न किसी में द्वेषरहता है। संसार समुद्रमें डुबानेवाले राग और द्वेष हैं। इष्टपदार्थ में राग होता है और अनिष्टमें द्वेष होता है। इससे वह संसार समुद्र में गोते नहीं खाता और उसके चित्तको कोई मोहित नहीं करसका। हे रामजी ! जबतक तृतीय भूमिका होती है तबतक उसको जाग्रत अवस्था होती है और जब चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है तब जगत् स्वप्न होजाता है। तब वह सर्व जगत् को क्षणभंगुर और नाशवन्त देखता है और द्रष्टा, दर्शन, द्रश्य भावनाका अभाव होजाता है। रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिका लक्षण कहिये और तुरिया और तुरियातीत मुझसे कहिये। गुरुशिष्यको उपदेश करते खेदवान् नहीं होते। वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तत्त्वका विस्मरण, पदार्थों की भावना और नाशवन्त पदार्थों को सत्की नाई जानना ही जाग्रत है। पदार्थों में भाव-अभावकी सत्यता और जगत् को मिथ्या भावनामात्र जानना स्वप्ना कहाता है और जाग्रत और स्वप्न जिसमें लय होजायें सो सुषुप्ति है। यदि ज्ञानभाव से भेदकी शांति होजावे और जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति तीनों का अभाव हो ऐसी जो निर्मल स्थिति है सो तुरिया है। हे रामजी ! अज्ञानी जीव संसारको वर्षाकाल के मेघकी नाई देखते हैं क्योंकि, उनको दृढ़ होकर भासता है पर जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त हुई है वह शरत्कालके मेघकी नाई संसार को देखता है और जिसको पंचमभूमिका प्राप्त हुई है वह शरत्कालके मेघ नष्ट हुये की नाई देखता है। जैसे निर्मल अकाश होता है तैसेही उसको निर्मल भासता है। इन

तीनोंका वृत्तान्त सुनो । अज्ञानी जगत्को जाग्रतकी नाई देखता है और उसको जगत् की दृढ़ सत्यता भासती है इससे उसे राग द्वेष उपजता है । चतुर्थ भूमिकावाला जगत् को ऐसे देखता है जैसे शरत्कालका मेघ वर्षा से रहित होता है । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि होती है तैसेही उसको जगत् की सत्यता नहीं भासती क्योंकि; उसकी स्मृति स्वप्नेकी होती है और वह जगत् को स्वप्नवत् देखता है इससे उसको राग द्वेष नहीं उपजता । पंचम भूमिका की प्राप्तिवाला जगत् को सुषुप्तिकी नाई देखता है । जैसे शरत्कालका मेघ नष्टहोके फिर नहीं दीखता तैसेही उसको संसार का भान नहीं होता और उसकी चेष्टा स्वाभाविक होती है । जैसे कमल स्वाभाविकही खुलता और मूंदजाता है तैसेही उसको कुत्रयत्न नहीं—चेष्टामें जैसा प्रतियोगी स्वाभाविक प्राप्त होता है सो करता है । जैसे कमल के खुलने का प्रतियोगी जब सूर्य उदयहुआ तब खुल गया और जब मूंदने का प्रतियोगी रात्रिहुई तब मूंदजाता है—उसको कुछ खेद नहीं; तैसेही उस पुरुष की अहंममतासे रहित स्वाभाविक चेष्टा होती है । हे रामजी ! अहंता ममतारूपी जाग्रतसे वह पुरुष सुषुप्त होजाता है और सम्पूर्ण भावरूप जो शब्द और अर्थ हैं उनका उसको अभाव होजाता है; उसका अशेष शेषका मनन नष्ट होजाता है और उसको पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता; भला, बुरा इत्यादिक भिन्न भिन्न पदार्थोंकी भावना नहीं रहती; उसकी द्वैतकलना नष्ट होजाती है और एक ब्रह्मसत्ताही भासती है—संसार नहीं भासता । हे रामजी ! अहंतारूपी तिलसे संसाररूपी तेल उपजता है और अहंतारूपी फूलसे संसाररूपी गन्ध उपजती है । संसारका कारण अहंताही है । जिस पुरुषकी अहंता नष्ट होजाती है वह इन्द्रियोंके दृष्टको पाकर हर्षवान् नहीं होता और अनिष्टके प्राप्त हुये द्वेष नहीं करता । वह ऐसे आपको नहीं जानता कि, मैं खड़ा हूं वा बैठा हूं अथवा चलता हूं; वह आपको सर्वदा आकाशरूप जानता है और न भीतर देखता है, न बाहर देखता है; न आकाशको देखता है और न पृथ्वीको देखता है सर्वब्रह्मही देखता है । उसको भिन्न कुछ नहीं भासता और वह द्रष्टा, दर्शन, दृश्य तीनोंका साक्षी रहता है । वह अहंकारकाभी साक्षी; इन्द्रियोंकाभी साक्षी और विश्वकाभी साक्षी है और इनके साथ स्पर्श कदाचित् नहीं करता । जैसे ब्राह्मण चाण्डालसे स्पर्श नहीं करता । जैसे बीजसे अंकुर होता है और फिर अंकुरसे डाल होते हैं; इसीप्रकार सब पदार्थोंका परिणाम है पर उनमें आकाश ज्योंका त्यों रहता है क्योंकि, उनके साथ स्पर्श नहीं करता; तैसेही वह पुरुष द्रष्टा, दर्शन, दृश्य से अतीत रहता है । जैसे मरुस्थलमें जल असत् है तैसेही उस पुरुषकी त्रिपुटी असत्य है । त्रिपुटी और अहंता उस पुरुषकी नष्ट होजाती है इससे भेद बुद्धि भी नहीं रहती और इसीसे वह शान्त; निर्मल, संसारसे सुषुप्त; चेतन घनता से पूर्ण और सर्वदा शान्तरूप है । जिन नेत्रोंसे लोग संसार देखते हैं उनसे वह अन्धा

नञ्चा है—अर्थ यह कि, जिस मनसे फुरना होता है उसको उसने नाश किया है और यदि भय, क्रोध, अहंकार, मोह इत्यादि उस पुरुषमें दीखते भी हैं पर उसके हृदयमें कुछ स्पर्श नहीं करते। जैसे पक्षी आकाशमें उड़ता है परन्तु आकाशको स्पर्श नहीं करसक्ता तैसेही उस पुरुष को कोई विकार स्पर्श नहींकरता। हे रामजी ! उस पुरुष के संपूर्ण संशय नष्टहोगये हैं और वह सर्वदा स्वरूपमेंस्थित और शान्तरूप है; आत्मासे भिन्न वह किसी सुखकी बाञ्छा नहीं करता और उसके सर्व संकल्प नष्ट हुये हैं। उसे आत्मा से भिन्न कुछ नहीं भासता; जाग्रत की नाई दृष्टि आता है पर सर्वदा जाग्रत से सुषुप्त है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेपंचमभूमिकावर्णनं नाम

चतुर्विंशतिशताधिकतमस्सर्गः १२४ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तीसरी भूमिका पर्यंत जाग्रत है और चतुर्थ भूमिका में जाग्रत अवस्था को स्वप्नवत् देखता है। पंचम भूमिका वाला संसार से सुषुप्त होता है और छठी भूमिका वाला तुरियापदमें स्थित होता है और सर्वदा अक्रिय है अर्थात् किसीक्रिया में बन्धमान नहींहोता। वह सर्वकाल आनन्दरूप है; भिन्न होकर आनन्दको नहीं भोगता आपही आनन्द है; केवल अपने आप स्वतः स्थित है और सर्वदा निर्वाण है। हे रामजी ! सर्वक्रियामें वह यथाशास्त्र विचरता दृष्टिआता है परन्तु हृदयमें शून्य है—उसको किसीसे स्पर्शनहीं। जैसे आकाशमें सर्वपदार्थ भासतेहैं और आकाशका स्पर्श किसीसे नहीं; तैसेही सर्वक्रिया उसमें विद्यमान दृष्टि भी आतीहैं तौभी वह हृदयसे किसीसेस्पर्शनहीं करता क्योंकि; उसको क्रियामें बन्धमान करनेवाला जो अहंकारथा सो उसकानष्ट होगयाहै—केवल शान्तरूप ॥ उसमें अहंकार फुरना चिन्मात्रमें से निवृत्तहुआ है। चिन्मात्रसे अहंभावका उत्थानही अज्ञान है और वही दुःखदायी है। जब अहंभाव निवृत्त होता है तब कोई कर्म स्पर्श नहींकरता। यद्यपि उसको विश्व दृष्टिभी आताहै तौभी वास्तवसे नहीं देखता क्योंकि उसको सर्वब्रह्मही भासता है; खाताहै और नहीं खाता; लेताही है और कदाचित् नहीं देता; लेता है तौभी कदाचित् किसीसे कुछनहीं लेता और चलता है परन्तु कदाचित् नहींचला। हे रामजी ! जो देशकाल—वस्तु पदार्थ हैं उन सबमें वह आत्मभाव रखता है। यद्यपि उसमें प्रत्यक्ष चेष्टा दीवती है तौभी उसके हृदय में कुछ नहीं। जैसे सुपनेमें खाता, पीता, लेता, देता आपको भासता है और जागेसे सबका अभाव होजाता है तैसेही जोपुरुष परमार्थ सत्तामें जगाहै उसको गुणकीक्रिया अपने से नहीं भासती और जो करताहै उसमें अभिलाषा नहीं रखता, उसकी बचेष्टा स्वाभाविक होतीहै। अपने निमित्त उसे कुछ कर्तव्य नहीं। ऐसे भगवान्नेभी कहा

वह पुरुष एक रस है । संसार में जाग्रत होकर चेष्टा करता है पर हृदय में संसारकी भावना से रहित है । उसपदमें वाणीकी गमनहीं परन्तु कुछ कहता हूँ सुनो; कोई उसे ब्रह्म कहते हैं; कोई चेतन कहते हैं; कोई आत्मा कहते हैं; कोई साक्षी कहते हैं; काल-वाले उसीको काल कहते हैं; ईश्वरवादी ईश्वर कहते हैं; सांख्यवाले प्रकृति इत्यादिक संज्ञाओं से कहते हैं । ये सब उसी के नाम हैं—उससे भिन्न नहीं । उसपद को सन्त-जन जानते हैं । हे रामजी ! ऐसे पदको पायके वह अपने आपसे शोभता है । जैसे मणिके भीतर बाहर प्रकाश होता है तैसेही वह पुरुष भीतर बाहरसे शोभता है और अपने स्वरूपसे सदाधूर्म रहता है । जो पुरुष ब्रह्मी भूमिकामें स्थित है उसके ये लक्षण होते हैं कि, संसारसे सुषुप्त होकर स्वरूपमें चेतन होता है और उसका जीवत्वभाव जातारहता है । जैसे घटकी उपाधिसे घटाकाश प्रच्छिन्न भासता है और जब घटभग्न हुआ तब घटाकाश महाकाश एक होजाता है; तैसेही अहंकाररूपी घटके भग्नहुये आत्माही भासता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणेषष्ठभूमिका उपदेशो नाम

शताधिकपंचविंशतितमस्सर्गः १२५ ॥

वीशष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसके अनन्तर जब सप्तम भूमिका उस पुरुषको प्राप्त होती है तब आपको आत्माही जानता है और भूतोंका ज्ञान जाता रहता है । तब केवल आत्मत्वमात्र होता है और दृश्यका ज्ञान नहीं रहता; बल्कि यह भी ज्ञान नहीं रहता कि, विश्व मेरे आश्रय फुरती है । देहसहित हो अथवा विदेह हो उसको आत्मा से उत्थान कदाचित् नहीं होता । जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है तैसेही वह आत्म स्वरूप में स्थित होता है और उसकी चेष्टा भी स्वाभाविक होती है । जैसे बालकपालने में अपने अंग स्वाभाविक हिलाता है तैसेही उसकी खान, पान आदिक चेष्टा स्वाभाविकही है और जैसे काष्ठकी पुतली तागे से चेष्टा करती है तैसेही प्रारब्ध वेग के तागे से उसकी चेष्टा होती है—उसको अपनी कुछ इच्छा नहीं रहती । हे रामजी ! सप्तम भूमिकावाला जैसी अवस्थाको प्राप्त होता है सो आपही जानता है और कोई नहीं जानसक्ता जिसका चित्त सत्पदको प्राप्त हुआ है वह भी उस अवस्था को नहीं जानसक्ता; जिसको वह पद प्राप्त हुआ है वही जानै है । हे रामजी ! जीवनमुक्त का चित्त सत्पदको प्राप्त होता है और यह तुरीया पदमें स्थित होता है । उसका चित्त निर्वाण होजाता है और तुरीयातीत पदको प्राप्त होकर विदेहमुक्त होता है । उसको अहंभावका उत्थान कदाचित् नहीं होता और सत्पद पर असत्की नाई स्थित है । हे रामजी ! वह पुरुष उसपदको प्राप्त होता है जिसको वाणीकी गमनहीं परन्तु कुछ कहता हूँ । वह पद, शुद्ध, निर्मल, अद्वैत, चेतन, ब्रह्म और कालका भी काल केवल

चिन्मात्र है और ज्योंकात्यों अच्युत पद है । उसपदको पाकर ऐसे होता है । जैसे वस्त्रके ऊपर मूर्तिलिखी हो तैसेही यह उत्थान से रहित है और उसको अहंब्रह्म का उत्थान भी नहीं रहता ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सप्तभूमिकालक्षणविचारो नाम

षड्विंशाधिकशततमस्सर्गः १२६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ये सप्त भूमिका जो तुमसे कही हैं, ज्ञानकी प्राप्ति इनहीं से होती है; अन्य साधनसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती । हे रामजी ! जब पुरुष ज्ञानवान् हो तब जानिये कि, उसकी वृत्ति प्रथम भूमिका में स्थित हुई है । इससे तुम भूमिका की ओर चित्तरूप चरण रखो तब तुमको स्वरूपकी प्राप्ति होगी । हे रामजी ! तीसरी भूमिका पर्यंत सर्व कामना निवृत्त होती हैं केवल एक आत्मपदकी कामना रहती है । यदि उस अवस्था में शरीर छूटजावे तो और जन्म पाकर ज्ञानको प्राप्त होता है और यदि चतुर्थ भूमिका में प्राप्त होकर शरीर छूटे तो फिर जन्म नहीं पाता क्योंकि; आत्मपद की प्राप्ति हुये से फिर कुछ पानेकी इच्छा नहीं रहती । जन्म का कारण इच्छा है; जब कुछ इच्छा न रही तब जन्म भी न रहा । जिसको चतुर्थ भूमिका प्राप्त होती है उसको स्वरूपकी भी प्राप्ति होती है तो फिर इच्छा कैसे हो ? जैसे भूनाबीज नहीं उगता तैसेही उसका चित्तज्ञान अग्निसे दग्ध होता है क्योंकि; वह सत्पद को प्राप्त होता है ; इसीसे वह जन्म नहीं लेता और मरता भी नहीं—संसार को स्वप्नवत् देखता है । पञ्चम भूमिका वाला सुषुप्ति की नाई होता है और छठी भूमिका साक्षीरूप तुरीयापद है ; सप्तम तुरीयातीत निर्वाच्य पद है । हे रामजी ! मुझे इतने कहने का प्रयोजन यही है कि, वासनाका त्याग करो और अचित् पद को प्राप्त हो । इसका अभिमान होनाही वासना है; जब इसका अभिमान निवृत्त हो तब शांति होगी यह परिच्छन्न अहंकार न रहेगा । आत्माके अज्ञानसे हुआ है और आत्मज्ञान से लीन होजाता है । हे रामजी ! संसाररूपी एक नदी में आधि-व्याधि उपाधि रोग तरंगें हैं; राग द्वेषरूपी छोटे मच्छ हैं और तृष्णारूपी बड़े मच्छ हैं उसमें जीव दुःखपाते हैं । जैसे जलनीचे को चलाजाता है तैसेही मृत्युके मुख में संसार चला जाता है और अज्ञानरूपी जल है । हे रामजी ! तृष्णासे पुरुष बांधे हैं; इससे तुम हाथी की नाई बैराग्य और अभ्यासरूपी दांतोंसे तृष्णारूपी जंजीर काटो । हे रामजी ! तृष्णारूपी सर्पिणी विषयरूपी फुत्कारे से विचाररूपी बेलिको जलाती है इससे जीवरूपी दुःखपाता है । इससे तुम बैराग्यरूपी अग्निसे उस सर्पिणी को जलाओ । हे रामजी ! तृष्णा दुःखदायी है । जबतक तृष्णा है तबतक सन्तों के वचन स्थित नहीं होते । जैसे दर्पणपर मोती नहीं ठहरता तैसेही तृष्णावान् के हृदय में सन्तों के

वचन नहीं ठहरते । तृष्णाके इतने नाम हैं तृष्णा, अभिलाषा, इच्छा, फुरना, संसर-
ना, इत्यादिक सर्व इसीके नाम हैं इच्छारूपी मेघने ज्ञानरूपी सूर्यको ढाँका है इससे
वह नहीं भासता जब विचाररूपी पवन चले तब इच्छारूपी मेघ नष्ट होजावे और
आत्मरूपी सूर्य का साक्षात्कार हो । हे रामजी ! यह जीव आकाशका पक्षी है पर कर्म
में इच्छारूपी तागे से बँधा है इससे नहीं उड़सक्ता और परमात्मपद को भी प्राप्त नहीं
होता—इच्छाहीसे दीन है जब इच्छानष्ट हो तब आत्मस्वरूप है । इससे तुम इच्छाको
नाशकर आत्मपरायण हो अर्थात् विषय संसार से वैराग्य और आत्माभ्यास करो । हे
रामजी ! यह जो मैंने तुमसे भूमिका का क्रम कहा है जब इसमें प्रावे तब ज्ञानकी प्राप्ति
हो पर इनको तब प्राप्त होता है जब कि, एक हथिनीको जीते तो एकवनमें रहती और
महामत्तरूप उसके दो पत्र हैं जो अनेक जीवों को मारकर अनर्थ प्राप्त करते हैं । उसके
जीते से सर्व जगत् जीताजाता है । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! ऐसी मत्तरूप हथिनी
कौन है और कहाँ रहती है ? उसके दाँत और पुत्र कौन हैं ? कैसे वह मारती है, कैसे उ-
त्पन्न हुई है और कौन बन है ? यह सब मुझसे कहिये । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी !
इच्छारूपी हथिनी शरीररूपी बन है और मनरूपी गुफामें रहती ; इन्द्रियांरूपी उसके
बालक हैं और संकल्प बिकल्परूपी दाँत हैं उनसे छेदती है । हे रामजी ! एक नदी है जिस-
का प्रवाह सदा चलाजाता है और जिसमें दे मच्छर रहते हैं जो कभी नाश नहीं होते सं-
सारनाही नदी है जिसमें रागद्वेष मच्छर रहते हैं सो नाश नहीं होते । हे रामजी ! वे मच्छर
नाश हों जब संसरणरूपी जलनष्ट हो जिसके सुकृत दुष्कृतरूपी किनारे हैं ; चिन्तारूपी
ग्राह हैं और कर्मरूपी लहरें हैं उनमें जीवरूपी तृण आकर भटकता है । इस तृष्णारूपी
विषवेलिका नाश करो । हे रामजी ! तृष्णारूपी अंकुर का बढ़ाना घटाना अपने ही
आधीन है ; जो अंकुरको जल दीजिये तो बढ़ता जाता है और जो न दीजिये तो जल
जाता है । फुरनरूपी जल देनेसे तृष्णारूपी अंकुर बढ़ताजाता है और न देनेसे स्वरूप
के अभ्यास द्वारा जलजाता है । हे रामजी ! तृष्णारूपी बड़ा मच्छर है जो धैर्य आदिक
सांसको भक्षण करने वाला है ; उसे वैराग्यरूपी कण्डी और अभ्यासरूपी दाँतोंसे नाश
करो । हे रामजी ! इच्छा का नाम बन्धन है और निरिच्छा का नाम मुक्ति है । हे राम-
जी ! एक सुगम उपाय कहता हूँ जिससे तृष्णा नष्ट होजावेगी निज अर्थकी भावना
करो तो उस भावना से शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी, एवम् तुम्हारी जय होगी
और सबसे उत्तम पदको प्राप्त होगे ; फिर तुम्हें वासना न रहेगी और शरीर की
चेष्टा स्वाभाविक होगी और सर्व संकल्प नष्ट होजावेंगे ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे संसरणभावप्रतिपादनं नाम

शताधिकसप्तविंशतितमोऽध्यायः १२७ ॥

रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! आप कहते हैं कि, निज अर्थ की भावनासे वासना नष्ट होजावेगी और शीघ्रही आत्मपदकी प्राप्ति होगी सो वासना तो चिरकाल की चित्त में स्थित है एकही बार कैसे नष्ट होगी ? तथा आप कहते हैं कि; वासनाके नष्टहुये जीवन्मुक्त होता है पर जिसकी वासना नष्ट होगी उसका शरीर कैसे रहेगा; वासना बिन चेष्टा क्योंकर होगी और जीवन्मुक्तपद कैसे होगा ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मेरे वचनों को जो कानों के भूषण हैं सुनेसे दरिद्र न रहेगा । निज अर्थ के धारने से संशय नष्ट होजावेंगे और आत्मपदकी प्राप्ति होगी । उस निज अक्षरके तीन अर्थ हैं—एक तो अन्यके अर्थ हैं कि, पंचभौतिक शरीरसे तेरा स्वरूप विलक्षण है और दूसरा अर्थ विरुद्ध है अर्थात् शरीर जड़ और तमरूप है और तेरा स्वरूप आदित्यवर्ण और तम से परे है । हे रामजी ! जब तूने ऐसे धारणा की कि, मैं आत्मा हूँ और यह देहादिक अनात्मा है तब देहसे मिलकर अभिलाषा कैसे रहेगी ? अर्थ यह कि, अभिलाषा न करेगा क्योंकि, जब तक जाना नहीं तब तक अभिलाषा है । तीसरा अर्थ यह है कि, अभाव है अर्थात् न मैं हूँ और न कोई जगत् है । जब ऐसे जाना तब किसकी इच्छा रहेगी ? अर्थात् किसीकी न रहेगी । अथवा जो तुम आपको देहसे विलक्षण आत्मा जानोगे तौभी अविद्यक तमरूप शरीरकी अभिलाषा न रहेगी । देहतमरूप है और तुम आदित्य वर्ण हो अर्थात् प्रकाशरूप हो; तुम्हारा और इसका क्या संयोग जैसे सूर्यके मण्डल में रात्रि नहीं दिखती तैसेही जब तुम आपको प्रकाशरूप जानोगे तब तमरूप संसार न दीखेगा । तब शरीरकी चेष्टा स्वाभाविक होगी और तुममें कुछ चेष्टा न होगी । जैसे अर्द्धनिद्रावालेकी चेष्टा होती है तैसेही चेष्टा होगी और तुमको बालककी नाई अभिमान न होगा । जैसे बालककी उन्मत्त चेष्टा होती है तैसेही तुम्हारी चेष्टा भी स्वाभाविक होगी । हे रामजी ! यदि तुम यह इच्छा करो कि, यह सुख हो और यह दुःख न हो तो कदाचित् न होवेगा । जो कुछ शरीरकी प्रारब्ध है सो अवश्य होती है परन्तु ज्ञानवान् के हृदयसे संसारकी सत्यता जाती रहती है और स्वाभाविक चेष्टा होती है; इच्छा नहीं रहती । हे रामजी ! जैसे कोई पुरुष किसी देशको जाता है और पहुंचनेका समय थोड़ा हो तो वह मार्गके स्थान देखता भी जाता है परन्तु बंधवान् किसीमें नहीं होता; तैसेही चित्तको आत्मपदमें लगावो । ऐसा शरीर पाकर यदि आत्मपद न पाया तो कब पावेगा ? जो आत्मपदसे विमुख है वह वृक्षादिक जन्मोंको पावेगा इससे; हे रामजी ! चित्त आत्मपदमें रखवो और स्वाभाविक इच्छा बिना चेष्टा करो इच्छाही दुःखदायक है । जब इच्छा नष्ट होती है तब उसीको ज्ञानवान् तुरीयापद कहते हैं—जहां जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिका अवस्था सो तुरीयापद है । हे रामजी ! यह जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था जहां न पाइये सो तुरीयापद है । जब संवेदन फुरना

अहंकारका अभावहो जावे तब तुरीयापद प्राप्त होता है । हे रामजी ! अहंकारका होना दुःखदायक है । जब इसका नाश हो तबहीं आनन्द है । आत्मपदसे भिन्न जो मायाकी रचना है उससे मिलकर आपको जानता है कि, 'मैं हूँ'; यही अनर्थ है । इससे अहंकार का त्याग करो । जिसको देखकर यह फुरता है उसको निजअर्थकी भावनासे नाश करो और जो आत्मपदसे भिन्न भासता है उसे मिथ्या जानो । यही निज अक्षरका अर्थ है । जो कुछ संसार भासता है उसको स्वप्नमात्र जानो । इसको सत्य जानकर इसकी इच्छा करना ही अनर्थ है और मिथ्या जानकर इच्छा न करनी कल्याण है । हे रामजी ! मैं ऊंची बाहु करके पुकारता हूँ पर मेरे वचन कोई नहीं सुनता कि; इच्छाही संसारका कारण है और इच्छासे रहित होना ही परमकल्याण है । जब जीव इच्छासे रहित होता है तब शान्तपदको प्राप्त होता है और निरिच्छित हुये से आत्मा ही भासता है जो आनन्दरूप, सम और अद्वैत है और उसमें जगत् का अभाव है । हे रामजी ! मोह का बड़ा माहात्म्य है । हृदय में जो आत्मरूपी चिन्तामणि स्थित है उसको बिस्मरण करके मूर्ख अहंकाररूपी कांचको ग्रहण करते हैं । हे रामजी ! तुम निरभिमान होकर चेष्टा करो । जैसे यंत्रीकी पुतली में अभिमान कुछ नहीं होता और उसकी चेष्टा होती है; तैसेही प्रारब्ध वेगसे तुम्हारी चेष्टा होगी । यह अभिमान तुम न करो कि, ऐसे हो और ऐसे न हो । जब ऐसे होंगे तब शान्तपदको प्राप्त होंगे; जहां वाणीकी गमनहीं ऐसे आनन्दको प्राप्त होंगे । जब तक इन्द्रियों के अर्थ की तृष्णा है तब तक जन्म मृत्युके बन्धनमें है । इससे पुरुष प्रयत्न यही है कि, तृष्णाका नाश करो; कर्मके फलकी तृष्णा न हो और कर्मके करने की भी इच्छा न हो । इन दोनों को त्यागकर स्वरूप में स्थित हो रहो बल्कि ऐसा भी निश्चय न हो कि; मैंने त्याग किया है । हे रामजी ! जिस पुरुषने कर्मको त्याग किया है और अहंकार सहित है उसने पुण्य और पाप सब कुछ किया है और जिसमें अहंभाव नहीं है वह चाहे जैसे कर्म करे तौ भी कुछ नहीं करता और वह बन्धनको नहीं प्राप्त होता । जो कर्म में आपको अकर्त्ता जानता है और न करने में अभिमान सहित है उसको कर्त्ता देखते हैं वह बन्धवान् है । हे रामजी ! ऐसे आत्मा को जानकर अहंममका त्याग करो । ऐसे संवेदन के त्यागने में कुछ यत्न नहीं है । स्मृति उसकी होती है जिसका अनुभव होता है पर जिसका अनुभव नहीं उसका त्याग करना सुगम है । अनुभव प्रत्यक्ष देखनेको कहते हैं । तुम्हारे स्वरूप में विश्व नहीं है तो अनुभव क्या हो । ये पदार्थ जो तुमको भासते हैं उनके कारण को जानो । इनका कारण अनुभव है; जो अनुभवही इनका मिथ्या है तो स्मृति कैसे सत् हो ? रस्सी में सर्पका अनुभव हुआ और फिर स्मरण किया कि, वहां सर्प देखा था; जो सर्प का अनुभवही मिथ्या है फिर उसका स्मरण कैसे सत् हो ? इससे जो वस्तु मिथ्या है

उसके त्यागने में क्या यत्न है? जब प्रपंच को मिथ्या जाना तब तुम्हको कोई क्रिया बन्धन न करेगी; चेष्टा स्वाभाविक होगी और राग द्वेष जाता रहेगा। जैसे शरत्काल की बेलि सुखजाती है और उसका आकार दृष्टि आता है; तैसेही तुम्हारा चित्त देखनेमें आवेगा और चित्तका धर्म जो रागद्वेष है वह जाता रहेगा—वह चित्त सत्पदको प्राप्त होगा। जब सब विस्मरण होता है उसको शिवपद कहते हैं। वह परमपद ब्रह्मशब्द-अर्थसे रहित केवल चिन्मात्र अद्वैतपद है; उसमें अहंममका त्याग करके स्थित रहो। संसार इसीका नाम है कि, अहंहूं और यह मेरा है। इसको त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे रामजी! जब तक अहंमम का संवेदन है तब तक दुःख नहीं मिटते और जब यह संवेदन मिटा तब आनन्द है। आगे जो इच्छा हो सो करो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे इच्छाचिकित्सोपदेशं नाम

शताधिकाष्टविंशतितमस्सर्गः १२८ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी! अद्वैत आत्मा जिसको एक दो नहीं कहसक्ते अपने आप स्वभावमें स्थित है और अन्तर्ष्करण चतुष्टय बाह्य पदार्थ सब चेतनमात्र हैं कुछ भिन्न नहीं। रूप, इन्द्रियां और मनका फुरना; देश, काल सर्व आत्मारूपही है। जैसे बालक मट्टीकी सेना बनाकर हाथी, घोड़े, राजा, प्रजानाम कल्पता है सो सब मट्टीही हैं—भिन्न कुछ नहीं; तैसेही अहं मम आदिकभी सर्व आत्मरूप हैं—कुछ पृथक् नहीं। जैसे मट्टीमें हाथी, घोड़ा आदि नाम कल्पित हैं; तैसे आत्मामें ही जीव जगत् कल्पता है—आत्मासे भिन्न कुछ नहीं। इस अहंकारको त्याग करो कि, आत्मपदसे भिन्न कुछ न फुरे। हे रामजी! रूप, अवलोक और मनस्कार यह सब शिवरूपी मृत्तिका के नाम हैं और मान; मेय; प्रमाण आदिक यह सब वही रूप हुये तो किससे किसको संचित कहिये? यह अहं मम आदिक भी चिदाकाशसे कुछ भिन्न वस्तु नहीं। इन्हें ऐसे जानकर अफुर शिलावत् निःसंग हो रहो। रामजीने पूछा, हे भगवन्! आपने कहा कि; अहं मम फुरनेका त्याग करो यह मिथ्या है और अहं मम असत् है। ज्ञानी ऐसी भावना करते हैं कि, इनकी सत्ता कुछ नहीं और तुम असंग हो रहो पर असंग निष्कर्म से होता है अथवा सकर्मसे होता है यह कहिये? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी! यह तुमहीं कहो कि; कर्म क्या है और निष्कर्म क्या है; इनका कारण कौन है और इनका नाश कैसे हो और नाश होनेसे क्या सिद्धि होगी; जो तुम जानते हो तो कहो? रामजी बोले, हे भगवन्! जैसे आपसे सुना है और समझा है सो मैं कहता हूं। जो वस्तु नाशकरनी हो उसको निश्चय करके मूलसे नाश कीजिये तभी उसका नाश होता है, शाखा और पत्र काटेसे उसका नाश नहीं होता—इससे इनका क्रम सुनो। इस संसाररूपी वनमें देहरूपी वृक्ष जिसका बीज कर्म है; पाणि पाद आदिक पत्र हैं; रुधिर, शास और

वासना रस हैं और सुख दुःख फूल हैं । जाग्रत कर्म वासनारूपी वसन्त ऋतु है उससे वह प्रफुल्लित होता है और सुषुप्ति पापकर्म रूपी शरत्काल है उससे सूखजाता है । ऐसा शरीररूपी वृक्ष है । तरुणपनरूपी उसकी कली है सो क्षणकाक्षण सुन्दर है; जरा रूपी फूल इसको हँसते हैं और द्वेषरूपी वानर क्षण क्षणमें क्षोभते हैं । जाग्रतरूपी वसन्त ऋतु है जो सुषुप्तिरूपी हिम करती है और वासनारूपी रस से बढ़ता है । पुत्र, कलत्र आदिक तृण और घास हैं और इंद्रियोंके गढ़रूपी मुख हैं जिनसे शरीरकी चेष्टा होती है । ज्ञान इंद्रियां पंचथम्भ हैं जिनसे वृक्ष सधा है और इच्छारूपी बेलि है जो अपने अपने को चाहती हैं । बड़ा थम्भ इसका मन है जो सबको धारता है और पंचप्राण इसके रस हैं उनसे प्रत्यक्ष सबको ग्रहण करता है । इनका बीज जीव है — जीव चैत्योन्मुखत्व चेतनको कहते हैं ; जीवका बीज संवित् है जो मात्रपदसे उत्थान हुआ है और उस संवित्का बीज ब्रह्म है — उसका बीज कोई नहीं । हे भगवन् ! सबकामूल संवित्का फरना है ; जब इसका अभाव होता है तब आत्माही शेष रहता है । हे भगवन् ! यह तो मैं जानता हूँ आगे आपभी कुछ कृपा करके कहिये । हे भगवन् ! जबतक चित्तसे संबंध है तबतक संसारमें जन्म मरण होता है और जब चित्तसे रहित होता है तब परब्रह्म है — वह शिवपद अनेच्छित, शान्त और अनन्त रूप है । चिन्मात्र में जो अहंका उत्थान है वही कर्मरूपी वृक्षका कारण है । जबतक अनात्मा से मिलकर कह है कि, 'हूँ' वही संसारका कारण है । यह आपके वचनोंसे मैंने समझा है सो प्रार्थना की है आगे कुछ कृपा करके आपभी कहिये । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसी प्रकार कर्मका बीज सूक्ष्म संवित् है । जबतक संवित् है तबतक कर्मोंका बीजनाश नहीं होता और ये सब संज्ञा इसीकी हैं । कर्मों का बीज इच्छा, तृष्णा, अज्ञान, चित्त और ग्रहण त्यागकी बुद्धि इत्यादिक बहुत संज्ञा हैं; क्या किसीमें हेयोपादेय बुद्धि करै ? हे रामजी ! जबतक अज्ञान है तबतक इच्छा नाश नहीं होती और कर्मभी नाश नहीं होते । नाश दोनोंका नहीं होता परन्तु भेद इतना ही है कि, अज्ञानीको भासता है कि, यह इच्छा है, यह कर्म है । ज्ञानवान् को सब ब्रह्म ही भासता है इससे वह सुखी रहता है और अज्ञानीको कर्ममें कर्म भासता है इसलिये बन्धमान होता है । कर्मसे कर्मबुद्धि जानेको त्याग कहते हैं; क्रियाका त्याग करनेको त्याग नहीं कहते । हे रामजी ! बड़ी उपाधि अहंकार है । जिसका अहंकार नष्ट हुआ है वह पुरुष कर्म करता है तौ भी उसने कभी कुछ नहीं किया और जो अहंकार सहित है वह पुरुष जो तूष्णी हो बैठा है तौ भी सबकर्म करता है । इस अहंके त्यागका नाम सर्वत्याग है; क्रियाके त्यागका नाम सर्वत्याग नहीं । सबकर्मोंके बीज अहंकारका त्यागना और परमशांतिको प्राप्त होना ही पुरुषप्रयत्न है ॥ इति योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे कर्मबीजदाहोपदेशं नाम शताधिकनवविंशस्सर्गः १२९॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस संवेदनका होनाही अनर्थ है कि, आपको कुछ जानता है। जब यह निवृत्त हो तबहीं इसको आनन्द है। हे रामजी ! ज्ञानीकी चेष्टा अहंकारसे रहित स्वाभाविक होती है। जैसे अर्द्धनिद्रिः पुरुष होता है तैसेही ज्ञानी अपने स्वरूपमें धर्म है। जैसे हाथी मदसे उन्मत्त होता है तैसेही ज्ञानवान् स्वयं ब्रह्म लक्ष्मीसे धर्म है। जैसे कामीको काम व्यसन होता है तैसेही सुखरूपी स्त्रीको पाकर ज्ञानी धर्म रहता है क्योंकि ; निरहंकार है। सब दुःखोंका बीज अहंकार है, जब अहंकार नष्ट हो तब आनन्द हो। हे रामजी ! संसाररूपी बिषकी बेलिका बीज अहंकार है; जब अहंकारका अभाव हो तब संसारका भी अभाव होता है। हे रामजी ! अहंकारही दुःखका मूल है। इस संवेदनका विस्मरण करना बड़ा कल्याण है और अनात्मासे मिलकर आपको माननाही अनर्थ है। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका अभाव नहीं होता फिर आप कैसे कहते हैं कि; अहं संवेदनका नाश करो ? येतौ सत् भासती है संवेदन कैसे हो ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तुम सत्य कहते हो कि, जो वस्तु असत्य है वह नहीं होती और जो सत्य है उसका नाश नहीं होता। हे रामजी ! यह जो अहंकार दृश्य तुमको भासता सो कदाचित् नहीं हुआ-मिथ्या-लिप्त है। जैसे रस्सी में सर्प होता है तैसेही आत्मा में अहंकार है और जैसे सूर्य की किरणों में जलभास होता है तैसेही आत्मामें अहंकार शब्द अर्थ फुरता है। यह शब्द और अर्थ मिथ्या है। इसका लक्षण यह है कि, मैं हूं सो कलि है; आत्मा केवल शुद्धस्वरूप है उसमें अहंत्वं का शब्द अर्थ कोई नहीं। यह अवोधसे भासते हैं और बोधसे लीन हो जाते हैं। वेदनाका बोध अनर्थका कारण है और अवोध तम है। जब यह निर्वाण हो तब कर्मका बीज मूल से कटे। हे रामजी ! जो कर्मोंका त्याग कर एकान्त जाकर बैठता है और ऐसे मानता है कि, मैं कर्म नहीं करता सो कहता ही है पर वास्तवमें अहंकार ले है इससे फलको भोगता ही है क्योंकि; अहंकार सहित फिर अहंकार करेगा। वह आत्मज्ञान बिना अनात्मासे मिलकर आपको मानता है। जो पुरुष कर्म इन्द्रियों से चेष्टा करता है और आत्माको लेप नहीं जानता वह अकर्त्ता ही है—उसके करने से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होते और न करनेसे भी नहीं होते। ऐसा पुरुष परम निर्वाण पदको प्राप्त होता है—जिसको बाणी की गमन नहीं। हे रामजी ! उसमें फुरना कोई नहीं—केवल चमत्कार है अर्थात् हुआ कुछ नहीं और भासता है। जैसे बिल्ली की मज्जा बिल्ली से भिन्न नहीं तैसेही जगत् है। जैसे सोनेसे भूषण भिन्न नहीं तैसेही निज शब्दका अर्थ है पर ये भिन्नभिन्न शब्द अर्थ तब तक भासते हैं जब तक अहंवेदनाकार है। हे रामजी ! आत्मण्डसदा अपने आपमें स्थित है। जैसे पत्थर अपनी जड़तामें स्थित है तैसेही आत्मा अपनी चेतन घनतामें स्थित है। उसको मुनीश्वर चेतनसार कहते हैं और उस अपने

स्वरूपके प्रमादसे दुःख पाता है । हे रामजी ! जो पुरुष गृहस्थी में स्थित है पर अहं-कारसे रहित है उसको वनवासी जानो और सदा एकांत है और जो वनवासी अहं-कार सहित है वह सदा जन में स्थित है । प्रथम तो वह एक गढ़ में था फिर उसको त्याग कर दूसरे गढ़ में पड़ा है कि वेषधारी है और वनवास लिया है । ईश्वर चाहे तो निकसे नहीं तो बड़े कूप में पड़ा है । हे रामजी ! जो पुरुष अर्द्ध त्याग करता है वा एक अंग का त्याग करता है और दूसरे का अंगीकार करता है ऐसा पुरुष आपको निष्कामी मानता है पर उसको यह त्यागरूपी पिशाचिनी भोगती है । हे रामजी ! यह जीव निष्कर्म तबहीं होता है जब इसकी अहंवेदना नष्ट होती है—अन्यथा नहीं होता । इससे कर्मको मूलसे उखाड़ो । जैसे सुरदण्ड बेलि और वृक्षको मूलसे काटते हैं, तैसेही काटो । अहंवेदनाही मूल है उसकी मूल काटना चाहिये । हे रामजी ! पुरुष प्रयत्न इसी का नाम है कि, अपने आपका नाश करना और आपही रहना । देहसे मिला हुआ आप को जानता है उसका नाश करना और शिवपद को प्राप्त होना जो सर्वदा सत्स्वरूप अद्वैत है—यह विश्व भी उसका चमत्कार है । जैसे नारियल में खोपरा होता है और उसके बहुत नाम रखते हैं सो नारियल से कुछ भिन्न नहीं, तैसेही संसार आत्मा से भिन्न नहीं । जैसे थम्मे में काष्ठसे भिन्न कुछ नहीं तैसेही यह संसार है । यह नानात्व भी चेतनघन आत्माही है निज अक्षर का अर्थ जो कहा है सो भी वही है तो विधि निषेध किसका कीजिये ? सब परमात्मतत्त्व है दूसरा किंचिन्मात्र भी नहीं । हे रामजी ! ऐसे आत्मा को जानकर सुख से विचरो । जैसे अर्द्धनिद्रित की चेष्टा होती है और जैसे बालक पालने में सोकर स्वाभाविक अंगहिलाता है तैसेही तुम्हारी चेष्टा होगी । अपना अभिमान तुम न करो । हे रामजी ! जो कुछ भाव-अभाव पदार्थ भिन्नभिन्न भासते हैं वे असत्य हैं ; आत्मा के साक्षात्कार हुयेसे परमात्मतत्त्वही भासेंगे, तब अहं-कार उत्थान निवृत्त होगा । हे रामजी ! एक और युक्तिसुनो जिससे आत्मज्ञान हो यह जो अहं अहं क्षणक्षण में फुरती है सो जब फुरे तबहीं उस क्षण में जानो कि, मैं नहीं । जब ऐसे दृढ़ हुआ तब अहंकाररूपी पिशाच नाश हो जावेगा और आत्मतत्त्वका साक्षात्कार होगा । इससे अहंकारके नाशकायत्न करो कि, 'न मैं हूं' 'न जगत् है' । हे रामजी ! ज्ञान इसी का नाम है कि, 'अहं' 'मम' न रहे । उसको मुनीश्वर परब्रह्म और सम्यक्पद कहते हैं । और जहां (अहंमम) है वहां अविद्यारूपी तम खड़ा है । हे रामजी ! अज्ञानी के हृदय में सर्वपदार्थों का भाव स्थित है इससे उसको देश, काल, घर, नगर, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिक त्रिगुणसंसार भासता है । जब इनका अभाव हो जावे तब शान्तिपदकी प्राप्ति हो ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अहंकारनाशविचारो

नामशताधिकत्रिंशतितमस्सर्गः १३० ॥

वशिष्ठजीबोले, हे रामजी ! जिसके मनसे 'मैं' और 'मेरे' का अभिमान गया है उसको शान्ति हुई है और जिसके हृदयमें 'मैं देह' 'मेरे सम्बन्धी' 'गृह' आदिकका अभिमान है उसको कदाचित् शान्ति नहीं और शान्ति विना सुख नहीं । हे रामजी ! प्रथम आप वनता है तब जगत् है । जो आप न बने तो जगत् कहाँ हो ? इसका होना ही अनर्थका कारण है । जिस पुरुषने अहंकार का त्याग किया है वह सर्वत्यागी है और जिसने अहंकार का त्याग नहीं किया उसने कुछ नहीं त्यागा । जिसने क्रिया का त्याग किया और आपको सर्वत्यागी मानता है सो मिथ्या है । जैसे वृक्षकी डालें काटिये तो फिर उगता है नाश नहीं होता; 'सेही' क्रियाके त्याग किये त्याग नहीं होता । जो त्यागने योग्य अहंकार नष्ट नहीं होता तो क्रिया फिर उपजती है । इससे अहंकार का त्याग करो तब सर्वत्यागी होगे । इसका नाम महात्याग है और स्वप्ने में भी संसार न भासेगा, जाग्रतका क्या कहना है—उसको संसार का ज्ञान कदाचित् नहीं होता । हे रामजी ! संसारका बीज अहंभाव है; उसी से स्थावर जंगम जगत् भासता है; जब इसका नाश हुआ तब जगत् भ्रम मिटजाता है—इससे इसके अभाव की भावना करो । जब तुम्हें अहंभा की भावना फुरे तो जानना कि, मैं नहीं । जब इसप्रकार अहंका अभाव हुआ तब पढ़े जो शेष रहेगा सोही आत्मपद है । हे रामजी ! सब अनर्थों का कारण अहंभाव है उसका त्याग करो । हे रामजी ! शस्त्रके प्रहार और व्याधि रोगको यह जीव सहसक्ता है तो इस अहं के त्यागने में क्या कदर्थना है ? हे रामजी ! संसार का बीज अहं का सद्भाव है, उसका नाश करना मानों संसारका मूलसंयुक्त नाश करना है—इसी के नाशका उपाय करो । जिसका अहंभावन हुआ है उसको सब ठौर आकाशरूप है और उसके हृदयमें संसारकी सत्ता कुछ नहीं फुरती । यद्यपि वह गृह-थमें हो तौ भी उसको यह प्रपंच शून्य बन भासता है । जो अहंकार सहित है और वनमें जा बैठे तौ भी वह जनों के समूहमें बैठा है क्योंकि उसका अज्ञान नष्ट नहीं हुआ । जिसने मन सहित षट् इंद्रियोंको बश नहीं किया उसको मेरी कथाके सुननेका अधिकार नहीं—वह पशु है । जिस पुरुषने मनको जीता है अथवा दिन प्रतिदिन जीतनेकी इच्छा करता है वह पुरुष है और जो इंद्रियोंका विश्रामी अर्थात् क्रोध, लोभ, मोहसे संपन्न है वह पशु है और महाअंधतमको प्राप्त होता है । हे रामजी ! जो पुरुष ज्ञानवान् है उसमें यदि कर्मकी इच्छा दृष्ट आती है तौ भी वह उसकी इच्छा अनिच्छा ही है और उसके कर्म अकर्म ही हैं । जैसे भूना दाना फिर नहीं उगता पर उसका आकार भासता है तैसेही ज्ञानवान् की चेष्टा दृष्ट आती है सो देखने मान है उसके हृदयमें कुछ नहीं । हे रामजी ! जो पुरुष कर्मेन्द्रियोंसे चेष्टा करता है और हृदयमें जगत् की सत्यता नहीं मानता उसे कोई बन्धन नहीं होता और जो जात को सत्य मानकर थोड़ा भी कर्म करता है तौ भी वह फैलजाता है—जैसे थोड़ी अग्नि जागवार

बहुत होजातीहै—ज्ञानीको नहीं होता। उसकी प्रारब्ध शेषहै सो भी हृदय में नहीं मानता और जानता है कि, ये कर्म शरीरके हैं आत्मा क नहीं। जैसे कुम्हारके चक्रका वेग उतरता जाता है तैसेही प्रारब्ध वेग उसका उतरता जाताहै और फिर जन्म नहीं होता क्योंकि; उसको अहंकाररूपी चरण नहीं लागता। इससे अहंकारका नाश करो; जब अहंकार नाश होगा तब सबके आदि पदकी प्राप्ति होगी जो परम निर्वाणपद है और जिसमें निर्वाण भी निर्वाण होजाता है। हे रामजी ! जब वर्षाकाल होताहै तब बादल होते हैं जब शरत्काल आताहै तब बादल जाते रहते हैं। हे रामजी ! जब तक अज्ञानरूपी वर्षाकाल है तब तक अहंकाररूपी वर्षा है और जब विचाररूपी शरत्काल आवेगा तब अहंकाररूपी मेघ जाते रहेंगे और आत्मरूपी आकाश निर्मल भासेगा। हे रामजी ! जैसे मलिन आदर्श में मुखका प्रतिबिम्ब उज्ज्वल नहीं भासता और जब मैल निवृत्त होताहै तब मुखका प्रतिबिम्ब प्रत्यक्ष भासता है तैसेही; अहंकाररूपी मैलसे जीव ढांपा हुआ है इससे आत्मा नहीं भासता; जब अहंकाररूपी मैल निवृत्तहो तब आत्मा ज्योंकात्यों भासे। जैसे समुद्रमें नानाप्रकार के तरंग उठते हैं तो सम्यक्दर्शी को सब जलभय दृष्ट आते हैं और भूषणमें सुवर्णही भासता है तैसेही नानाप्रकारके प्रपंच उस समदर्शीको चैतन्यघन आत्माही दृष्टआते हैं—आत्मासे भिन्न कुछ नहीं देखता। वह सबसे पत्थरकी शिलावत् होजाता है क्योंकि; उसका अहंकार नष्ट होगया है और जो अहंकार संयुक्त है और क्रियाका त्यागकर आपको सुखी मानता है वह मूर्ख है। जैसे कोई लकड़ी लेकर आकाशको नाश किया चाहे तो वह नष्ट नहीं होता तैसेही क्रिया के त्यागसे दुःख नष्ट नहीं होते—जब सम्पूर्ण संसार क्रियाके बीज अहंकारका नाशहो तब अक्रिय आत्मस्वरूपको प्राप्त होताहै। जैसे तांबा अपने ताम्रभाव को त्यागकर सुवर्ण होताहै तैसेही जब जीव अपना जीवत्वभाव त्यागे तब आत्मा होता है और जैसे तेलकी बूंद जलमें फैलजाती है और नानाप्रकार के रंग जलमें भासते हैं तैसेही ब्रह्ममें अहंता प्रकार की कलना दिखाई देतीहैं—आत्मा ब्रह्म निराकार, निरंजन इत्यादिक नाम भी अहंकार से शुद्धमें कल्पे हैं; वह अफुर केवल सत्तामात्र है और सत्य और असत्यकी नाई स्थित है। हे रामजी ! संसाररूपी मिरच का पेड़है अथवा संसाररूपी फूलहै उसमें अहंतारूपी सुगन्धिहै; जब अहंता उदयहोती है तब संसार क्षणमें उदय होता है और अहंता के नाश हुये संसार क्षणमें नाश होजाता है। क्षणमें उदय होता है और क्षणमें नाश होता है सो अहंताका होनाही उदय होनेका क्षणहै और अहंताका लीन होना नाश का क्षण है। हे रामजी ! जैसे मृत्तिका में जल के संयोगसे घट बनता है तब मृत्तिका घटसंज्ञा पाती है; तैसेही पुरुषको जब अहंकार का संग होताहै तब संसारी होता है और जीवसंज्ञा पाताहै और देश,

काल, पृथ्वी, पर्वत आदिक दृश्यको प्रत्यक्ष देखताहै; और जब अहंता नाश होती है तब सुखी होताहै; निद न जो कुछ मानरूप और उसका अर्थहै सो अहन्तासे भासता है और जब अहन्ताको त्यागे तब शान्तरूप आत्माही शेष रहताहै। जैसे पवनसे रहित दीपक प्रकाशताहै तैसेही अहंकाररूपी पवनसे रहित जीव अपने भावमें स्थित होकर आनन्द पदको प्राप्त होताहै; अनादि पद पाताहै; सबका अपना आप होता है और देश, काल, वस्तु अपने में देखता है। हे रामजी ! जब तक अहन्ताका नाश नहीं होता तब तक मेरे वचन हृदय में स्थित न होंगे। जैसे रेतमें तेल निकलना कठिन है तैसेही जिस पुरुषने अपना स्वभाव नहीं जाना उसको ब्रह्मका पाना कठिन है। अपना स्वभाव जानना अति सुगमहै। जब अहन्ताका त्यागकरे कि, न मैं हूं और न जगत् है तब कल्याण होताहै और तभी अहन्ताका नाश होताहै और कोई भ्रम नहीं रहता। जैसे रस्सीके जानेसे सर्पभ्रम निवृत्त होजाता है। जब तक अहन्ता फुरती है तब तक उसको उपदेश नहीं लगता। जैसे आरसी पर मोती नहीं ठहरता तैसेही जिसको अहन्ता फुरती है उसके हृदय में मेरे वचन नहीं ठहरते और जिसका हृदय शुद्ध है उसको मेरे वचन लगते हैं। तेलकी बूंद जलमें फैलजाती है तैसेही उसको थोड़े वचन भी बहुत लगते हैं। हे रामजी ! इसी पर एक पुरातन इतिहास कहता हूं सो तुम सुनो; वह मेरा और काकभुशुण्ड का सम्वाद है। एक समय मैं सुमेरु पर्वत के शिखर पर गया तो वहां भुशुण्ड बैठा था, उससे मैंने प्रश्न किया कि, हे अंग ! ऐसा भी कोई पुरुष है जिसकी आयुर्वल बड़ी हो और ज्ञानसे शून्य रहा हो ? जो उसको देखा हो तो कहो। भुशुण्ड बोले, हे भगवन् ! एक विद्याधर हुआहै जिसकी बड़ी आयुर्वल थी और जिसने बहुत विद्या अध्ययनकी थी। वह सत्कर्मों में बहुत विचरता था; उसने बहुत भोग भोगे थे और चारयुग पर्यन्त जप, तप, नियम आदिक सकाश कर्म किये थे। जब चतुर्थ युग का अन्त हुआ तब उसको विचार उपजा और जितने भोग सुख रूप जानकर भोगता था उनमें उसको वैराग्य हुआ; तब उनको त्यागकर लोकालोक पर्वत पर जा विचरा और विचारा कि; यह संसार असार रूप है किसी प्रकार इससे छूटूं। इसमें बारम्बार जन्म और मरण है, और कोई पदार्थ सत्य नहीं; किसका आश्रय करूं ? ऐसे विचारकरके वह विकृत आत्मा पुरुष सुमेरु पर्वत पर मेरेपास आया और शिर नीचाकरके मुझे दण्डवत् की। मैंनेभी उसका बहुत आदर किया तब हाथ जोड़कर उसने कहा, हे भगवन् ! इतने काल पर्यन्त मैं विषयों को भोगता रहा परन्तु मुझे शान्ति न हुई इससे मैं दुःखी हूं तुम कृपा करके शांति का उपाय कहो। हे भगवन् ! चित्ररथ के बागमें जिसमें सदा शिवजी रहते हैं और जहां बहुत कल्पवृक्ष हैं उसमें मैं चिरकाल रहा; फिर विद्याधरों के स्वर्गमें रहा; फिर

इन्द्र के नन्दनवन और सुवर्ण की कन्दरा में रहकर सुन्दर अप्सराओंके साथ स्पर्श किया और विमानपर वन्त आरूढ़ रहा हूँ । हे भगवन् ! बहुत स्थान मैंने देखे हैं और तप, दान, यज्ञ, व्रतभी बहुत किये हैं । सहस्र वर्ष तक ऐसे सुन्दर रूप दे ता रहा हूँ जिन की सुन्दरतानहीं कहसका तौभी नेत्रोंको तृप्ति न हुई; बहुत सुगन्ध सूंघी पर नासिका को तृप्ति न हुई; रसना से भोजन बहुत प्रकार के स्वादे पर शांति न हुई बल्कि तृष्णा बढ़ती गई; कानोंसे बहुत प्रकार शब्द और राग सुने और त्वचासे बहुत स्पर्श किये हैं तौभी शांति न हुई । हे भगवन् ! मैं जिसओर सुखजानकर प्रवेश करूं उसीओर दुःख प्राप्त होवे—जैसे मृग क्षुधा निवारनेके लिये घासखाने जाता है और रागसुनकर मूर्च्छित होजाता है तब उसको अधिक पकड़लेता है तो मृग दुःख पाता है तैसेही मैं सुखजानकर विषयोंको ग्रहण करताथा और बड़ेदुःखोंको प्राप्त होता था हे भगवन् ! मैंने चिरकालतक पांचों इन्द्रियों और ब्रह्मेन्द्रसहित दिव्यभोग भोगे हैं जो कुछकहेनहीं जाते परन्तु मुझे शान्ति न हुई और न इन्द्रियां तृप्त हुईं । जैसे घृत से अग्नितृप्त नहीं होती तैसेही दिन दिन प्रति तृष्णा वृद्ध होतीजाती है और हृदय जलाती है । जो पुरुष इनभोगों के निमित्त यत्न करता है कि, मैं इनसे सुखीहूँगा वह मूर्ख है और उसको धिक्कार है—वह समुद्रमें तरंगका आश्रय करता है । ये तबतक सुखरूप भासतेहैं—तबतक इन्द्रियों और विषयों का संयोग है; जब इन्द्रियों से विषयों का वियोगहोता है तब महादुःख को प्राप्तहोता है क्योंकि; तृष्णा हृदय में रहती है और भोगजातेरहतेहैं तब जो २ विषय भोगेहोतेहैं वे दुःखदायक होजातेहैं । हे भगवन् ! मैंने इसीसे बहुत दुःख पाया है । यद्यपि इन्द्रियांको खल हूँ तौभी सुखे रुकी नाई कठिन हूँ । कोमल भासती हूँ परन्तु ऐसी हूँ जैसे सर्पिणी और खड्गकीधार कोमल होती है पर स्पर्शकियेसे मज जाता है । जैसे जलमेंनाव पवनसे भ्रमती है; तैसेही अज्ञानरूपी नदी में पवनरूपी इन्द्रियोंने मुझे दुःख दिया है । हे भगवन् ! ऐसेभी मैंने देखे कि, सागादिन सांगते रहे और भोजन खाने निमित्त ढकट्टानहींहुआ और ऐसेभी देखेहैं कि, उन्होंने ब्रह्मासे आदिकाष्ठपर्यन्त सबभोग एकदिनमें भोगेहैं पर जिसको दिनमें भोजनमात्रभी प्राप्त नहींहोता और जोसबमें इन्द्रियोंके इष्टरूप भोगता है उनदोनोंको भस्महोते खा है और भस्मदोनोंकी तुल्यहोजाती है—विशेषताकुछ नहीं । इन्द्रियोंके बन्धनमें बारम्बार जन्म-मरते अज्ञानी शांति नहीं पाते । जो तुम कहो कि, तू तो सुखी दृष्ट आता है तुझे क्या दुःखहैं तो हे भगवन् ! यह दुःखदेखनेमें नहीं आता परन्तु मेरे हृदयकी इन्द्रियां जलती हैं । हे भगवन् ! ब्रह्मा के लोकमें मैंने बड़े सुख देखे हैं परन्तु वहां भी दुःखीही रहा हूँ क्योंकि; क्षय और अतिशय वहांभी रहती है इससे वेभी जलतेहैं । इन्द्रियों का शस्त्रसे भी कठिन धाव है जो नानाप्रकारकी संसारकी विषमता दिखाती है और उनमें सर्वदा

रागद्वेष रहता है जिससे मैं बहुत जलतारहा हूँ। इससे मुझसे वही उपाय कहिये जिस से मैं शांति पाऊँ। वह कौन सुख है जिससे फिर दुःखी न होऊँ और जिसका कदाचित् नाश नहीं और जो आदि अन्तसे रहित है। जो उसके पाने में कष्ट है तौ भी मैं यत्न करता हूँ कि; किसी प्रकार प्राप्त हो। हे मुनीश्वर ! इन्द्रियों ने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। ये इन्द्रियां गुणरूपी वृक्षको अग्नि हैं; शुभगुणोंको जलाती हैं और विचार, धैर्य, सन्तोष और गांति आदिक गुणरूपी वृक्षके नाश करने वाली हैं। हे भगवन् ! इन्होंने मुझे दुःख दिया है। जैसे भृगका बच्चा सिंहके वश पड़े तो वह उसको मर्दन करता है; तैसेही इन्द्रियोंने मुझे मर्दन किया है। भगवन् ! जिस पुरुषने इन्द्रियोंको वश किया है उसका पूजन सब देवता करते हैं और उसके दर्शनकी इच्छा करते हैं और जिसने मनको नहीं वश किया उसको दीन जानते हैं। जिस पुरुष ने इन्द्रियों को वश किया है वह सुमेरु पर्वतकी नाई अपनी गम्भीरतामें स्थित है और जिसने इन्द्रियां वश नहीं कीं वह तृण की नाई तुच्छ है। जिसको इन्द्रियों के अर्थमें सदा तृष्णा रहती है वह पशु है; उसको मेरा अधिकार है। हे मुनीश्वर ! जो बड़ा महन्त भी हो, यदि उसके इन्द्रियां वश नहीं तो वह महा नीच है। हे मुनीश्वर ! इन्द्रियोंने मुझे बड़ा दुःख दिया है। जैसे महाशून्य उजाड़में चोर लूटलेते हैं तैसेही इन्द्रियोंने मुझे लूट लिया है। इन्द्रियारूपी सर्पिणीमें तृष्णारूपी विष है इससे इनमें सारा विश्व मोहित देखपड़ता है और कोई विरला इन से बचा होगा। ये इन्द्रियां दुष्ट हैं जो अपने २ विषय को लेती हैं और को नहीं देती और तुच्छ और जड़ हैं। जैसे विजलीका चमत्कार होता है और फिर छिपजाता है तैसेही इन्द्रियों के सुख क्षणमात्र दिखाई देते हैं और फिर छिपजाते हैं। जब तक इन्द्रियों और विषयोंका संयोग है तब तक सुखभासता है और जब इनका वियोग होता है तब दुःख उत्पन्न होता है क्योंकि; तृष्णा रहती है। य-सेना है उसमें इन्द्रियों के भोग उन्मत्त हैं; तृष्णारूपी जंजीर है; इन्द्रियरूपी रथ हैं; ना-प्रकार के विषय छोड़े हैं और संकल्प विकल्परूपी खड्गों का धारनेवाला अहंकार है और यह जो क्रिया अहंकार सहित होती है सो शस्त्रों के समूह हैं। हे मुनीश्वर ! जिस पुरुष ने इस सेना को नहीं जीता वह मोहरूपी अन्धे कुये में गिरके कष्ट पाता है और जिसने जीता है वह परमसुखको प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर ! ये इन्द्रियां भोगर्क इच्छारूपी खाई में अहंकाररूपी राजाको डालती हैं और उसमें से निकलना कठिन होता है। जिस पुरुषने इनको जीता है उसकी त्रिलोकी में जय होती है और जिसने नहीं जीता वह महा दीन को प्राप्त होता है और जन्म जन्मान्तर पाता है। इन इन्द्रियों में रजोगुण और तमोगुण रहता है। ये तब तक दाह देती हैं जब तब रज-तम वृत्ति है। यह भी मनकी वृत्ति है। जब इनका अभाव होता है तब शांति प्राप्त होती

हैं । यह शोधकरके देखा है कि, इंद्रियां तप, यज्ञ, व्रत, तीर्थ और किसी औषधसे वश नहीं होतीं और न इनके वशकरने का कोई उपाय है; केवल सन्तके संगसे निरवासी हो तब वश होती हैं । इससे मैं तुम्हारी शरण हूँ; कृपाकरके मझे आपदा के समुद्रसे निकालो क्योंकि मैं डूबता हूँ । मैं इससंसार समुद्र में दीन हूँ, तुमपारकरो और तुम्हारी महिमा सन्तोंने भी सुनी है । हे भगवन् ! जो कोई आयुर्वल पर्यंत विषय के दिव्यभोग भोगतारहे और इनसे शांतिचाहे तो न प्राप्त होगी । बड़े सुखदुःख समान हैं । आकाश में उड़नेवालेभी इन्द्रियों को वश नहीं करसके इससे दीन और दुःखी रहते हैं । कोई पुरुष वीर्यवान् हो और फूलकी नाई महामत्त हाथी के दांतको चूर्ण करसक्ता हो परन्तु इन्द्रियों को अन्तर्मुख करना महा कठिन है । हे मुनीश्वर ! इतने कालतक मैं महा अध्यात्मतप से दुःखी रहा हूँ । तुम कृपाकरके निकालो, मैं तुम्हारी शरण हूँ ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विद्याधरवैराग्यवर्णनं नाम

शताधिक एकत्रिंशतितमस्सर्गः १३१ ॥

भुशुण्डिवोले, हे वशिष्ठजी ! जब इसप्रकार विद्याधर ने मेरे आगे प्रार्थना की तो मैं ने कहा, हे अंग ! तू धन्य है । अब तू जागा है । जैसे कोई पुरुष अन्धे कुये में पड़ा हो और उसकी इच्छा हो कि; निकले तो जानिये कि, निकलेगा । हे विद्याधर ! मैं उपदेश करता हूँ सो तू अंगीकारकरियो और सत्य जानके मेरे वचनों में संशय न करना । जो सबके सारवचन हैं सो तुझसे कहता हूँ । जैसे उज्ज्वल आरसी प्रतिबिम्ब को यत्नविना ग्रहण करती है तैसेही मेरे वचन शीघ्रही तेरे हृदयमें प्रवेश करेंगे । जिसका अन्तःकरण शुद्ध होता है उसको सन्त उपदेश करें अथवा न करें उसको सहज वचनही उपदेश हो लगते हैं । जैसे शब्द आदर्श प्रतिबिम्बको यत्नविना ग्रहण करता है तैसेही मेरे वचनों को तू धारलेगा तो तेरे दुःखनाश होजावेंगे और परमानन्द को जो अविनाशी सुख और आदिअन्त से रहित है सो प्राप्त होगा । इन्द्रियों के सुखआगमापायी हैं सो दुःखके तुल्य हैं—इनसे रहित परमसुख है । हे विद्याधरोंमें श्रेष्ठ ! जो कुछ तुझे सुखरूप दृष्टावे उसका त्यागकर तब तुझे परमसुख प्राप्त होगा । सब दुःखोंका मूल अहंभाव है; जब अहंकार नाश हो तब शांति होगी । संसार का बीजभी अहंकार है और संसार मृग तृष्णाके जलवत् है । तबतक संसार नष्ट नहीं होता जबतक अहंकारूपी संसार का बीज है; जब अहंकारूपी बीज नष्ट होजावे तब संसार भी निवृत्त होजावे । संसाररूपी वृक्षके सुमेरु आदिक पर्वतपत्र हैं; तारागणकली और फूल हैं; सातों समुद्रस हैं; जन्ममरण बेल हैं; सुख दुःख फल हैं और वह आकाश, दिशा, पातालको धारके स्थित हुआ है । अहंकाररूपी वृक्ष पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ है; अहंकारही उसका बीज है और वृक्ष मिथ्या अममात्र असत्य और सत्यकी नाई स्थित हुआ

है । इससे अहंकार के बीजका नाशकरो और निरहंकाररूपी अग्नि से इसको जलाओ तब अत्यन्त अभाव होजावेगा । यह भ्रमकरके भयदेता है । जैसे रस्सी में सर्प भ्रम और भय देताहै निरहंकाररूपी अग्निसे इसका नाशकरो ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेसंसाररूपवृक्षवर्णनं नामशता-

धिकद्वात्रिंशतितमस्सर्गः १३२ ॥

भुशुण्डि बोले, हे विद्याधर ! यहज्ञान जैसे उत्पन्न होताहै सो सुनो । ब्रह्मविद्याशा-
 के सुनने और आत्मविचार से यह उपजताहै । उस आत्मज्ञानरूपी अग्निसे सं-
 साररूपी वृक्षको जलाओ । यह आगेभी नहींथा, अनहोताही उदयहुआहै और मनके
 संकल्प से हुयेकी नाई स्थितहै । जैसे पत्थरमें शिल्पी कल्पता है कि; इतनी पुतलियां
 निकलेंगी सो हुई कुछनहीं; तैसेही मनरूपी शिल्पी यह विश्वरूपी पुतलियां कल्पता
 है । जब मनका नाशकरोगे तब संसारभ्रम मिटजावेगा; आत्मविचार करके परमपद
 को प्राप्तहोगे और अपना आप परमात्मरूप प्रत्यक्ष भासेगा । इससे अहंताको त्याग
 करके अपने स्वरूपमें स्थित होरहो । हे विद्याधर ! यह जो संसाररूपी वृक्षहै सो अ-
 हंतारूपीबीजसे उपजाहै; उसको जब ज्ञानरूपी अग्निसे जलाइये तब फिर यहजगत्
 न उपजेगा । यदि इसको विचार करके देखिये तब अहं त्वं नहीं रहता । हे विद्याधर !
 यह अहं त्वं मिथ्या है—इनके अभावकी भावना करो, यही उत्तम ज्ञान है । हे साधु !
 जब गुरुके वचनसुनकर उनके अनुसार पुरुषार्थ करे तब परमपदको प्राप्त होता है
 और जय होती है । हे विद्यारूपी कन्दरा के धारनेवाले पर्वत और विद्यारूपीपृथ्वी
 के धारनेवाले ! यह संसाररूपी एक आडम्बरहै और उसके सुमेरुऐसे कईथम्भेहैं जो
 रत्नोंकी पंक्तिसे जड़ेहुयेहैं और वन, दिशा, पहाड़, वृक्ष, कन्दरा, वैताल, देवता, पाताल,
 आकाश इत्यादि ब्रह्मांड उसके ऊपर स्थित हैं । रात्रि, दिन, भूत, प्राणी और इन
 के जो घर हैं सो चौपड़ के खाने हैं; जो जैसा कर्म करताहै वह उसकेअनुसार दुःख सुख
 भोगता है । ऐसेही संपूर्णप्रपंच जो क्रियासंयुक्त दिखाई देताहै सो भ्रमसेसिद्ध है—इससे
 मिथ्याहै । जैसे स्वप्ने की सृष्टि संकल्प से भासतीहै तैसेही यह सृष्टि भी भ्रमसे भासती
 है और अज्ञानकी रचीहुई है; आत्मा के अज्ञानसे भा और आत्मा के ज्ञान से
 लीन होजाती है । जब सृष्टिहै तबभी परमात्मतत्त्वहीहै और जब सृष्टिहोगी तबभी पर-
 मात्मतत्त्वही होगा; आगेभी वहीथा और जो कुछ प्रपंच तुम्हे दृष्टआता है सो शून्य
 आकाशही है । त्रिगुणमय प्रपंचगुणोंका रचाहुआ अपने स्वरूप के प्रमादसे स्थित
 हुआहै और आत्मज्ञानसे शून्य होजावेगा । जब प्रपंचही शून्यहुआ तब आत्मा और
 अनात्मा का कहना भी न रहेगा और पीछे जो शेषरहेगा सो केवल शुद्ध परमतत्त्व है
 और तेरा अपना आपहै, उसमें स्थित होरह और दृश्यकात्यागकर कि, न मैंहूं और न

जगत् है। जबतू ऐसा होगा तब तेरी जय होगी। आत्मपद सबसे उत्तम है जब तू आत्मपद में स्थित होगा तब सब से उत्तम होगा और तेरी जय होगी—इससे आत्मपद में ही स्थित हो रह ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे संसारआडम्बरउत्पत्ति-

र्न मशताधिकत्रयस्त्रिंशतितमः सर्गः १३३ ॥

भुशुण्डि जी बोले, हे विद्याधर ! यह प्रपञ्च भी आत्मा का चमत्कार है। आत्मा शब्द चेतन है जिसमें जड़ और चेतन स्थित हैं और वह सबका अधिष्ठान है सो सत्ता मात्र तेरा अपना आप है और अहं त्वं शब्द—अर्थ से रहित आत्मत्व मात्र है पर सत्यस्वरूप होके असत्यकी नाई स्थित है। हे विद्याधर ! तू इस जड़ और चेतन से अबोध हो रह। अब तू अबोध होगा तब शान्त और चिद्घन होगा। ये जो जड़ और चेतन हैं इन दोनोंका परमार्थ चेतनके आगे अन्तर रहता है; यद्यपि वह अदृश्य है तो भी इनके भीतर ही रहता है। जैसे समुद्रके भीतर बड़वाग्नि रहती है। इन जड़ चेतनरूप का कारण रूप वही है, उत्पत्ति भी उसीसे होती है और नाश भी वही करता है। हे विद्याधर ! जब ऐसे जाना कि मैं चेतनरूप भी नहीं और जड़ भी नहीं तो पीछे जो रहेगा वह तेरा स्वरूप है। जब तेरे भीतर इन जड़ और चेतन दोनोंका स्पर्श नहीं हुआ तब सबके भीतर जो चेतन है वही ब्रह्म तुझे भासेगा और विश्व आत्मामें कुछ नहीं हुआ।

जैसे सूर्यकी किरणोंका चमत्कार जलाभास होता है तैसेही शुद्ध चेतन का चमत्कार विश्वही भासता है। हे अंग ! जैसे भीति पर पुतलियाँ लिखी होती हैं सो भीति से कुछ भिन्न नहीं, चित्तेरे ने लिखी हैं; तैसेही शून्य आकाश में चित्तरूपी चित्तेरे ने विश्वरूपी पुतलियाँ कल्पी हैं सो आत्मरूपी भीतिसे भिन्न नहीं। जैसे सुवर्ण में भूषण कल्पित है सो सुवर्ण से भिन्न नहीं, तैसेही आत्मामें अज्ञानसे विश्व देखते हैं वह आत्मासे भिन्न नहीं, जगत्, ब्रह्म, आत्मा, आकाश, देश, काल सब उसी तत्त्वकी संज्ञा हैं। वही शुद्ध चेतन आकाश है जिसका चमत्कार ऐसे स्थित है। उसी तत्त्वमें तू भी स्थित हो रह। यह जगत् ऐसे है जैसे दूरदृष्टिसे आकाश में बाल हाथीकी सूँड़से भासते हैं। यह जो अहं त्वं प्रपञ्च जगत् है सो अबोधसे भासता है और बोधकरके लीन होजाता है—जैसे मरुथल में सूर्यकी किरणों से जल भासता है और गन्धर्व नगर है तैसेही यह जगत् है—इससे इसका त्याग करो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे चित्तचमत्कारो नाम

शताधिकचतुस्त्रिंशतितमः सर्गः १३४ ॥

भुशुण्डि जी बोले, हे विद्याधर ! यह स्थावर जंगम जगत् सब आत्मासे उत्पन्न हुआ है और आत्माहीमें स्थित है और आत्माही विश्वमें स्थित है। जैसे स्वप्नेका विश्व स्वप्ने

वाले में स्थित है। आत्मा किसीका कारण नहीं क्योंकि; अद्वैत है। हे अंग ! जो तू उस पदके पानेकी इच्छा करता है तो तू ऐसे निश्चयकर कि, न मैं हूँ और न यह जगत् है। जब तू ऐसा होगा तब आत्मपद की प्राप्ति होगी जो देश, काल और वस्तुके प्रच्छेदसे रहित है और सर्ववही परमात्मतत्त्व स्थित है। जगत् का कर्त्ता संकल्पही है क्योंकि; संकल्प से जगत् उत्पन्न होता है। जैसे पवनसे अग्नि उत्पन्न होता है और पवनही से दीपक निर्वाण होता है, तैसेही जब संकल्प बहिर्मुख फुरता है तब संसार उदय हो भासता है और जब संकल्प अन्तर्मुख होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है और सर्व प्रपंच लय होजाता है। इससे संसार की नाना प्रकारकी संज्ञा फुरनेसेही होती है स्वप्न में कुछ नहीं, न सत्य है; न असत्य है; न स्वतः है; न अन्य है। यह सब कल्पनामात्र है सत्, असत् और स्वतः, अन्य का अभाव हुआ तो वहां अहं त्वं कहां पाइये ? वह है नहीं और बालक के यक्षवत् भ्रममात्र है। हे साधो ! जहां अहं त्वं नष्ट होगये तहां जो सत्ता है सो परमपद है और जहां जगत् है वहां विचारसे लीन होजाता है। वास्तव में पूछो तो ब्रह्म और जगत् में कुछभेद नहीं—नाममात्र दोहैं—जैसे घट और कुंभ हैं—परन्तु भ्रमसे नानात्व भासते हैं। जैसे समुद्र में आवर्त्त और तरंग उठते हैं सो जलसे कुछभिन्न नहीं और पवनकेसंयोगसे आकारभासते हैं तैसेही आत्मा में जगत् कुछ भिन्न नहीं; संकल्पके फुरनेसे नाना प्रकार का जगत् भासता है। हे अंग ! संकल्प के साथ मिलकर चित्त जैसी भावना करता है तैसाही रूप अपना देखता है स्वरूपसे कुछ भिन्न नहीं परन्तु भावना से और का और देखता है। जैसे शुद्ध मणि के निकट कोई रंगरखिये तो तैसाही रूप भासता है और मणिमें कुछ रंग नहीं तैसेही चित्त शक्ति में कुछहुआ नहीं और हुये की नाई स्थित है। इससे अपने स्वरूप की भावना करो और जड़ चैतन्य को दौड़कर शुद्ध चैतन्य में स्थित होरहो। जब ऐसे जान कर अपने स्वरूप में स्थित होगे तब तुम्हें उत्थानमें भी अपना स्वरूप भासेगा जैसे स्थिर समुद्र में तरंग फुरते हैं सो कारण रूप जलबिना तो नहीं होते, तैसेही ब्रह्म कारणरूप बिना जगत् नहीं परन्तु ब्रह्मसत्ता अकर्त्तारूप, अद्वैत और अच्युत है इसी से कहा है कि, अकर्त्ता है और जगत् अकारणरूप है। जो जगत् अकारणरूप है तो न उपजता है और न नाश होता है—मरुस्थल के जलवत् है। इसीसे कहा है कि, जगत् कुछ वस्तु नहीं केवल अज, अच्युत और शान्तरूप आत्मतत्त्वही अखण्डित स्थित है और शिलाकोशवत् अचैत्य चिन्मात्र है। जिसके हृदयमें चिन्मात्रकी भावनानहीं उसमूर्ख से हमारा क्या है ? हे साधो ! परमार्थसे कुछ नहीं बना पर जहां जहां मन है तहांतहां अनेक जगत् हैं और तृण सुमेरु आदिक सब में जगत् है। जो विचार कर देखिये तो वही रूप है और कुछ नहीं। जैसे सुवर्णके जानेसे भूषणभी सुवर्णभासते हैं तैसेहा

केवल सत्ता समानपद एक अद्वैत है भिन्न कुछ नहीं और भिन्न भिन्न संज्ञाभी वही है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सर्गोपसर्गोपदेशो नाम

शताधिकपंचत्रिंशत्तमस्सर्गः १३५ ॥

भुशुण्डिजी बोले, हे विद्याधर ! जब आत्मपद प्राप्त होता है तब ऐसी अवस्था होती है कि, जो नग्नशरीर हो और उसपर बहुत शस्त्रों की वर्षा हो तो उससे दुःखी नहीं होता और सुन्दर अप्सरा कंठसे मिले तो हर्षवान् नहीं होता; अर्थात् दोनों ही में तुल्य रहता है । हे विद्याधर ! तब तक आत्मपद का अभ्यास करे जब तक संसार से सुषुप्त की नाई न हो । अभ्यास ही से आत्मपद को प्राप्त होगा । जब आत्मपद की प्राप्ति होगी तब पंचभौतिक शरीर को ज्वरस्पर्श न करेंगे और यद्यपि शरीर में प्राप्ति भी हों तो भी उसके भीतर प्रवेश नहीं करते । वह केवल शांतपद में स्थित रहता है—जैसे जल में कमल को स्पर्श नहीं होता । हे देवपुत्र ! जब तक देहादिकों में अभ्यास है तब तक आत्मा के प्रमाद से सुख दुःख स्पर्श करते हैं और जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब सब प्रपंच भी आत्मरूप हो जाते हैं । हे विद्याधर ! जैसे कोई पुरुष विषपान करता है तो उसको जलन और खाँसी होती है—यह अवस्था विषकी है—सो विष से और कुछ नहीं परन्तु नाम संज्ञा हुई है । विष न जन्मता, न मरता है और धूप खाँसी उसमें दृष्टि आती है तैसे ही आत्मा न जन्मता है और न मरता है और गुणों के साथ मिलकर अवस्था को प्राप्त हुआ दृष्टि आता है । आत्मा जन्म मरण से रहित है पर गुणों के संकल्प के साथ मिलने से जन्मता मरता भासता है और अन्तःकरण, देह, इन्द्रियादिक भिन्न भिन्न भासते हैं । हे साधो ! यह जगत् अमसे भासता है; जो ज्ञानवान् पुरुष हैं वे इस जगत् को गोपद की नाई अपने पुरुषार्थ से लांघ जाते हैं और जो अज्ञानी हैं उनको अल्पभी समुद्र समान हो जाता है । इससे आत्मपद पाने का यत्न करो जिसके जाने से संसार समुद्र तुच्छ हो जावे । वह आत्मतत्त्व सबमें अनुस्यूत और सबसे अतीत है, उसके जाने से अन्तःकरण शीतल हो जाता है और सब ताप नष्ट हो जाते हैं । हे साधो ! फिर उसका त्याग करना अविद्या है और बड़ी मूर्खता है । हे साधो ! ये सब पदार्थ ब्रह्मस्वरूप ही हैं और जो ब्रह्मस्वरूप हुये तो मन, अहंकार, कलंक आदिकभी वही है—किसी से किसी को कुछ दुःख सुख नहीं । हे विद्याधर ! जब आत्मपद को जाना तब अन्तःकरण भी ब्रह्मस्वरूप भासेंगे । जो संकल्प से भिन्न भिन्न जानते हैं वे संकल्प के होते भी ब्रह्मस्वरूप भासेंगे । इससे निःसंकल्प होकर स्थित हो कि, न भैंहूँ; न यह जगत् है और न नदग्र है । इन शब्दों और अर्थों से रहित होकर स्थित हो रह कि, सब संशय मिटि जावें । हे विद्याधर ! जब तू ऐसे निरहंकार और निःसंकल्प होगा तब उत्थानकाल में भी बुद्धि, बोध, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, यश, कीर्ति इत्यादिक जो शुभ शुभ अवस्था हैं

सब आत्मस्वरूप भासेंगी और सर्वआत्मबुद्धि रहेगी । इनके प्राप्तहुयेभी केवलपर-
मार्थ सत्तासे भिन्न न भासेगा—जैसे अन्धकारमें सर्पके पैरका खोज नहीं भासता क्यों-
कि; है नहीं; तैसेही तुमको सर्व अवस्था न भासेंगी—सर्व आत्माही भासेगा—और
जितने कुछ भावरूप पदार्थ स्थित हैं सो अभाव होजावेंगे । हे अंग ! जिस पुरुष ने
विचारकर आत्मपद पानेका यत्न किया है वह पावेगा और जिसने कहा कि, मैं मुक्तहो
रहूंगा और ईश्वर मुझपर दयाकरेंगे वह पुरुष कदाचित् मुक्तनहोगा । पुरुष के प्रयत्न
विना कदाचित् मुक्तिनहोगी । आत्मस्वरूपमें न कोई दुःख है और न किसीगुणसे मिला
हुआ सुख है वह केवलशांतरूप है । किसीसे किसीको कुछसुख दुःखनहीं; न सुख है और
न दुःख है, न कोई कर्त्ता है और न भोक्ता है केवल ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थित है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे यथाभूतार्थभावरूपयोगोपदेशो

नामशताधिकषट्त्रिंशत्तमस्सर्गः ३६ ॥

भुशुण्डिजी बोले, हे विद्याधर ! जैसे कोई कलनाकरे कि; आकाशमें और आकाश
स्थित है तो मिथ्याप्रतीति है; तैसेही आत्मामें जो अहंकार फुरता है सो मिथ्या है । जैसे
आकाश में और आकाश कुछवस्तु नहीं । परमार्थ तत्त्व ऐसा सूक्ष्म है कि; उसमें आकाश
भी स्थूल है और ऐसा स्थूल है कि, जिसमें सुमेरुआदिकभी सूक्ष्म अणुरूप हैं और राग
द्वेषसे रहित चेतन केवल शांतरूप है—गुण और तत्त्वके क्षोभसे रहित है । हे देवपुत्र !
अपना अनुभवरूपी चन्द्रमा अमृतका वर्षनेवाला है । हे अंग ! जितने दृश्यपदार्थ भासते
हैं सो हुये कुछ नहीं । हे अंग ! आत्मरूप अमृत की भावना कर कि, तू जन्म मरण के
बन्धन से मुक्त हो । जैसे आकाशमें दूसरे आकाश की कल्पना मिथ्या है तैसेही निराकार
चिदात्मामें अहं मिथ्या है; और जैसे आकाश अपने आपमें स्थित है तैसेही आत्मसत्ता
अपने आपमें स्थित है और अहं त्वं आदिकसे रहित है । जब उसमें अहं का उत्थान
होता है तब जगत् फैलजाता है—जैसे वायु फुरनेसे रहित हुई आकाशरूप होजाती है
वही संवित् उत्थान अहंसे रहित हुई आत्मरूप होजाती है और जगत् भ्रम सिट-

ता है । फुरनेसे जगत् फुरआया है; वास्तवमें कुछ नहीं । ज्ञानवान्को आत्माही भा-
सता है और देश, काल, बुद्धि, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, कीर्ति सब आकाशरूप हैं—ब्रह्म-
रूपी चन्द्रमाके प्रकाशसे प्रकाशते हैं । जैसे बादलों के संयोगसे आकाश धूम्रभाव ने
प्राप्त होता है; तैसेही प्रमादसे संवित् दृश्यभावको प्राप्त होती है परन्तु और कुछ नहीं
होती । जैसे तरंग उठनेसे जल और कुछ नहीं होता और जैसे काष्ठ छेदेसे आग कुछ
नहीं होता; तैसेही द्रष्टा से दृश्य भिन्न नहीं होता । जैसे केलेके थम्भ में पत्रविना और
कुछ नहीं निकलता और पत्रशून्यरूप है तैसेही क्रूररूप जगत् भासता है परन्तु आत्मासे
भिन्न नहीं शून्यरूप है । शीश, भुजा, नेत्र, चरण आदिक नानाप्रकार भिन्नभिन्न भासते हैं

परन्तु सब शून्यरूप केलेके पत्रोंकी नाई भासतेहैं और सब असाररूप हैं । हे विद्या-धर ! चित्तमें रागरूपी मलिनताहै; जब वैराग्यरूपी भाड़ से भाड़िये तब चित्त निर्मलहो । जैसे दीवारपर चित्र लिखेहोते हैं तैसेही आत्मामें जगत् भासता है और देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य आदिक सबजगत्संकल्परूपी चित्तेरेने चित्रलिखेहैं; स्वरूपकेविचार से निवृत्त होजातेहैं । जब स्नेह रूप संकल्प फुरता है तब भाव अभाव रूप जगत् फैलजाता है । जैसे जलमें तेल के बूंद फैलजाते हैं और जैसे बाँससे अग्नि निकल कर बाँसको दग्धकरती है तैसेही स्नेह इससे उपजकर इसीको खाते हैं । आत्मा में जो देश काल पदार्थ भासतेहैं यही अविद्या है—पुरुषार्थ से इसका अभावकरो । दो भाग साधु केसंग और कथा सुनने में व्यतीत करो; तृतीयभाग शास्त्रका विचारकरो और चतुर्थभाग में आत्मज्ञानका आपही अभ्यास करो । इसउपायसे अविद्या नष्ट होजावेगी और अशब्द और अरूपपदकी प्राप्तिहोगी । विद्याधरनेपूछा, हे मुनीश्वर ! भागमें जो उपायसे अशब्दपद प्राप्त होता है सो सबकाल क्याहै ? नाम अर्थके अभाव हुये शेष क्या रहताहै ? भृशुण्डि बोले, हे विद्याधर ! संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानोंका संगकरना और जो विकृत निर्वैर पुरुषहैं उनकी भलीप्रकार टहलकरना; इससे अविद्याका अर्द्धभाग नष्ट होगा; तीसरा भाग मनन करके और चतुर्थ भाग अभ्यास करके नष्टहोगा । जो यह उपाय न करसको तो यह युक्ति करो कि, जिसमें चित्त अभिलाषा करके आसक्तहो उसीका त्याग करो । एकभाग अविद्या इस प्रकार नष्टहोगी । तीनभाग शास्त्र विचार और अपने यत्नसे शनैःशनैः नष्ट होवेगी । साधु-संग; सत्शास्त्र विचार और अपना यत्न होवै तो एकही बार अविद्या नष्ट होजावेगी । यह समकाल कहे । एक एकके सेने से एक एक भाग निवृत्त होता है । पीछे जो शेषरहताहै उसमें नाम अर्थ सब असत्रूपहैं और वे अजर, अनन्त, एकरूप हैं । संकल्पके उपजेसे पदार्थ भासते हैं और संकल्पके लीनहुये लीनहोजातेहैं । हे विद्याधर ! यहजगत् संकल्पसे रचाहै—जैसे आकाशमें सूर्य निराधारस्थित होता है तैसेही देश काल की अपेक्षासे रहित यह मननमात्र स्थितहै । तीनों जगत् मनके फुरने से फुर आतेहैं और मनके लय हुये लय होजाते हैं—जैसे स्वप्नेके पदार्थ जागेसे अभाव होजाते हैं । हे विद्याधर ! ब्रह्मरूपी बनमें एक कल्पवृक्ष है जिसकी अनेक शाखाहैं । उसकी एक शाखासे जगत्रूपी पुरैनका फलहै जिसमें देवता, दैत्य, मनुष्य, पशुआदिक भच्छरहैं । वासनारूपीरससे पूर्णमज्जा पहाड़है, पंचभूत मुखद्वारा उसका निकलनेका खुला मार्ग इत्यादिक सुन्दर रचना बनी हैं । उसमें त्रिलोकी का ईश्वरइन्द्र एक हुआ और गुरुके उपदेशसे उसका आवरण नष्टहोगया । फिर इंद्र और दैत्यों का युद्धहोनेलागा और इन्द्र अपनी सेनाको लेचला पर उसकी हीनता ई इसलिये

वह भागा और दशोंदिशाओंमें भ्रमतारहा पर जहां जावे वहां दैत्य उसके पीछेचले आवें । जैसे पापी परलोकमें शोभा नहीं पाता तैसेही इन्द्रने जब शांति न पाई तबअन्तवाहक रूपकरके सूर्यकी त्रिसरेणुमें प्रवेश करगया । जैसे कमलमें भँवरा प्रवेशकरे तैसेही उसने प्रवेश किया तो वहां उसको युद्धका वृत्तान्त विस्मरण होगया तब एक मन्दिरमें बैठा आपको देखताहुआ । जैसेनिद्रासे स्वप्नसृष्टि भासआवे तैसेही उसे वहां रत्न और मणियों संयुक्त संवित् नगर दीखा—व उसमेंगया और पृथ्वी, पहाड़, नदियाँ, चन्द्र, सूर्य, त्रिलोकी इसको भासनेलगी और उसजगत्का इन्द्र आपने देखा कि, विष्य भोग और ऐश्वर्यसे संपन्न मैं इन्द्रस्थितहूँ । वह इन्द्र कुछ कालके उपरांत शरीर को त्यागके निर्वाणहुआ—जैसे तेलसे रहित दीपक निर्वाण होताहै—तब कुन्दनाम उसका पुत्र इन्द्रहुआ और राज्य करनेलगा । फिर उसके एकपुत्रहुआ तबकन्दभी इन्द्र शरीर को त्यागकर परमपदको प्राप्तहुआ और उसका पुत्रराज्य करनेलगा । फिर उसके भी एकपुत्रहुआ; इसीप्रकार सहस्रपुत्र होकर राज्य करतेरहे उन्हीं के कुल में यह हमारा इन्द्र राज्य करता है । इससे यह जगत् संकल्पमात्रहै और उसत्रिसरेणुमें यह सृष्टिहै । इसलिये इसजगत्को संकल्पमात्रजानकर इसकीआस्था त्यागो ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेइन्द्रोपाख्यानेत्रिसरेणुजगत्

वर्णनन्नामशताधिकसप्तत्रिंशतितमस्सर्गः १३७ ॥

भुशुण्डिजी बोले, हे विद्याधर ! फिर उनके कुलमें एकबड़ाश्रीमान् इन्द्रहुआ जो त्रिलोकी का राज्य करतारा और फिर निर्वाण हुआ । उसके एक पुत्रथा जिसको वृहस्पति जीके वचनोंसे ज्ञानरूप प्रतिभा उदयहुई तब वह विदितवेद होकर स्थित हुआ; यथा प्राप्ति में इन्द्र होकर राज्य करनेलगा और दैत्यों को जीता । एक काल में वह किसी कार्य के निमित्त कमलकी तन्तुमें घुसगया तो वहां उसको नानाप्रकारका जगत् भासने लगा और अपनी इन्द्रकी प्रतिभाहुई इससे उसेइच्छा उपजी कि; मैं ब्रह्मतत्त्व को प्राप्त होजाऊँ और दृश्यपदार्थकी नाई उसेत्रत्यक्षदेखूँ । इसलिये वह एकान्त बैठकर समाधिमें स्थितहुआ तो उसको भीतर बाहर ब्रह्म साक्षात्कारहुआ और उसप्रतिभाके उदयहोनेसे यह निश्चयहुआ कि; सर्व ब्रह्मही है और सबओर पूजने योग्यहै । सब उसीको पूजतेभीहैं और सर्वहैं । सर्वशब्द, रूप, अवलोक और मननसे भी रहित केवल शब्दआत्मपद है और सर्व ओर उसीके प्राणपद हैं । सबशीश और मुख उसीके हैं; सब ओर उसीके श्रवण हैं; सबओर उसीके नेत्रहैं और सबमें आत्मत्वसे वही स्थित होरहा है । सब इन्द्रियों और विषयोंको वही प्रकाशताहै और सब इन्द्रियों से रहितहै और अशक्तहुआ भी सबको धाररहाहै । वह निर्गुण है और इन्द्रियों के साथ मिलकर गुणोंका भोक्ता है और सब भूतोंके भीतर

बाहर व्यापारहा है । सूक्ष्म है इससे दुर्विज्ञेय है और इन्द्रियों का विषय नहीं । अज्ञानी को अज्ञानसे दूर है और आत्मत्व द्वारा ज्ञानी को ज्ञानसे निकट है और अनन्त, सर्वव्यापी केवल शांतिरूप है जिसमें दूसरा कोई नहीं । घट, पट, दीवार, गाय, आवा, बरा, नरा, सबमें वही तत्त्व भासता है और पर्वत, पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, देश, काल, वस्तु सब ब्रह्म ही है—ब्रह्मसे भिन्न नहीं । हे विद्याधर ! इस प्रकार इन्द्र को ज्ञान हुआ और जीवन्मुक्त हुआ । तब वह सब चेष्टा करे परन्तु अन्तःकरणमें बन्धमान न हो । जब कुछ काल बीता तब इन्द्र उस निर्वाण-प को प्राप्त हुआ जिसमें आकाश भी स्थूल है । फिर उस इन्द्र का एक बड़ा शूरवीर पुत्र सब दैत्यों को जीतकर देवता और त्रिलोकी का राज्य करने लगा और उसको भी ज्ञान उत्पन्न हुआ । सत्शास्त्र और गुरु के वचनों से कुछ कालमें वह भी निर्वाण हुआ तब उसका जो पुत्र रहा वह राज्य करने लगा । इसी प्रकार कई इन्द्र हुये और राज्य करते रहे और नाना प्रकार के व्यवहारों को देखते रहे । फिर उसके कुलमें कोई पुत्र था उसको यह मारी सृष्टि भासि आई तो वह भी ब्रह्म ध्यानी हुआ और इस त्रिलोकी का राज्य करने लगा और अब तक विश्व का इन्द्र वही है । हे विद्याधर ! इस प्रकार जो विश्व की उत्पत्ति है सो संकल्प मात्र है और सबमें ने तुझसे कही हैं । पहिले उसको त्रिसरेणुमें सृष्टि भासी; फिर उस सृष्टि के एक कमल की तन्तुमें भासी और फिर उसमें कई वृत्तांत जो संकल्प मात्र थे उसने देखे और उस अणुमें अनेक अवस्था देखीं । हे विद्याधर ! पर वास्तवमें वह कुछ हुई नहीं । जैसे आकाशमें नीलता भासती है और है नहीं; तैसे ही यह विश्व है । आत्मा में विश्व का अत्यन्त अभाव है । यह विश्व अहंभाव से उपजा है । जब अहंभाव फुरता है तब आगे सृष्टि बनती है और जब अहंका अभाव होता है तब विश्व कोई नहीं । इस विश्व का बीज अहं है, इससे तू ऐसी भावना कर कि, न मैं हूँ और न जगत् है । जब ऐसी भावना की तब आत्मा ही शेष रहैगा जो प्रत्यक्ष ज्ञानरूप अपना आप है । हे विद्याधर ! इसमेरे उपदेश को अंगीकार कर ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे संकल्पासंकल्पैकताप्रति

पादनन्नामशताधिक अष्टत्रिंशतितमः सर्गः १३८ ॥

भुशुण्डि बोले, हे विद्याधर ! जब अहंका उत्थान होता है तब आगे सृष्टि बन कर भासता है और जब अहंका अभाव होता है तब विश्व कुछ नहीं भासता केवल शुद्ध आत्मा ही भासता है । हे विद्याधर ! इन्द्र ने कहा कि, 'मैं हूँ,' उसको सूर्य की किरणों के अणुमें ऐसे अहं हुआ तो उसमें नाना विस्तार देखा और कष्ट पाया । जो उसको अहं न होता तो दुःख न पाता । दुःखरूपी वृक्ष का अहंरूपी बीज है और आत्मविचारसे इसका नाश होता है । जब अहं का नाश होता है तब आत्मपद का साक्षात्कार होता है और आत्मपद के साक्षात्कार हुये से प्रच्छन्न अहंका नाश होता है । हे विद्याधर ! आत्मरूपी

एकपर्वतहै जिसपर आकाशरूपी वन है और उसमें संसाररूपी वृक्षलगाहैं । उसमें वासनारूपी रसहैं; अज्ञानरूपी भूमिसे उत्पन्नहुआहै; नदियां—समुद्र उसकी नाड़ी हैं; चन्द्रमा और तारे फूलहैं; वासनारूपी जलसे बढ़ताहै और अहंकाररूपी वृक्षकाबीज है । सुख—दुःखरूपी इसके फलहैं; आकाश इसकी डालेंहैं और जड़ पातालहै । तुमइस वृक्षको ज्ञानरूपी अग्निसेजलावो और अहंरूपी वृक्षके बीजका नाशकरो । हे विद्याधर ! एकखाई है जिसके जन्म मरणरूपी दो किनारे हैं; अनात्मरूपी उसमें जल है; वासनारूपी तरंगहैं और विश्वरूपी बड़बुदे होतेभीहैं और मिटभीजातेहैं । शरीररूपी आग है और अहंकाररूपी वायुहै; जब वायुहुई तब तरंग और बुद बुदे सब होते हैं और जब वायुमिटगई तब केवल स्वच्छ निर्मलही भासता है । हे विद्याधर ! जो वायुहुई तो जलसे भिन्न कुछ न हुआ और जो नई तोभी जलसे भिन्न कुछनहीं—जलही है; तैसेही अज्ञानके होते और निवृत्तहुयेभी आत्मपद ज्योंकात्यों है परन्तु सम्यक् दर्शनसे आत्मपदभासताहै और अज्ञानसे जगत्भासताहै । अहंकाहोनाही अज्ञान है । जब अहंहुआ तबममभीहोताहै । सो 'अहं' 'मम' नाम संसारकाहै, जब अहं मम मिटताहै तबजगत्का अभाव होताहै । अहंकेहोते दृश्यभासताहै और दृश्यमें अहंहोताहै; इससे संवेदनको त्यागकर निर्वाणपदमें प्राप्तहो । इतनाकह भुशुण्डिजीने मुझसेकहा कि, हे वशिष्ठजी! इसप्रकार जबमैंनेविद्याधरको उपदेशकिया तो वह समाधिमेंस्थितहुआ और परम निर्वाणपदकोप्राप्तहुआ । जैसे दीपक निर्वाणहोजाताहै तैसेही उसका चित्त क्षोभ से रहित शांतिको प्राप्त हुआ । हे ब्राह्मण ! उसका हृदय शुद्धथा इसकारणमेरे वचन शीघ्रही उसके हृदयमें प्रवेशकरगये । जब वह समाधिमें स्थितहुआ तो मैंने उसको 'रम्भार' गाया परन्तु वह न जागा—जैसे कोई जलता जलता शीतलसमुद्रमेंजाय बैठे और उससे कहिये कि, तू निकल तो वह नहीं निकलता, तैसेही संसारतापसे जलता हुआ जब आत्मसमुक्तो प्राप्त होता है तब वह अज्ञानरूपी संसार के प्रवाहको नहीं देखता । हे वशिष्ठजी ! जिसका अन्तःकरण शुद्धहोताहै उसको थोड़े वचन भी बहुतहो लगतेहैं । जैसे तेलकी एक बुंदजलमें बहुतफैल जातीहै तैसेही जिसका अन्तःकरण शुद्धहोताहै उसको थोड़ावचनभी बहुतहोकर लगताहै और जिसका अन्तःकरण मलिनहोताहै उसको वचन नहीं लगते । जैसे आरसीपर मोती नहीं ठहरता तैसेही गुरुशास्त्रके वचन उसको नहीं लगते । जब विषयोंसे वैराग्य उपजै तब जानिये कि; हृदय शुद्धहुआ है । हे वशिष्ठजी ! जब मैंने विद्याधरको उपदेश किया तब वह शीघ्रही आत्मपदको प्राप्तहुआ क्योंकि; उसका चित्त निर्मलथा । हे धुनीश्वर ! जो तुमने मुझसे पूछाथा सो कहा कि, उसविद्याधर को मैंनेज्ञानसे रहित चिरकाल जीतादेखा । इतना कह वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ऐसे कहकर कागभुशुण्डि चुपहोरहा और मैं

नमस्कार करके आकाशमार्गसे अपने घर आया । हे रामजी ! मेरे और कगभुशुंडि के इससम्बाद को एकादशचौकड़ी युगवीते हैं । हे रामजी ! यह नियम नहीं है कि; थोड़े काल में ज्ञान उपजै वा बहुत कालमें यह हृदय की शुद्धताकी बात है; जिसका हृदय शुद्ध होता है उसको गुरु और शास्त्रोंका वचन शीघ्र ही लगता है—जैसे जल नीचेको स्वाभाविक जाता है । हे रामजी ! इतना उपदेश जो तुमको मैंने क्रमसे किया है उसका तात्पर्य यही है कि; फुरने को त्यागकरो कि; न मैं हूं और न कोई जगत् है—तब पीछे निर्विकल्प केवल आत्मपद रहेगा जो सबका अपना आप है और उसका साक्षात्कार तुमको होगा । जैसे मलिन दर्पणमें मुख नहीं दीखता तैसेही आत्मरूपी दर्पण अहंरूपी मलसे ढपा है; जब इसका त्यागकरो तब आत्मपद की प्राप्ति होगी और जगत् भी अपना आप भासेगा । आत्मा से कुछ भिन्न नहीं क्योंकि; केवल आत्मत्वमात्र है और जो कुछ भासता है उसे भृगतृष्णा के जलवत् और बन्ध्याके पुत्रवत् जानो, यह जगत् आत्मा के प्रमाद से भासता है—जैसे आकाश में नीलता भासती है परहैं नहीं; तैसेही जगत् प्रत्यक्ष भासता है औरहैं नहीं । जैसे रस्सीमें सर्पमिथ्या है तैसेही आत्मामें जगत् मिथ्या है । जब आत्माका ज्ञान होगा तब जगत् का अत्यन्त अभाव होगा और केवल आत्मत्व मात्र अपना आप भासेगा ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे भुशुण्डिविद्याधरोपाख्यान

समाप्तिर्नामशताधिकनवत्रिंशतितमस्सर्गः १३९ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तुम अहंवेदनासे रहित हो रहो । संसाररूपी वृक्षका बीज अहंही है । वासनासे शभ अशभरूपकर्मका सुखदुःखफल है और वासनाहीसे प्रफुल्लित होता है; इससे अहंभावको निवृत्तकरो । जब अहंफुरता है तब आगे जगत् भासता है; जब अहंतासे रहित रहे तब जगत् भ्रम मिट जावेगा । अहंता आत्मबोधसे नष्ट होता है । आत्मबोधरूपी खंभारीसे उड़ाया अहंतारूपी पाषाण न जानोगे कि, कहां गया और सुवर्ण पाषाण तुल्य तुमको हो जावेगा शरीररूपी पत्रपर अहंतारूपी अणुस्थित है; जब बोधरूपी वायु चलेगी तब न जानोगे कि, कहां गया । शरीररूपी पत्रपर अहंता रूपी बरफका कणका स्थित है; बोधरूपी सूर्यके उदयहये न जानोगे कि वह कहां गया बोध विना अहंता नष्ट नहीं होती चाहे कीचड़में रहे और चाहे पहाड़में जावे; चाहे घर में रहे और चाहे स्थलमें रहे; चाहे स्थूल हो और चाहे सूक्ष्म हो चाहे निराकार हो और चाहे रूपान्तरको प्राप्त हो; चाहे भस्म हो और चाहे मृतक हो; चाहे दूर हो अथवा निकट हो जहां रहेगा वहांही अहंता इसके साथ है । हे रामजी ! संसाररूपी वटका बीज अहंता है उसीसे सब शाखा फैली हैं । सब अर्थोंका कारण अहंता है; जब तक अहंता है तब तक दुःख नहीं मिटता और जब अहंभावनष्ट हो तब परमसिद्धि की प्राप्ति

हो । हे रामजी ! जो कुछ मैंने उपदेश किया है उसको भली प्रकार विचार कर उसका अभ्यास करो तब संसाररूपी वृक्ष का बीज जल जावेगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी ।

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अहंकार अस्तयोगोपदेशो नाम

शताधिकचत्वारिंशत्तमस्सर्गः १४० ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! संसार संकल्प मात्र सिद्ध है और भ्रम से उदय हुआ है । आत्मस्वरूप में अनेक सृष्टि बसती हैं; कोई लीन होती है; कोई उत्पन्न होती है और कोई उड़ती है; कहीं इकट्ठी होती है और कहीं भिन्न २ उड़ती है सो सब मुझ को प्रत्यक्ष भासती है । देखो वे उड़ती जाती हैं सो ये सब आकाशरूप हैं और आकाश ही से मिलती हैं । जैसे के का वृक्ष देखने मात्र सुन्दर होता है पर उसमें कुछ सार नहीं होता तैसे ही विश्व देखने मात्र सुन्दर है पर आकाशरूप है । जैसे जल में पहाड़ का प्रतिबिम्ब पड़ता है और हिलता भासता है तैसे ही यह जगत् है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! आप कहते हैं कि, सृष्टि मुझे प्रत्यक्ष उड़ती भासती है—तुम भी देखो; यह तो मैंने कुछ नहीं समझा कि, आप क्या कहते हैं? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अनेक सृष्टि उड़ती हैं सो सुनो । पंचभौतिक शरीर में प्राण स्थित हैं; प्राण में चित्त स्थित है और उस चित्त में प्रपन्नी २ सृष्टि है । जब यह पुरुष शरीर का त्याग करता है तब लिंगशरीर जो वासना और प्राणवायु हैं वे उड़ते हैं । उस लिंगशरीर में जो विश्व है सो सूक्ष्म दृष्टि से मुझ को भासती है । हे रामजी ! आकाश की जो वायु है जिसका रूप रंग कुछ नहीं वही वायु प्राणों से मिलकर मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देती है—इसी का नाम जीव है । स्वरूप से न कोई आता है न जाता है परन्तु लिंगशरीर के संयोग से आता—जाता और जन्मता—मरता दीखता है और अपनी वासना के अनुसार आत्मा में विश्व देखता है और कुछ नहीं बना । यह वासना मात्र सृष्टि है; जैसी वासना होती है तैसी ही विश्व भासता है । हे रामजी ! यह पुरुष आत्मस्वरूप है परन्तु लिंगशरीर के मिलने से इसका नाम जीव हुआ है और आप को प्रच्छिन्न जानता है; वास्तव में ब्रह्मस्वरूप है । देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित ब्रह्म है पर उसके प्रमाद से आपको कुछ मानता है इसी का नाम लिंगशरीर है । जैसे घाकाश भी महाकाश है परन्तु घट के खप्पर से परच्छिन्न हुआ है तैसे ही यह पुरुष भी आत्मस्वरूप है और अहंकार के संयोग से प्रच्छिन्न हुआ है । जैसे घट को एक देश से उठाकर देशांतर में ले जाकर रखो तो प्रकाश तो न कहीं गया और न आया परन्तु आता जाता भासता है, तैसे ही आत्मा अखंडरूप है परन्तु प्राण चित्त से चलता भासता है । जब अहंकाररूप चित्त नष्ट हो तब अखण्डरूप हो; जब तक अहंकार नहीं जाता तब तक जगत् भ्रम दिखता है और वासना के भटकता फिरता है । वासना की सृष्टि अपने चित्त

में स्थित है। जब शरीर का त्याग करता है तब आकाश में उड़ता है और प्राणवायु उड़कर जो आकाश में शून्यरूप वायु है उससे जा मिलती है। वहां सब को अपनी २ वासना के अनुसार सृष्टि भासि आती है और अपनी सृष्टि लेकर इस प्रकार उड़ते हैं जैसे बायुगन्ध को ले जाती है सोही मधुको सूक्ष्म दृष्टि से उड़ते भासते हैं। हे रामजी ! स्थूल दृष्टि से लिंगशरीर नहीं भासता; सूक्ष्म दृष्टि से दिखता है। जिस पुरुष को सूक्ष्म दृष्टि से लिंगशरीर देखने की शक्ति है और ज्ञान से रहित है वह भी मेरे मत में मूर्ख और पशु है। हे रामजी ! जब मनुष्य वासना का त्याग करता है—अर्थात् इस अहंकार को कि, मैं हूँ त्याग करता है तो आगे विश्व नहीं दिखाई देता केवल निर्विकल्प ब्रह्म भासता है और उसके प्राण नहीं उड़ते वहां ही लीन हो जाते हैं क्योंकि; उसका चित्त अचित्त हो जाता है। जब तक अहंकार का संयोग है तब तक विश्व भी चित्त में स्थित है। जैसे बीज में वृक्ष और तिलों में तेल स्थित होता है तैसे ही उसके हृदय में विश्व स्थित है। जैसे मृत्तिकारें बड़े छोटे वासन; लोहे में सुई और खड्ग और बीज में वृक्ष भाव स्थित है चैतन्य अथवा जड़ हो तैसे ही यह संकल्प कलना में भेद है, स्वरूप से कुछ नहीं और वैसे ही यह जगत् भी है। हे रामजी ! विश्व संकल्प मात्र है क्योंकि; दूसरी अवस्था में नाश हो जाता है। यह जाग्रत जो तुम को भासती है सो मिथ्या है। जब स्वप्न आता है तब जाग्रत नहीं रहती और जब जाग्रत आती है तब स्वप्नानुष्ठ हो जाता है; जब मृत्यु आती है तब सृष्टिका अत्यन्त अभाव हो जाता है और देश, काल, पदार्थ सहित वासना के अनुसार और सृष्टि भासती है। हे रामजी ! यह विश्व ऐसा है जैसे स्वप्न नगर। जैसे संकल्पपुर होते हैं तैसे ही ये सब संकल्प उड़ते फिरते हैं। कई सृष्टि परस्पर मिलती हैं; कई नहीं मिलती परन्तु सब संकल्परूप हैं और भ्रम से और का और भासता है। जैसे कोई पुरुष बड़ा होता है और कोई छोटा भासता है तो छोटे को बड़ा भासता है और जैसे हाथी के निकट और पशु तुच्छ भासते हैं और चींटी के निकट और बड़े भासते हैं तैसे ही जो ज्ञानवान् पुरुष है उसको बड़े पदार्थ देश, काल संयुक्त विश्व तुच्छ भासता है और वह उन्हें असत्य जानता और जो अज्ञानी है उसको संकल्प सृष्टि बड़ी होकर भासती है। जैसे पहाड़ बड़ा भी होता है परन्तु जिसकी दृष्टि से दूर है उसको महा लघु और तुच्छ सा भासता है और चींटी के निकट तुच्छ मृत्तिका का ढेला भी पहाड़ के समान है तैसे ही ज्ञानी की दृष्टि से यह जगत् रहित है इससे बड़ा जगत् भी उसको तुच्छरूप भासता है और अज्ञानी को तुच्छरूप भी बड़ा भासता है। हे रामजी ! यह विश्व भ्रम से सिद्ध हुआ है। जैसे भ्रम से सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प भासता है तैसे ही आत्मा के प्रमाद से यह विश्व भासता है पर आत्मा से भिन्न नहीं। जैसे निद्रा दोष से जीव अपने अंग भूल जाते हैं और जागे हुये सब अंग भासते हैं तैसे ही अविद्यारूपी निद्रा में सोया हुआ जब जगता है तब उसे सब विश्व अपना आप दिखाई

देताहै । जैसे स्वप्ने से जगाहुआ स्वप्ने के विश्वको अपना आपही देखता है तैसेही यह विश्व अपना आपही भासेगा । हे जी ! जब मनुष्य निद्रामें होताहै तब उसे शुभ अशुभ विश्वमें राग कुछनहीं होता और जब जगता है तब इष्ट में राग और अनिष्टमें द्वेष होताहै इसीप्रकार जबतक विश्वमें हेयोपादेय बुद्धिहै तबतक जो सर्वज्ञ भीहोतौभी मूर्खहै । हे रामजी ! जब जड होजावे तब कल्याणहो । जडहोना यहीहै कि, दृश्यसे रहित आत्मामें स्थितहो वह आत्मा चिन्मात्रहै । जबतक आत्मासे भिन्न जोकुछ सत्य अथवा असत्य जानता है तबतक स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती और जब संवित् फुरनेसे रहित हो तब स्वरूपका साक्षात्कारहो । इससे फुरने का त्यागकरो । यहस्थावर जंगम जगत् तो तुमको भासताहै सो सर्व ब्रह्मस्वरूपहै । जब तुमसे निश्चयकरोगे तब सर्व विवर्त का अभाव होजावेगा और आत्मपदही शेषरहैगा । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यह जीव जो आपने कहा सो जीवका स्वरूप क्याहै; वह आकारको कैसे ग्रहण करता है; उसका अधिष्ठान परमात्मा कैसेहै और उसके रहनेका स्थान कौन है सो कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह जीव शुद्धपरमात्मतत्त्व निर्विकल्प चिन्मात्र पद है; उसमें चैत्योन्मुखत्वहुआ कि, 'मैं हूं; ऐसे जो चित्कला ज्ञानरूपफुरीहै और उसको चित् का सम्बन्धहुआहै उसीका नाम जीवहै । वह जीव न सूक्ष्महै; न स्थूलहै; न शून्यहै; न प्रशून्यहै; न थोड़ाहै; न बहुतहै; केवल शुद्ध आत्मत्वमात्रहै । वह न अणुहै, न स्थूल है; अनन्त चैतन्य आकाशरूप है उसी को जीव कहते हैं । स्थूलसे स्थूल वहीहै और सूक्ष्मसे सूक्ष्म वही है । अनुभव चैतन्य सर्वगत रूपजीवहै; उसमें वास्तव शब्दकोई नहीं और जो कोई शब्द है सो प्रतियोगी से मिलकर हुआ है । जीव अद्वैत है उसका प्रतियोगी कैसे हो । यही जीवका स्वरूप है । चैत्य के संयोग से जीव हुआ है और उसका अधिष्ठान चैतन्यआकाश, निर्विकल्प, चैत्य से रहित, शुद्ध, चैतन्य परमात्मतत्त्व है; उसमें जो संवित् फुरी है उसी का नाम जीव है वह सूक्ष्मसे सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल और सर्व का बीज है । इसी का नाम वैशट कहते हैं और उसका शरीर मनेमय है । प्रादि परमात्मतत्त्वसे फुराहै और और अवस्थाको प्राप्त नहीं हुआ अर्थात् प्रच्छिन्नता को नहीं प्राप्तहुआ—आपको सर्व आत्माजानता है । इसका नाम विराटहै उसका प्रथम शरीर मनोमात्र और शुद्ध प्रकाशरूप रागद्वेषरूपीमलसे रहित अनन्त आत्माहै और सर्वमन, कर्मों और देहोंका बीजहै; सबमें व्यापराहै और सबजीवों का अधिष्ठाताहै । उसीके संकल्प से ये जीव रचे हैं और पंचज्ञान इन्द्रियों, अहंकार; मन और संकल्प इन आठोंके आकार धारे हैं और आपही ग्रहण किये हैं । परमार्थरूप को त्याग फुरनेसे जो आकार उत्पन्नहुये हैं उनको ग्रहण करना इसीका नाम पुर्यष्टका है । फिर इन इन्द्रियोंके छिद्ररचे और स्थूलरूप रचकर

उनमें आत्मप्रतीति किया । जैसे जीव शयन कालमें जाग्रत शरीरको त्यागकर स्वप्न शरीरका अंगीकारकरताहै, तैसेही शुद्ध, चिन्मात्र, निर्विकार, अद्वैत स्वरूपको त्यागकर उसने वासनामय शरीरका अंगीकार कियाहै पर वास्तव स्वरूप का कुछ त्याग नहीं किया और स्वरूपसे नहीं गिरा शुद्ध निर्विकल्प भावको त्यागकर विराट भावहुआ है । इसीप्रकार आगे उसपुरुषने ज्ञानसे चारोंवेदरचे और नीतिको निश्चय किया । नीति इसे कहतेहैं कि; यह पदार्थ ऐसेहो और इतने कालतकरहे—निदान यह रचना रची और जोजो संकल्प करता गया सोसो देश, काल, पदार्थ, दिशा, ब्रह्मांड सब आगेहुये । ईश्वर, वैराट, आत्मा, परमेश्वर इत्यादिक जीवके नामहैं परजीवका वासनारूप स्वरूप कुछ भूँठनहीं । वासनाके शरीर ग्रहण करनेसे वासनारूप कहाहै पर वास्तव-रूपशुद्ध, निर्विकार और अद्वैतहै और वदाचित् स्वरूपसे अन्य अवस्थाको नहीं प्राप्तहुआ; सदा ज्ञानरूप, अद्वैत और परम शुद्ध है । उसको अपने चैतन्य स्वभावसे चैत्यका संयोगहुआ है इससे कहा है कि; उसका वपु वासनारूपहै । उसीआदि जीव से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता, दैत्य, आकाश, मध्य, पाताल और त्रिलोकी उत्पन्नहुई हैं । जैसे दीपक से दीपक होताहै और जलसे जलहोता है तैसेही सब विराट स्वरूप है । महाआकाश उस विराट का उदर है; समुद्र रुधिर है; नदियां नाडी हैं और दिशा वपु हैं । उसके उदर में कई ब्रह्मांड सुमेरु पर्वत सहित समाये रहते हैं पवन उसका मूँड़ उच्चास पवन प्राणवायु हैं; पृथ्वी मांस है; सुमेरु आदिक पर्वत हाथ हैं; तारे रोमावली हैं; सहस्र शीश नेत्र हैं और अनन्त और अनादि है । चन्द्रमा उसका कफ है जिससे अमृत स्रवताहै और भूत उपजते हैं और सूर्य पित्त है जो सर्व का उत्पन्नकर्त्ता है और सब मन; सबकर्माँ और सबशरीरोंका आदिबीज विराट है । हे रामजी ! इस चित्त के सम्बन्ध से तु हुआ है पर वास्तवमें परमात्मस्वरूप है । जैसे महाकाश घटके संयोग से घटकाश होता है तैसेही विराट परमात्मा ने फुरने से सृष्टि रची है और उसमें अहं प्रत्यय की है इससे तुच्छ हुआहै; सो इसको मिथ्या भ्रम हुआ है । जैसे स्वप्ने में कोई अपना मरना देखता है तैसेही आपको दृश्य देखताहै । लघुता भी आत्मा की अपेक्षा से है; दृश्यमें विराटहै और आत्मा में इसका अनुभव है । हे रामजी ! इसीप्रकार उसने उपजकर सृष्टि रची है । जैसे एक विराट पुरुषने अदि निश्चय कियाहै तैसेही अबतक है । यह आपही उपजा है और आपही लीन होजाताहै । हे रामजी ! जिस प्रकार विराटकी आत्मासे हुई है तैसेही सब जीवोंकी है । यह सब विराटरूप है परन्तु जो स्वरूपसे उपजकर दृश्यसे तद्रूप हुये हैं और जिनका वास्तवस्वरूप भूत गयाहै सो तुच्छरूप जीवहुये और जो स्वरूपसे फुरकर स्वरूपसे न गिरे और जिसे आगे अपनाही संकल्परूप

विश्व देखकर प्रमाद न हुआ उसका नाम विराट आत्मा है । हे रामजी ! जीव चैतन्य और निराकार रूप है इसको शरीर का संयोग कलनासे हुआ है । जब आपको दृश्य संयुक्त देखता है तब महा आपदा को प्राप्त होता है और जब द्वैतसे रहित निर्विकल्प होकर देखे तब शुद्ध चैतन्य आत्मपद को प्राप्त होता है । हे रामजी ! यह विराट सबको उत्पन्न करता है । ऐसे कई विराट आत्मपदसे उदय द्यौः हैं; कई मिट-गये हैं और कई आगे होंगे । जैसे समुद्रसे कई तरंग बुदबुदे उठते हैं और लीन होते हैं तैसे ही आत्मारूपी समुद्रसे कई विराट उठते हैं; कई लीन होते हैं और कई उपजेंगे । ऐसा परमात्मा सबका अधिष्ठान है और सबके भीतर बाहर पूर्णज्ञान स्वरूप है । ऐसा तेरा अपा आप अनुभव रूप है । हे रामजी ! इस सम्बेदन को त्यागकर देखो वही परमात्म स्वरूप है यह जो कुछ तुमको भासता है उसको विचारकर त्यागो । जब तुम इसका त्याग करोगे तब चिन्मात्र जो परमशुद्ध तुम्हारा स्वरूप है जो तुमको भासेगा—उसके आगे चैतन्यताही आवरणरूप है । जैसे सूर्यके आगे बादलोंका आवरण होता है और जबतक बादल होते हैं तबतक सूर्यका प्रकाश ज्योंका त्यों नहीं भासता परजब बादल दूर होते हैं तब प्रकाश स्वच्छ भासता है, तैसेही जब फुरना निवृत्त होवेगा तबशुद्ध आत्माही प्रकाशेगा ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विराट आत्मावर्णनं

नामशताधिकैकचत्वारिंशत्तमस्सर्गः १४१ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह परमात्मा पुरुष फुरने से जीव संज्ञाको प्राप्त हुआ है । फुरनेमें भी वही है पर अपने स्वरूपको नहीं जानता इसीसे दुःख पाता है । जैसे पवन चलता है तौभी वहीरूप है और जब ठहरता है तौभी वहीरूप है—दोनोंमें तुल्य है—तैसेही आत्मा सर्वदा एकरस है कदाचित् परिणामको नहीं प्राप्त हुआ । जीव प्रमाद से दृश्यको कल्पता है और दृश्यको आप जानता है इसीसे दुःख पाता है पर जो उसको अपना स्वरूप स्मरण रहे तो दृश्यमें भी अपना रूपभासे और जो निःसंकल्प हो तौभी विश्व अपना रूप भासे । विश्वभी इसीका रूप है परन्तु अविचारसे भिन्न भिन्न भासता है । जैसे स्वप्नेका विश्वस्वप्नेवाले का रूप है परन्तु द्रादोषसे नहीं जानता और जब जगता है तब जानता है कि; मैं ही था; तैसेही यह प्रपंच सबतुम्हारा स्वरूप है । तुम अपने स्वरूपमें निरहंकार स्थित हो कर देखो तो कुछ नहीं बना । जो आत्मासे भिन्न तुम कुछ बनोगे तो प्रपंच विश्वभासेगा और जो आत्म स्वरूपमें स्थित हो तो अपना आप भासेगा और प्रपंचका अभाव होजावेगा । हे रामजी ! शून्याशून्य; जड़, चैतन्य; किंचन—निष्किंचन; सत्य—असत्य जब आत्माही पूर्ण है तो निषेध किसका करिये ? हे रामजी ! वह ऐसा अनुभव रूप है जिससे सर्व षडर्थ सिद्ध होते हैं पर

ऐसे आत्माको मूर्ख नहीं जानते । जैसे जन्मका अंधा मार्गको नहीं जानता तैसेही अज्ञानी महाअन्ध जागती ज्योति आत्माको नहीं जानते और जैसे उलूकादिक सूर्य उदय हुयेको नहीं जानते तैसेही वासनासे घेरेहुये आपको नहीं जानसक्ते । जैसे जालमें पक्षी फंसा होताहै तैसेही जीव फँसेहुये हैं । इसीका नाम बन्धन है । जबवासनाका वियोगहो तो इसीका नाम मुक्ति है । हे रामजी ! विषमता से जीव संज्ञाहुईहै; जब समहुआ तब ब्रह्महै सो ब्रह्म अहंकारको त्यागकर होताहै । जैसे खप्परके संयोग से घटाकाश कहाता है और जब खप्पर टूटजाता है तब महाकाश होजाता है; तैसेही जब अहंकार नष्टहोताहै तब आत्मस्वरूप है । हे रामजी ! अज्ञानसे एक देशी जीव हुआहै; जब प्रच्छिन्नताका वियोगहो तब आत्मस्वरूपहीहै । हे रामजी ! अपने वास्तव निर्गुण स्वरूपमें गुणोंकासंयोग उपाधिसे भासताहै सो अनर्थरूपहै । जब निर्गुण और सगुणकी गांठटूटे तब केवल अद्वैत तत्त्व अपनाआप भासेगा जो अनामय और दुःख से रहितहै और सत् असत्से परे ज्ञानरूप और आदि-अन्तसे रहितहै । जिसकेपायेसे फिर कुछ पाना नहींरहता और जिसके जानेसे और कुछ जानना नहीं रहता । ऐसा जो उत्तम पदहै उसको आत्म तत्त्वसे प्राप्तहोगे । हे रामजी ! यह जो ज्ञान तुम से कहाहै उसका आश्रयकरके तुम ज्ञानवान् होना; ज्ञानबन्ध न होना । ज्ञानबन्धसे तो अज्ञानीभला है क्योंकि; अज्ञानीभी साधुओं के संग और सत्शास्त्रोंके सुनने से ज्ञानवान् होताहै पर ज्ञानबन्ध मुक्त नहीं होता । जैसे रोगीकहै कि, मुझको कोई रोग नहीं है, मैं अरोगहूँ; तो वह वैद्यकी औषधिभी नहीं खाता क्योंकि; वह आपको अरोग जानताहै तैसेही जो ज्ञानबन्ध है उससे सन्तोंका संग और सत्शास्त्रों का श्रवणभी नहीं होता इससे वह अन्धतमको प्राप्त होताहै । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! ज्ञान और ज्ञानबन्ध का लक्षण क्या है और ज्ञानबन्धका फल क्याहै सो कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिसपुरुषने आत्माके विशेषणशास्त्रोंसे श्रवण कियेहैं कि; आत्मा नित्य, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और तीनों शरीरोंसे भिन्नहै और ऐसे सुनकर आपको मानताहै पर विषयों के भोगनेकी सदा तृष्णा करता है कि किसीप्रकार इन्द्रियोंके विषय मेरेलिये प्राप्तहों ऐसा पुरुष ज्ञानबन्ध है । वह बोधशिल्पी है जो कर्मफलके विचारसे रहितहै अर्थात् भला बुरा विचार नहीं करता और उसमें बिचरता है और जो मुख से शुभ अशुभ निरूपण करताहै वह शास्त्रशिल्पी है और फलके अर्थ कर्म करता है । कोई ऐसाहै कि, शास्त्रोक्त आपको उत्तम मानताहै; शास्त्रोंके अर्थ बहुत प्रकारभी कहताहै, पढ़ता और पढ़ाता भी है पर विषयों से बन्धमान है और सदा विषयों की चिन्तना करता है—ऐसा पुरुष ज्ञानबन्धहै और इसी निमित्त अर्थाशिल्पीभी कहाताहै अर्थात् चितेरा करनेको समर्थ है और धारनेको समर्थ नहीं । हे रामजी ! एकप्रवृत्तिमार्ग है

और एक निवृत्तिमार्ग है । प्रवृत्ति संसारमार्ग है और निवृत्ति आत्मज्ञानमार्ग है । जिस पुरुषने निवृत्ति मार्ग धारण किया है पर प्रवृत्तिमार्गमें अर्थात् बहिर्मुख विषय की ओर वर्त्तताहै; इन्द्रियोंके विषयोंकी बाज्झा करता और विषयोंसे उपरामनहीं होता एवम् उनसे तुष्टमान होकर स्वरूपका अभ्यास नहीं करता वह ज्ञानबन्ध कहाता है । हे रामजी ! जो पुरुष श्रुतिउक्त शुभकर्म फलकी हृदय में कामना धारताहै वह पुरुष ज्ञानके निकटवर्त्ती है तौभी ज्ञानबन्ध है । जिसको आत्मा में प्रीतिभी है पर विषयको चिन्तताहै और आपको उत्तम मानता है वह ज्ञानबन्ध कहाता है और जो आत्म-तत्त्व का यथार्थ निरूपण करताहै और स्थितनहीं वह ज्ञान आभासहै और ज्ञानका फल उसको साक्षात्कार नहीं । जिस पुरुषने सिद्धि और ऐश्वर्य पायाहै और उससे आपको बड़ा जानताहै पर आत्मज्ञानसे रहितहै वह ज्ञानबन्ध कहाताहै । हे रामजी ! निदिद्ध्यास से ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उससे शांतिका प्रकाश होता है । जब तक शांति प्राप्त नहीं होती तबतक आपको बड़ा ज्ञान न माने । हे रामजी ! ज्ञान से बड़ाहोताहै; जबतक ज्ञान नहीं उपजा तबतक आत्मपरायणहो; अभ्यास और यत्नकरो; शुभ व्यवहारसे प्राणोंकी रक्षाके निमित्त उपजीविका उत्पन्नकरो और ब्रह्मजिज्ञासा के अर्थ प्राणोंकी धारणाकरो । ब्रह्मजिज्ञासा इस निमित्त है कि, दुःखरूप संसार समुद्र से मुक्त हो; फिर संसारी न हो और आत्मपरायण हो । जब आत्मपरायण होगे तब सब दुःख मिटजावेंगे । जैसे सूर्य के उदयहुये अन्धकार नष्ट होजाता है तैसेही आत्मपद के प्राप्तहुये सबदुःख नष्ट होजाते हैं । उस पदके प्राप्त होनेका उपाययहहै कि, सत्शास्त्रोंसे जो विशेषण सुनेहो उनको समझकर बारम्बार अभ्यास करना; दृश्य के उपरान्त होना और उनको मिथ्या जानकर वैराग्य करना । इसी से आत्मपदकी प्राप्ति होतीहै ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ज्ञानबन्धयोगो नाम शताधिक

द्विचत्वारिंशत्तमस्सर्गः १४२ ॥

वशिष्ठजीबोले, हे रामजी ! जिज्ञासीहोकर ज्ञाननिष्ठ होना और जो कुछ गुरुशास्त्रों से आत्मविशेषणसुनेहैं उनमें अहंप्रत्यय करके स्थित होना इसीकानाम ज्ञाननिष्ठाहै । इस ज्ञाननिष्ठा से परम उच्चपदको प्राप्त होताहै जो सब का अधिष्ठानपद है । जब उस पदमें स्थितहुआ तब कर्मोंके फलका ज्ञान नहीं रहता क्योंकि; शुभकर्मों में फलका राग नहीं रहता और अशुभ कर्मोंके फल में द्वेष नहीं रहता । ऐसा पुरुष ज्ञानी कहाता है और वह शीतल चित्त रहता है; अकृत्रिम शांति को प्राप्त होताहै; किसीविषयके सम्बन्धसे नहीं फँसता और उसकी वासनाकी गांठ टूटजातीहै । हे रामजी ! बोधवही है जिसके पायेसे फिर जन्मनहो और जो जन्ममरणसे रहितहो उसीको

ज्ञानी कहते हैं । जब संसार से विमुख हो और संसार की सत्यता न भासे तब जानिये कि, फिर जन्म न पावेगा क्योंकि; उसकी संसार की वासना नष्ट होगई है । हे रामजी ! जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट होती है वह भी सुनो । वह इस संसार का कारण नहीं देखता । जो पदार्थ कारण से उत्पन्न नहीं हुआ वह सत्य नहीं होता; इससे संसार मिथ्या है । जैसे रस्सी में सर्प भासता है तो उसका कारण कोई नहीं भ्रम से सिद्ध हुआ है, तैसेही यह विश्व कारण बिना दृष्टि आता है इससे मिथ्या है । जो मिथ्या है तो उसकी वासना कैसे हो ? हे रामजी ! जो प्रवाह पतित कार्य्य प्राप्त हो उसमें ज्ञानी विचरता है और संकल्प से रहित होकर अपना अभिमान कुछ नहीं करता कि, इसप्रकार हो और इसप्रकार न हो । वह हृदय से आकाश की नाई संसार से न्यारा रहता है और फुरने से शून्य है । ऐसा पुरुष पण्डित कहाता है । हे रामजी ! यह जीव परमात्म रूप है । जब अचेतन अर्थात् संसार के फुरने से रहित हो तब आत्मपद को प्राप्त हो । जैसे आंवका वृक्ष फल से रहित है तौभी उसका नाम आंव है परन्तु निष्फल है तैसेही यह जीव आत्मस्वरूप है परन्तु चित्त के सम्बन्ध से इसका नाम जीव है । जब चित्त को त्याग करे तब आत्मा हो । जैसे आंव के पेड़ में फल लगने से शोभता है और सफल कहाता है तैसेही जब जीव आत्मपद को प्राप्त होता है तब महाशोभा से विराजता है । हे रामजी ! ज्ञानवान् पुरुष कर्म के फल की स्तुति नहीं करता अर्थात् इन्द्रियों के इष्ट विषय की वाञ्छा नहीं करता । जैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया हो वह मद्य पान करने की इच्छा नहीं करता तैसेही जिसको आत्मसुख प्राप्त होता है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता । जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ हैं । जैसे कोई पुरुष कहे कि; बन्ध्या के पुत्र के काँधे पर आरूढ़ होकर नदी के पार उतरते हैं तो वह पुरुष महामूढ़ है क्योंकि; जो बन्ध्या का पुत्र है ही नहीं तो उसके काँधे पर कैसे आरूढ़ होगा; तैसेही जो कोई कहे कि, मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त हूँगा तो वह महामूढ़ है । हे रामजी ! ऐसा पुरुष ज्ञान से शून्य है । उसकी इन्द्रियाँ स्थिर नहीं होतीं और वह शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है परमात्मा के ज्ञान से रहित है उसको इन्द्रिय बल से विषयों में गिरा देती हैं । जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता २ मांस को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है तैसेही अज्ञानी विषय को देखकर गिर पड़ता है । इससे इन इन्द्रियों को मनसंयुक्त वश करो और युक्ति से तत्परायण और अन्तर्मुख हो रहो । यह जो संवेदन फुरती है उसका त्याग करो । जब फुरना निवृत्त होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा और जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब, रूप अवलोक और मनस्कार, जो त्रिपुटी है उसके सब अर्थ की भावना जाती रहेगी; केवल आत्मतत्त्व ही प्रत्यक्ष भासेगा और संसार का अत्यन्त अभाव हो जावेगा । हे रामजी ! संसार का आद्य परमात्मतत्त्व है

और अन्तभी वही है। जैसे स्वर्ण गलाइये तौ भी स्वर्ण है और जो न गलाइये तौ भी स्वर्ण है; तैसेही जब सृष्टिका अभाव होता है तौ भी आत्माही शेष रहता है; जब उपजीनथी तब भी आत्माही था और मध्यभी वही है परन्तु सम्यक्दर्शीको भासता है और असम्यक् दर्शी को आत्मसत्ता नहीं भासती। हे रामजी ! विश्व आत्माका परिणाम नहीं, चमत्कार है। जैसे सुवर्ण गलता है तो उसकी रेणी संज्ञा होती है अथवा शलाका कहाता है। यद्यपि उसमें भूषण नहीं हुये तौ भी उसका चमत्कार ऐसाही होता है कि, उससे भूषण उपजकर लीन होजाता है और जैसे सूर्यकी किरणें जलाभासहो भासती हैं, तैसेही विश्व आत्माका चमत्कार है और बनाकुछ नहीं आत्मसत्ता ज्योंकीत्यों है और उसका चमत्कार विश्व होकर स्थित हुआ है। हे रामजी ! जब तुमने ऐसे जाना कि केवल आत्मसत्ता है तब वासना क्षय होजावेगी और चेष्टा स्वाभाविक होगी। जैसे वृक्षके पत्र पवन से हिलते हैं तैसेही शरीरकी चेष्टा प्रारब्ध वेगसे होगी। हे रामजी ! देखने मात्र तुम्हारेमें क्रिया होगी और हृदयमें शून्य भासेगा। जैसे यंत्रीकी पुतली संवेदन विना तागे से चेष्टा करती है तैसेही शरीर की चेष्टा प्रारब्धसे स्वाभाविक होवेगी और तुमको अभिमान न होगा। जैसे कोई पुरुष दूधके निमित्त अहीर के पास वासनले जाय और उसको दूध दुहने में कुछ विलम्ब हो तो कहे कि, वासन यहां रक्खा है मैं गृहसे कोई कार्य शीघ्रही कर आऊं तो यद्यपि वह गृहका कार्य करने लगता है पर उसका मन दूधकी ओर ही रहता है कि, शीघ्रही जाऊ, ऐसा न हो कि; वह दुहता हो, तैसेही तुम्हारी क्रिया प्रारब्धवेगसे होगी पर मन आत्मतत्त्व में रहेगा और अहंकार से रहित होगा। जबतक अहंकार फुरता है तबतक प्रच्छिन्न अर्थात् तुच्छ जीव है और उसको शरीरमात्रका ज्ञान होता है और अन्तःकरण में जो प्रतिबिम्ब जीव है उसको नखशिख पर्यन्त शरीरका ज्ञान होता है। इसीमें आत्म अभिमान होता है और ज्ञान नहीं होता इससे जीव है और विराटजो आगे तुमसे कहा है सोईश्वर है; सर्वशरीर और अन्तःकरणका ज्ञाता है; सर्वलिङ्गशरीर का अभिमानी है और सबको अपना आप जानता है। हे रामजी ! यद्यपि विश्वरूप है तौ भी अहंकार से तुच्छसा हुआ है। जैसे मेघसे भिन्न हुआ एकबादर कहाता है और घटसे घटाकाश कहाता है पर वह बादल भी मेघ है और घटाकाश भी महाकाश है तैसेही अहं फुरनेसे प्रच्छिन्न हुआ है सो फुरना दृश्यमें हुआ है और दृश्यफुरनेमें हुई है। जैसे फूलोंमें गन्ध और तिलों में तेल है तैसेही फुरनेमें दृश्य है। हे रामजी ! आत्मामें बुद्धिआदिक फुरना है कि; मैं हूँ, जब ऐसे फुरता है तब आगे दृश्य होती है और जब अहंकार होता है तब आगे देह इन्द्रियादिक विश्वरचता है; इससे फुरनेमें दृश्य हुई और फुरना दृश्यमें हुआ। देह, इन्द्रियां, मन आदिक जो दृश्य हैं उसमें अहंप्रत्ययसे फुरना हुआ है इसी कारणसे इसकी जीव संज्ञा हुई है; जब फुरना नष्ट

होजावे तब आत्मा का साक्षात्कार हो । यह जन्म, मरण, आना, जाना आदिक विकार संयुक्त प्रपंच भासता है तो भी मिथ्या है क्योंकि; विचार किये से कुछ नहीं रहता । जैसे केले के थंभे में कुछ सार नहीं तैसे ही विचार किये से प्रपंच नहीं रहता और जैसे स्वप्ने में जन्म, मरण, आना, जाना देखता है परन्तु मिथ्या है तैसे ही जाग्रत क्रिया भी सर्व मिथ्या हैं । हे रामजी ! जो पारावार दर्शी है वह इतनी अवस्थाओं में निर्विकल्प है और जन्मता भी है परन्तु नहीं जन्मता और सर्व क्रिया करता भी है परन्तु नहीं करता—वह सबको स्वप्नवत् समझता है और स्वरूप से कदाचित् कुछ नहीं हुआ । हे रामजी ! ज्ञानी जाग्रत में भी ऐसे ही देखता है । जब यह आत्मपद में जागता है तब सर्व विकार का अभाव हो जाता है कोई विकार नहीं भासता हे रामजी ! जो पुरुष इन्द्रियों के विषय की चिन्तना करता रहता है सो बन्ध है क्योंकि; अभिलाष ही दुःखदायक है । यद्यपि वह राजा हो पर उसके हृदय में अभिलाष है इससे उसे दरिद्री जानो और जिस पुरुष का छादन, भोजन, शयन, कष्ट से देखते हो कि; भोजन तो भिक्षा से होता है अथवा किसी और यत्न से होता है और छादन भी निर्गुण सा पहिरता है और शयन करने का स्थान भी जैसा तैसा हो पर ज्ञान से सम्पन्न है तो उसको चक्रवर्ती जानो—यथा ॥

दो० सातगांठ को पीनकी, साधु न मानै शंक । राम अमल माता फिरे, गिनै इन्द्र को रंक ७ ॥

हे रामजी ! उसको चक्रवर्ती से भी अधिक जानो । यद्यपि वह आरम्भ क्रिया करता भी दृष्ट आता है पर संकल्प से रहित है तो कुछ नहीं करता; उसका करना, न करना दोनों तुल्य हैं क्योंकि; वह निरभिमान है और शुभकर्मों के करने से स्वर्ग नहीं भोगता और अशुभकर्म से नरक नहीं भोगता—उसको दोनों एक समान हैं । हे रामजी ! ज्ञानी अज्ञानी की चेष्टा समान है परन्तु अज्ञानी अहंकार सहित करता है इससे दुःख पाता है । इससे तुम अहंकार का त्याग करो और अपना स्वरूप जो चैत्य से रहित चैतन्य है उसमें स्थित हो रहो कि, सब संशय मिट जावें । जितने जीव तुमको भासते हैं सो सब संवित् अर्थात् ज्ञानरूप हैं परन्तु बहिर्मुख जो फुरते हैं उससे अमको प्राप्त हुये हैं और जब अन्तर्मुख हो तब केवल शांतिरूप हो जहां गुणों और तत्त्वों का क्षोभ नहीं । वह शांतिपद कहाता है । हे रामजी ! जैसे विराट का मन चन्द्रमा है तैसे ही सब जीवों का है अर्थात् सब विराटरूप हैं परन्तु प्रमाद से वास्तव स्वरूप नहीं भासता । हे रामजी ! जैसे गुलाब की सुगन्ध संपूर्ण वृक्ष में व्यापक है परन्तु फूल ही में भासती है तैसे ही चैतन्य सत्ता सब शरीर में व्यापक है परन्तु हृदय में भासती है जो त्रिकोणरूप निर्मल चक्र है वहां ही अहं ब्रह्म का उत्थान होता है; वहां से वृत्ति फैल कर पंच इंद्रियों के द्विद्र से निकल कर विषय को ग्रहण करती है और उन इन्द्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में गग द्वेष मानता है । इससे, हे रामजी ! इतना कष्ट प्रमाद से है; जब बोध होता है तब संसार अम

मिटजाता है। हे रामजी ! वासनारूप जो संसार है उसका बीज अहंभाव है और वह प्रत्यक्ष संसार में फुरता है। जब इसकी अचिन्तना हो और स्वरूप में अहं प्रत्यय हो तब संसार भ्रम मिट जावे। अहंभाव के शांत हुये ज्ञानवान् यंत्री की पुतली वत् चेष्टा करता है। हे रामजी ! जो पदार्थ सत्य है उसका कदाचित् अभाव नहीं होता और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता और यद्यपि होने की भावना कीजिये तौ भी नहीं होता। जैसे अग्नि को जानकर स्पर्श कीजिये तौ भी जलाती है और अज्ञान स्पर्श करिये तौ भी जलाती है क्योंकि सत्य है और जैसे जल की भावना से मृग मरुस्थल में धावता है परन्तु जल नहीं पाता क्योंकि असत्य है; तैसे ही हे रामजी ! अहंकार जो फुटा है सो असत्य है; भ्रम से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जावेगा। हे रामजी ! यह अहंकार रूपी कलंक उठा है। यदि निरहंकार होकर देखो तो मुक्त होओ और यदि अहंकार संयुक्त हो तो बन्ध है। इससे निरहंकार होकर परम निर्वाण को प्राप्त हो रहो यही हमारा सिद्धान्त है और परम भूमिका भी यही है। जैसे पूर्णमासी का चन्द्रमा शोभता है तैसे ही तुम ब्राह्मी लक्ष्मी से शोभा पावोगे। हे रामजी ! ज्ञानवान् त्रिचित्त सत्पद को प्राप्त होता है इससे अहंकार नहीं रहता और उसके चित्त की चेष्टा फलदायक नहीं होती। जैसे भूना बीज नहीं उगता तैसे ही उसको जन्मफल नहीं देता और अज्ञानी का चित्त जन्म मरण का कारण होता है। जैसे कच्चा बीज उगता है तैसे ही अज्ञानी की चेष्टा जन्मफल देती है। हे रामजी ! जितने पदार्थ हैं उन् सब से निराश हो रहो कि, हृदय में किसी की अभिलाषा न फुरे और न किसी का सद्भाव फुरे और पाषाण की नाई तुम्हारा हृदय हो। हे रामजी ! जिसका हृदय कोमल स्नेह संयुक्त है वह अज्ञानी है और जिसका हृदय पाषाण समान और स्नेह से रहित है वह ज्ञानी है; इससे निर्मम और निरहंकार रूप होकर स्थित हो रहो। ये भोग मिथ्या हैं—इनकी इच्छा में सुख नहीं। हे रामजी ! जब संसार से उपरान्त और अन्तर्मुख आत्मपरायण होगे तब अहंकार निवृत्त हो जावेगा और आत्मा ही भासेगा। जैसे बसन्त ऋतु आती है तो वृक्ष प्रफुल्लित होते हैं और पुरातन पत्र त्याग कर नूतन हो आते हैं तैसे ही जब तुम अन्तर्मुख होगे तब अहंकार निवृत्त हो जावेगा, विभुता को प्राप्त होगे; अहं प्रत्यय जाती रहेगी और परम निर्वाण प्राप्त पावोगे। इससे एक अहंकार संवेदन का त्याग करो और कोई यत्न न करो। तुमको यही हमारा उपदेश है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सुखेन योगोपदेशः शता-

धिकत्रिचत्वारिंशत्तमः सर्गः १४३ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह जो वासनारूपी संसार है उससे तुम मंकी ऋषि के सदृश तरजाओ। रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! मंकी ऋषि किस प्रकार तरे हैं सो कृपा करके कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मंकी ऋषि का वृत्तांत सुनो, उसने महा

तीक्ष्णतपकियेथे । एकसमय में आकाशमें अपनेगृहमेंथा और तुम्हारेपितामह राजा अजने मेरा आवाहनकिया तब मैं राजाअजकेनिमित्त आकाशसेउतरा तो मार्गमेंएक वनदेखा जिसमें अनेकवनके समूहथे जो भयानक और शून्यथे । वहां न कोईमनुष्य -ष्टिआताथा और न कोईपशु केवल महाशून्यवनथा—मानो एकांतब्रह्मस्थानहै—और कर्ण्योजनपर्यन्त मरुस्थलही दृष्टिआताथा । मध्याह्नकासमयथा और अतितीक्ष्णधूप पड़तीथी,ऊरुपर्यन्त तपीहुईरेतमें मैंनेप्रवेशकिया और कईवृक्ष वहांदग्धहुयेदृष्टिआये । हे रामजी ! उसशून्यस्थलमें एकअतिदुःखित विदेशी मुझ आताको दृष्टिआया और उसने यहवाक्य मुझसे निकाला कि, हायहाय ! मैंने महाकष्टपाया है । जैसे किसी को दुष्टजनदुःखदेतेहैं और दयानहींकरते तैसेही मुझकोधूप और मंजिलनेजलायाहै और मैं अतिदुःख को प्राप्तहुआहूँ । हे रामजी ! ऐसेवचन कहताहुआ वह मेरेसाथ चला- जाताथा । जब कुछमार्ग आगेगया तो एक धीवरका गांवदृष्टिपड़ा जहां पांचअथवा सातगृहथे; उसको देखकर वह शीघ्र चलनेलगा कि, वहां मुझको शांतिहोगी और मैं जल पान करके ठायाकेनीचे बैठूंगा । हे रामजी ! उसको देखकर मुझे दयाउपजी तो मैंने कहा कि, हे मार्ग के मीत ! — कहांजाता है ? जिनको सुखदायी जानकर तू धावताहै सो तो दुःखदायकहैं । जैसे मरुस्थलको नदीजानकर मृगजलपानके निमित्त धावता है कि, शांतिपाऊं सो अतिदुःख पाता है तैसेही जिस स्थान को तू सुखरूप जानता है सो दुःखरूप है । हे अंग ! ये जो इसगांव के वासी हैं उनका संग कदा-चित् न करना । इनकासंग दुःखरूप है जो पुरुष विचारपूर्वक चेष्टाकरता है उसको दुःख ही होता और जो विचारे बिना चेष्टा करता है सो दुःखपाता है । ये जो न-गरवासी हैं वे आप जलते हैं तो तुझको सुख कैसे देंगे । जैसे कोई पुरुष अग्नि-कुण्ड में जलता हो और उससे कहिये कि, तू मेरी तपन शांतकर तो कहनेवालामूढ़ होता है क्योंकि, वह तो आपही जलता है और की तपन कैसे शांतकरेगा; तैसेही वे तो आप इन्द्रियों के विषयकी तृष्णारूपी अग्नि में जलते हैं तुझको कैसे शांत करेंगे ? हे मार्ग के मीत ! पृथ्वीके छिद्रमें सर्प होना; मरुस्थल का भ्रम होना और पा-षाणकी शिलामें कीटहोकर रहना अंगीकार कीजिये परन्तु अज्ञानी का संग न की-जिये; जिनको इन्द्रियों के सुखकी तृष्णार-ती है । इन्द्रियोंके सुख कैसे हैं कि, आपा-तरमणीयहैं अर्थात् यह कि, जबतक इन्द्रियोंका विषयके साथ संयोग है तबतकसुर है और जब वियोग होता है तब दुःख होता है । विषयीजनों की प्रीतिभी विषयवत् है और विचारवती बुद्धिरूपी कभलिनी के नाश करनेवाली बरफ है । इनकी संगति में वचनरूपी पवन से राख उड़ती है और पास बैठनेवाले को अन्धकार में डालती है । इससे इन अभवासी अज्ञानियों का संग न करना । ये अनानी विचारवती बुद्धि-

रूपी सूर्य के आवरण करनेवाले बादल हैं। जैसे बेलिपर अग्नि डालिये तो जलाती है तैसेही वैराग्य को ग्रहण करनेवाली बुद्धि के नाश करनेवाली इनकी संगति है—इस से इनका संग न करना। हे साधो ! संग उसका कर जिसके संग से तेरा ताप मिटे। इनके संग से शांति न पावेगा। हे रामजी ! इस प्रकार जब मैंने कहा तब वह मेरे निकट आकर बोला; हे भगवन् ! तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है ? तुम्हारे वचन सुनकर मैं शांति को प्राप्त हुआ हूँ। तुम शून्य ऐसे दृष्टि आते हो; पर सर्वगुणों से पूर्ण हो और तुम्हारा दिव्य प्रकाश मुझको भासता है। तुम आदि पुरुष विराट् हो और तुम सुन्दर दृष्टि आते हो। हे भगवन् ! जो सुन्दर होता है उसको देखकर राग उपजता है और चित्त क्षोभ को भी प्राप्त होता है। तुम ऐसे सुन्दर हो कि; तुम्हारे दर्शन से मुझको शांति आती जाती है। तुम दिव्य तेज को धारे हुये दृष्टि आते हो और ऐसे तेजवान् हो कि, देखने नहीं देते—अर्थ यह है कि, तुम्हारे समान किसीकी सुन्दरता नहीं और तुम्हारा तेज हृदय में शांति उपजाता है और शीतल प्रकाश है। हे भगवन् ! तुम धर्म से उन्मत्तवत् दृष्टि आते हो सो तुम कैसी शांति को लेकर एकांत में स्थित हो ? अपने स्वरूप प्रकाश को तुम दयाकरते दृष्टि आते हो और पृथ्वी पर स्थित भी दृष्टि आते हो परन्तु त्रिलोकी के ऊपर विराजमान भासते हो। एकही दृष्टि आते हो परन्तु सर्वात्मा हो और किञ्चित्—अकिञ्चित् और सर्वभाव पदार्थों से शून्य दृष्टि आते हो पर सर्व पदार्थ तुम्हारी सत्तासे प्रकाशते हैं। तुम सर्वपदार्थोंके अधिष्ठान हो और तुम्हारे नेत्रों के खोलने से उत्पत्ति होती और मूढ़नेसे लय हो जाती है; इससे ईश्वर हो। तुम सकलंक दृष्टि आते हो परन्तु निष्कलंक हो अर्थात् तुम्हारे में फुरना दृष्टि आता है परन्तु हृदयसे शून्य हो। तुम किसी अमृतको पान करके आये हो और बड़े ऐश्वर्यसे सम्पन्न दृष्टि आते हो। इससे, हे भगवन् ! तुम कौन हो ? यदि मुझसे पूछो कि, तू कौन है तो मैं माण्डव्य ऋषि के कुलमें हूँ और मेरा नाम मंकी है। मैं ब्राह्मण हूँ और तीर्थयात्रा के निमित्त निकला था। मैं सर्वदिशाओंमें भ्रमा और अति भयानक स्थानों में जो तीर्थ हैं वहां भी गया परन्तु मुझको शांति न हुई। ऐसी शांति कहीं न पाई कि, इन्द्रियों की जलनसे रहित हो रहूँ—अब मैं अपने गृहको चला हूँ। हे भगवन् ! अब गृहसे भी मेरा चित्त विरक्त हुआ है कि; यह संसार ही मिथ्या है तो गृह किसका है ? संसार में सुख कहीं नहीं। यह प्राण ऐसे हैं जैसा दामिनी का चमत्कार होता है और तैसेही यह संसार भी नष्ट होता दृष्टि आता है। शरीर उपजते भी हैं और मिट भी जाते हैं—दृष्टिमात्र हैं। जैसे रात्रि आती है और फिर नहीं जान पड़ती कि; कहां गई। हे भगवन् ! इस संसार को असार जानकर मैं उदासीन हुआ हूँ क्योंकि; अनेक जन्म पाये हैं सो नष्ट हो गये हैं और इसी प्रकार भ्रमता फिरता हूँ। अब तुम्हारी शरणागत

हूं और जानता हूं कि, तुमसे मेरा कल्याण होगा । तुम कल्याणरूप दृष्टि आते हो इससे कृपा करके कहो कि, कौनहो ? हे रामजी ! इतना सुन मैंने कहा; हे मंकी ऋषि ! मैं वशिष्ठ ब्राह्मण हूं और मेरा गृह आकाश में है । मुझको राजा अजने स्मरण किया है इसलिये मैं इसमार्गसे जाता हूं । अब तुम संशय मत करो ज्ञानमार्ग को पावोगे । हे रामजी ! जब मैंने ऐसे कहा तब वह मेरे चरणों पर गिर पड़ा और उसके नेत्रों से जल चलने लगा; और महा आनन्द को प्राप्त हुआ । तब मैंने कहा कि; हे ऋषि ! तू संशय मत कर । मैं तुझको अकृत्रिम शान्तिको प्राप्त करके जाऊंगा । जो कुछ तू पूछा चाहता है सो पूछ; मैं तुझको उपदेश करूंगा और मैं जानता हूं कि; तू कल्याणकृत है इसलिये जो कुछ मैं कहूंगा सो तू धारेगा । तू कुछ प्रश्न कर क्योंकि; तेरे कषाय परिपक्व हुये हैं । और तू मेरे वचनों का अधिकारी है तुझको मैं उपदेश करूंगा । अब तू संसार के तट को प्राप्त हुआ है और अब तुझको निकालने का बिलम्ब है अर्थात् तू वैराग्यसे पूर्ण है और संसार का तट वैराग्य ही है; इससे संशय मत कर ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे मंकी ऋषि परमवैराग्यनिरूपणं

नामशताधिकचतुश्चत्वारिंशत्तमस्सर्गः १४४ ॥

मंकी बोले; हे भगवन् ! अब मैं जानता हूं कि; मेरा कार्य सिद्ध हुआ है । मुझको अज्ञानसे मोह था उसके नाश करने को तुम समर्थ दृष्टि आते हो और मेरे हृदय के तम नाश करने को तुम सूर्य उदय हुये हो । हे भगवन् ! यह संसार असार है पर लोगों की बुद्धि विषयों की ओर ही धावती है जहां दुःख ही होते हैं । जैसे जल नीचे स्थान को चला जाता है तैसे ही हमारी बुद्धि नीचे स्थानों में धावती है और वही चाहती है । हे भगवन् ! जितने भोग हैं उनको मैंने भोगा है परन्तु शान्ति न पाई बल्कि, उलटी तृष्णा बढ़ती गई । जैसे तृषा लगे और खारा जल पान करिये तो तृषा नहीं मिटती बल्कि बढ़ती ही जाती है; तैसे ही विषयों के भोगनेसे शान्ति नहीं प्राप्त होती—तृष्णा बढ़ती जाती है । हे मुनिराय ! देह जर्जरीभाव हो जाती है; दांत गिर पड़ते हैं और अति क्षोभ होता है तौ भी तृष्णा नहीं मिटती; इससे अब मैं दुःख चाहता हूं, सुख कोई नहीं चाहता क्योंकि; संसार के जितने सुख हैं उनका परिणाम दुःख है । जो प्रथम दुःख है उनका परिणाम सुख है इसीसे दुःख चाहता हूं और संसार के सुख नहीं चाहता । हे भगवन् ! अपनी वासना ही दुःखदायक है । जैसे कुसवारी गुफा बनाकर उसमें आप ही फँस मरती है तैसे ही अपनी वासनासे जीव आप ही बन्धमान होता है । हे मुनि ! वह कौन काल था जब अज्ञानरूपी हाथी ने मुझको बश किया था और उसका नाश करनेवाला ज्ञानरूपी सिंह कब प्रकट होगा ? कर्मरूपी तृणों का नाशकर्ता विवेकरूपी वसन्त कब प्रकट होगा और वासनारूपी अन्धेरी रात्रि का नाशकर्ता ज्ञानरूपी

य कब उदयहोगा ? हे भगवन् ! बैताल तबतक भासता है जबतक निशा है और जब सूर्य उदय होता है तब निशा जाती रहती है और बैताल नहीं भासता तैसेही अहंकाररूपी बैताल तबतक है जबतक अज्ञानरूपी रात्रिदूर नहीं हुई । हे भगवन् ! जब सन्तजनोंके उपदेशसे आत्मज्ञानरूपी सूर्यप्रकट होता है तब अहंकाररूपी बैताल वहां नहीं विचरता । सन्तजनोंका संग और सत्शास्त्रोंका देखना चांदनीरात्रिवत् है; उनसे जब स्वरूपका साक्षात्कार हो तब दिन हुआ जानिये और जबतक सन्तजनोंका संग न करे और सत्शास्त्रोंको न देखे तबतक अंधेरी रात्रि है । हे भगवन् ! जो सत्शास्त्रोंको भी सुने और फिर विषयोंकी ओर भी गिरे उसे बड़ा अभागी जानिये सो मैं हूँ; परन्तु अब मैं तुम्हारी शरण आया हूँ मेरे हृदयरूपी आकाशमें जो अज्ञानरूपी कुहिरा है सो तुम्हारे वचनरूपी शरत्कालसे नष्ट हो जावेगा और हृदयाकाश निर्मल होगा । हे भगवन् ! मैंने त्रिदण्ड साधे हैं अर्थात् मन, शरीर और बाणीसे तीनतप दीर्घकाल पर्यन्त किये हैं परन्तु आत्मप्रकाश नहीं हुआ । अब मैं तुम्हारी शरणगत होके तरुंगा इसलिये कृपा करके उपदेश करो कि, मेरे हृदय का तम दूरो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे मंकीवैराग्ययोगो नाम

शताधिकपंचचत्वारिंशत्तमस्सर्गः १४५ ॥

वशिष्ठजीने कहा; हे त त ! संवेदन, भावना, वासना और कलना ये चारों अनर्थ के कारण हैं । जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो । शुद्ध चिन्मात्रपद प्रत्यक्ष चैतन्य अपने आप में स्थित है । जो अहंकारका उत्थान है सोही संवेदन है । भावना यह है कि; पहिले आप कुछ बना फिर चेता और अपना आप चित्त स्मरण हुआ तब भ्रम मिटजाता है और जो कुछ बना उसकी भावना होती है कि, मैं यह हूँ तो इससे संसार दृढ़ होता है फिर तैसेही वासना दृढ़ होती है और अपने शरीरके अनुसार नानाप्रकारकी कलना होती हैं और फिर संसारके संकल्प विकल्प उठते हैं । हे ब्राह्मण ! ये चारों अनर्थ के कारण हैं । जब इनका अभाव हो तब कल्याण हो । जितने कुछ शब्द अर्थ हैं उनका अधिष्ठान प्रत्येक चैतन्य है; सर्व शब्द उसीके आश्रित हैं और सर्व वही है । जब तू ऐसे जानेगा तब वासना क्षय हो जावेगी । जब अहं संवेदन फुरती है तब आगे संसार भासता है । जैसे जब वसन्त ऋतु आती है तब बेलें प्रफुल्लित होती हैं तैसेही जब संवेदन फुरती है तब आगे संसार सिद्ध होता है और जब संसार हुआ तब नानाप्रकार की वासना फुरती हैं और संसार नहीं मिटता । हे अंग ! संसार इसीका नाम है कि, संसरता है । जब संसरता मिटे तब आत्मपद ही शेष रहेगा सो तेरा अपना आप है । इससे इसफुरनेको त्यागकर अपने आपमें स्थित हो रह—सब तेरा ही रूप है । जबतक वासना फुरती है तबतक संसार दृढ़ रहता है । जैसे वृक्षको जल दीजिये तो बढ़ता

जाता है तैसेही वासनारूपी जलदेनेसे संसाररूपी वृक्ष वृद्ध होजाता है । इससे वासना का नाशकरो कि, यह संवेदन न फुरे । जब जलसे रहित होता है तब आपही जलजाता है । हे पुत्र ! आत्मा में जगत् कुछहुआ नहीं केवल परमार्थ सत्ता है । तैसे रस्सी में सर्प कुछ बस्तु नहीं रस्सीके अज्ञानसेही भासता है तैसेही आत्माके अज्ञानसे संसार भासता है । जबतू आत्मपदको जानेगा तब परमार्थ सत्ताही भासेगी । जैसे बालक अपनी परछाहीं में भूतकल्पकर भयपाता है और जब विचारकर देखता है तब भूत कोई नहीं सब भयदूर होजाता है; तैसेही आत्माके अज्ञानसे संसारके राग द्वेष जलाते हैं । ज्ञानवान्को वासना संयुक्त संसारका अभाव होजाता है और केवल अद्वैत आत्म सत्ताही भासती है । जैसे स्वप्नेसे जागकर स्वप्ने के प्रपंचका वासना संयुक्त अभाव होजाता है; तैसेही जब आत्माका साक्षात्कार होता है तब वासना संयुक्त संसारका अभाव होजाता है क्योंकि; है नहीं । जैसे घटादिक में मृत्तिका से भिन्न कुछ नहीं तैसेही सर्व प्रपंच चिन्मात्रस्वरूप है कुछ भिन्न नहीं । जितने शब्दार्थ हैं सर्व आत्माही हैं । हे मित्र ! जो कुछ आत्मासे इतर भासता है उसको भ्रममात्र जानो । जैसे आकाश में नीलता भासती है सो भ्रममात्र है तैसेही विश्व असम्यक् दृष्टिसे भासता है और सम्यक् दृष्टिसे सर्व प्रपंच आत्म स्वरूप हैं और दृष्टि, दर्शन, दृश्य—त्रिपुटी भी बोध स्वरूप है । बोधही त्रिपुटीरूप होकर स्थित होता है । जैसे स्वप्नमें एकही अनुभव त्रिपुटी रूप हो भासता है तैसेही यह जाग्रतकी त्रिपुटी भी आत्मस्वरूप है । हे अंग ! जितने स्थावर—जंगम पदार्थ हैं सो सर्व आत्म स्वरूप हैं—जो परमात्म स्वरूप न हों तो भासें नहीं । द्रष्टारूप जो अनुभव करता है सो एक अद्वैतरूप है—उसी स्वरूपके प्रमादसे भिन्नभिन्न त्रिपुटी भासती है तो भी कुछ भिन्न नहीं । जैसे स्वप्नमें त्रिपुटी अपने अनुभव से भासती है; जो अनुभव न हो तो क्योंकर भासे ? तैसेही यह त्रिपुटी भी अनुभव आत्मासे भासती है । इससे सर्व परमात्म स्वरूप है कुछ भिन्न नहीं और जो भिन्न नहीं तो है नहीं क्योंकि; सबकी एकता परमार्थ स्वरूपमें होती है । हे ऋषीश्वर ! सजातीय वस्तु मिलजाती है । जैसे जलमें जलकी बुन्द डालिये तो मिलजाती है क्योंकि; एकरूप है; तैसेही बोधसे सर्व पदार्थोंकी एकता भासती है क्योंकि; द्वैत सत्ता नहीं है । जैसे स्पंद और निस्पंद दोनों पवनही हैं और जल और तरंग अभेदरूप है तैसेही विश्व परमार्थ स्वरूप है । इससे ऐसे निश्चय करो कि, सर्वब्रह्म स्वरूप है अथवा आपको उठादो कि, मैं नहीं—जब तू न होगा तब विश्वकलासे होगा । हे मंकी ऋषि ! प्रथम जो अहं होता है तो पीछे भयत्व भी होता है; इसलिये जो अहं ही न रहेगा तो भयत्व कहाँ रहेगा ? इस अहंका होना ही बंगन है और इसके अभावका नाम मुक्ति है । हे मित्र ! इस युक्ति में क्या यत्न है ? यह तो अपने आधीन है कि मैं नहीं । जब अहंकारको निवृत्त किया तब शेषवही रहेगा

जो सर्वका परमार्थ रूप है और उसीको ब्रह्म कहते हैं। हे मुनीश्वर ! जब अहंकार फुरता है तब नानाप्रकारकी वासना होती है और उन वासनाके अनुसार अनेक जन्म पाता है जो वर्णन नहीं किये जाते। जैसे पवनसे तृण भटकते फिरते हैं तैसेही वासना करके जीव भटकते फिरते हैं। जब पर्वतसे कंकड़ गिरता है तब चोटें खाता नीचे को चला जाता है तैसेही स्वरूपके प्रमादसे जीव जन्म जन्मान्तर पाते चले जाते हैं और वासनानुसार घटीयंत्रकी नाई कभी ऊर्ध्व और कभी अधको जाते हैं। जैसे हाथसे ताड़ना किया गेद कभी ऊर्ध्व और कभी अधको जाता है। हे अंग ! इस संसारका बीज वासना है। जब वासना निवृत्त हो तब सबकी एकता हो जाती है और जब तक संसार की वासना दृढ़ है तब तक एकता नहीं होती। जैसे दूध और जल मिलता है तो उनका संयोग हो जाता है तैसेही आत्मा और विश्वका संयोग नहीं—आत्मा केवल अद्वैत और सबका अपना आप है। जैसे मृत्तिकाही घटादिकरूप हो भासती है तैसेही आत्मासत्ताही जगत् रूप हो भासती है—इससे आत्मासे भिन्न कुछ वस्तु नहीं। हे साधो ! आत्मा और दृश्यका काष्ठ और लाखवत् अथवा घट और आकाशवत् कुछ संयोग नहीं क्योंकि; आत्मा अद्वैत है और सर्व दृश्य बोधमात्र है। हे साधो ! जो जड़ है सो चैतन्य नहीं होता और चैतन्य जड़ नहीं होता; इससे न कोई जड़ है, न चैतन्य है; चैतन्य आत्माही भावनासे जड़ दृश्य हो भासता है और उसके बोधसे एक अद्वैतरूप हो जाता है तो जानता है कि; सर्ववही है भिन्न कुछ नहीं। हे मित्र ! अज्ञानसे नानाप्रकारका विश्व भासता है। जैसे मेघकी वर्षा से नानाप्रकारके बीज प्रफुल्लित हो आते हैं तैसेही अहंरूपी बीजसे संसाररूपी वृक्ष वासना मुखसे प्रफुल्लित होता है। जब अहंकाररूपी बीज नष्ट हो तब संसाररूपी वृक्ष भी नष्ट हो जावेगा। हे अंग ! जैसे वानर चपलता करता है तैसेही आत्मतत्त्वसे विमुख अहंकाररूपी वानर वासनासे चपलता करता है। जैसे गेद हाथके प्रहारसे अध और ऊर्ध्वको उछलता है तैसेही जीव वासनाके प्रहारसे जन्मान्तरों में भटकता फिरता है और कभी स्वर्ग, कभी पाताल और कभी भूलोक में आता है स्थिर कदाचित् नहीं होता। इससे वासना का त्याग कर आत्मपद में स्थित हो रहो। हे तात ! यह संसाररात्रिकी मंजिल है देखते २ नष्ट हो जाती है। इसको देखकर इसमें प्रीति करनी और सत्य जानना ही अनर्थ है। इससे संसारको त्याग करके आत्मपद में स्थित हो रहो। चित्तकी वृत्ति जो संसरती है इसीका नाम संसार है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे मंकी ऋषिप्रबोधो नाम शताधिक षट्

चत्वारिंशत्तमः सर्गः १४६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे तात ! यह संसारका मार्ग गहन है और इसमें जीव भटकते

हैं। यह चैतन्य वृत्ति जो संसरती है। यही संसार है। जब यह संसरनामिटे तब स्वच्छ अपना आपही स्वरूप भासै। चेतनावृत्ति जो बहिर्मुख फुरती है इसीका नाम बन्धन है; और कोई बन्धन नहीं। हे साधो ! यह गत वासनासे बांधा है। जैसे बसन्त ऋतुसे रस फैलता है तैसेही वासनासे जगत् फैलता है। बड़ा आश्चर्य है कि; मिथ्या वासनासे जीव भटकते फिरते हैं; दुःख भोगते हैं और बारम्बार जन्म मृत्यु पाते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि, विषमरूप वासनासे बशहुये जीव अविद्यमान जगत् को भ्रमसे सत्य जानते हैं। हे साधो ! जो इसवासनारूप संसारसे तरगये हैं वे धन्य हैं और वे प्रत्यक्ष चन्द्रमाकी नाई हैं। जैसे चन्द्रमा अमृतरूप, शीतल और प्रकाशवान् है और सबको प्रसन्न करता है; तैसेही ज्ञानीपुरुष है। इससे तू धन्य है जिसको आत्मपदकी इच्छा हुई है। हे अंग ! यह संसार तृष्णासे जलता है। जिनकी चेष्टा तृष्णा संयुक्त है उनको तू बिल्ला जान। जैसे बिल्ला तृष्णासे चूहेको ग्रहण करता है तैसेही वेभी अपनी तृष्णा संयुक्त चेष्टा करते हैं। इसमनुष्य शरीरमें यही विशेषता है कि, किसी प्रकार आत्मपदको प्राप्त हो। जो नर देहपाकर भी आत्मपद पानेकी इच्छा न करे तो वह पशुसमान है। हे मित्र ! मूढ़जीव ऐसी चेष्टाकरते हैं कि; प्राणों के अन्त पर्यन्तभी तृष्णा करते रहते हैं। हे अंग ! ब्रह्मलोकसे काष्ठ पर्यन्त जितने इन्द्रियोंके विषय हैं उनके भोगनेसे शान्ति नहीं होती क्योंकि, आपातरमणीय हैं—इनमें सुख कदाचित् नहीं—जो जानवान् पुरुष हैं उनकी शान्ति ऐसी है। जैसे चन्द्रमामें और वे सूर्यकी नाई प्रकाशते हैं विषयोंकी तृष्णा कदाचित् नहीं करते। जैसे कोई पुरुष अमृतपानकरके तृप्त हुआ तो वह खली खानेकी इच्छा नहीं करता, तैसेही जिस पुरुष को आनन्दप्राप्त होता है वह विषयों के भोगनेकी इच्छा नहीं करता। इससे इसी वासनाका त्याग करो। वासनाका बीज अहंकार है उसको निवृत्त करो कि, 'मैं नहीं' क्योंकि; मेरा होना ही अनर्थ है। हे साधो ! शुद्ध चिन्मात्र निरहंकार पदमें जो कुछ तू आपको प्रसन्न जानता है कि, 'मैं ब्राह्मण हूँ' अथवा किसी प्रकृतिसे मिलकर आपको मानता है कि, 'मैं यह हूँ' यही अनर्थ है। हे ऋषे ! तेरे नेत्रोंके खोलनेसे संसार उत्पन्न होता है और नेत्रोंके मूंदनेसे नष्ट हो जाता है; सो नेत्र अहंकारका फुरना है; इसीसे आगे विश्व सिद्ध होता है। इससे तेरा होना ही अनर्थ है। हे अङ्ग ! जैसे रस्सीमें सर्प भ्रममात्र उदय होता है तैसेही आत्मामें अहंकार उदय हुआ है। इसीके अभावसे भयशान्त होती है। जब अहंकार होता है तब आगे स्त्री, कुटुम्ब, और धन होते हैं सोही बन्धन हैं। इनके चमत्कार ऐसे हैं जैसे दामिनीका चमत्कार क्षणमें उदय होकर नष्ट हो जाता है; इससे इनमें बन्धवान् न होना चाहिये। हे अङ्ग ! जब तू कुछ बना तब सब आपदा तुझे प्राप्त होंगी और यदि तू अपना अभाव जानेगा तो पीछे आत्मपदही शेष रहेगा जो परमशान्तरूप है और

जिसकी अपेक्षासे चन्द्रमाभी अग्निवत् जानपड़ताहै । वह परमशून्य और सर्वपदार्थोंकी सत्ता और आकाशरूप है । हे मित्र ! मेरेइन बचनोंको धारणकर कि, तेरामोह नष्टहोजाय । यह विश्वकुछ हुआनहीं । जैसे आकाशमें दूसराचन्द्रमा भासता है पर हैंनहीं तैसेही विश्व नहीं आत्माकेप्रमादसे भासताहै । हे ऋषि ! तू उसीकोजान जिस के अज्ञानसे विश्वभासताहै और जिसके ज्ञानसे लयहोजाताहै । हेमंकी ! जैसेआकाश शून्यमात्रहै; पवन स्पन्दमात्र है और जल तरङ्गमात्रहै तैसेही जगत्संवित्मात्र है उससंवित्आकाशसे जो भिन्न भासताहै उसे भ्रममात्र जानो । जैसे असम्यक् दृष्टिसे जलपहाड़ रूप भासता तैसेही असम्यक् दृष्टिसेजगत् भासताहै और सम्यक् अवलोकनसेपरमार्थ सत्ताही भासती है । जिसके अज्ञानसे विश्व भासताहै उसको भी ज्ञानवन् ब्रह्मशब्द कहते हैं । उस ब्रह्मपदके अहंकारही व्यवधानहैं सो ज्ञानवान् का नष्ट भया है इससे वह सर्वका अधिष्ठान एक परमार्थ स्वरूप देखता है उसी में तू भी एकत्र होरह जैसे आकाश अनेक घटके संयोगसे भिन्न भिन्न भासता है और घटको फोड़िये तो सर्व एकही होजाता है तैसेही अहंकाररूपी घट फोड़िये तो सर्व पदार्थ एकत्र होजाते हैं । हे अंग ! सर्वकी परमार्थसत्ता एक ब्रह्मपद हैजो अजन्मा, अच्युत, आनन्द, शांतिरूप, निर्विकल्प, अद्वैत, सर्वका अधिष्ठान है; उसशिलावत् आत्मसत्ता से भिन्न कुछ न फुरे; इससे निर्बोध बोधहोजावो । हे मंकीऋषि ! ये जो पदार्थ दुःखदेनेवाले हैं और ऐसे जो शब्द अर्थ हैं सो आकाश के फूलहैं; इससे शोकमत कर क्योंकि; सर्व परमार्थ सत्ताही है । जैसे पुरुष निराकार है पर उसकी भावनासे अंगका संयोग होता है तैसेही विश्वभी इसकी भावनासे होता है और जैसी जैसी संसारकी भावना दृढ़होती है तैसाही रूप आगे दृष्टि आता है । जोविश्व उपादान से नहींहुआ तो आत्म परिणामसे भी कुछ नहीं बना । हे मित्र ! शुद्ध परमात्मा का पाना साधनहै, विश्वउपादान है सो शब्द है । आत्मा अद्वैत है सो इनकाहेतुहै और अचिन्त्यहै इसीसे विश्व निरुपादान स्वप्नवत्है । जैसेस्वप्नेकी सृष्टि निरुपादान होती है तैसेही जाग्रत् सृष्टिभी है । जैसे मृत्तिकासे घटकार्य बनता है आत्मा विश्वका उपादान ऐसेभीनहीं क्योंकि, मृत्तिका परिणामसे घटाकार होती है और आत्मा अच्युत है । जैसे भीतविना चित्रहो सोहैहीनहीं—इससे यह विश्व आकाशमें चित्रहै । जैसे स्वप्नेमें नानाप्रकारका विश्वआधार भीतविना चित्रहोता है तैसेही विश्वभी आकाश में चित्रहुआ है । इसीसे आत्मा अकर्ता है और विश्व जो दृष्टि आताहै सो निरुपादानहै इसका शोक और हर्षक्याकरें ? यहप्रपंच सर्वआत्मरूप है प्रमादसे नहीं जानाजाता । हे साधो ! संवेदनसे जो अहंकार फुरताहै तबविश्वभासताहै । जैसे स्वप्नेमें जो कुछ बनताहै सो अपने स्वरूपसे भिन्न देखताहै और उसी में

रागद्वेष भासते हैं पर जागेहुये और कुछ नहीं सब कल्पनाहीका अनुभवथा, तैसेही जब संवेदन उठगई तब सब विश्व अपना आप होजाता है । यह अहंकार होनाही विश्व है; जब अहङ्कार नष्ट हो तब सर्वशब्द अर्थ कि, मैं दुःखी हूँ; मैं सुखी हूँ; यह नरक है; यह स्वर्ग है इत्यादिक परमार्थ सत्ताहीमें फुरते हैं । सर्वका अधिष्ठान आत्मा है इससे सर्व आत्मस्वरूप है जो दृश्यसे रहित द्रष्टा है, ज्ञेयसे रहित ज्ञाता है और निर्बाधबोध है; इच्छासे रहित इच्छा है; अद्वैत है और नानात्व भी वही है; निराकार है और आकार भी वही है; अकिंचन और किंचन भी वही है और अक्रिय है और सर्वक्रिया भी वही करता है । ऐसे आत्मज्ञानको पाकर आत्मवेत्ता विचरते हैं और जगत् का भान उनको किंचित् भी नहीं होता । जैसे सुवर्णके भूषण जलके तरङ्ग होते हैं तैसेही सब विश्व उसको आत्मस्वरूप भासता है । ऐसे जानकर वे सर्व चेष्टा करते हैं । जैसे यंत्रीकी पुतलीमें संवेदन नहीं फुरती तैसेही उनको जगत् में सत्यता नहीं फुरती क्योंकि वे निरहंकार हुये हैं । हे मंकी ऋषि ! जैसे सुवर्ण में भूषण बन आये हैं तैसेही आत्मामें विश्व फुर आया है सो अहंकार फुरा है; इससे इसके अभावकी भावना करो और निरहंकार होकर चेष्टा करो । जैसे पालने में बालकके अंग स्वाभाविक हिलते हैं तैसेही ज्ञानी की निर्वेदन चेष्टा होती है । हे ऋषि ! जब तू इस मेरे उपदेशको धारेगा तब सुखसेही आत्मपदकी प्राप्ति होगी और यह विश्व भी आत्मस्वरूपही भासेगा । जो कुछ विश्व भासता है सो सब आत्मरूपही है । हे रामजी ! जब मैंने इसप्रकार कहा तब मंकी ऋषि परमनिर्वाण पदको प्राप्त हुआ और परम समाधिमें एक वर्ष स्थित रहा शिलावत् कुछ न फुरा । हे रामजी ! जैसे मंकी ऋषि स्वरूपको प्राप्त हुआ है तैसेही तुम भी स्थित होरहो ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे मङ्गी ऋषिनिर्वाणप्राप्तिर्नाम शताधिक सप्त
चत्वारिंशत्तमः सर्गः १४७ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह विश्व आत्माका चमत्कार है और सर्व वही चिन्मात्र स्वरूप है । हे रामजी ! मेरा आशीर्वाद है कि, तुम चिन्मात्र स्वरूपको प्राप्त हो रहो और जो तुम्हारा अपना शाप है उसको अपना आप जानो कि, तुम्हारे दुःख नष्ट होजावें । हे रामजी ! तुम निर्वाण शांत आत्मा होरहो; यथालाभमें सन्तुष्ट रहो, सत्य हुये— भी असत्यकी नाई स्थित होरहो और राग द्वेषकारङ्ग तुमको स्पर्श न करे । हे रामजी ! यह सर्व जगत् एकही स्थित है और वास्तव में एक में कुछ स्थित नहीं—आदि अन्तसे रहित एक चिदाकाश अपने आपमें स्थित है और शरीरादिक के नाशमें भी अखण्डरूप है उसीका यह जगत् चमत्कार है जो उपज उपज कर लय होजाता है । हे रामजी ! ध्याता, ध्यान, ध्येय, त्रिपुटी आन्तिमात्र सिद्ध है और

वास्तव में द्रष्टा, दर्शन, दृश्य सर्व आत्मस्वरूप हैं; उससे भिन्न कुछ नहीं और सदा एक रस है कदाचित् क्षोभको नहीं प्राप्त होता । यद्यपि यह दशा हो कि; अमावसका चन्द्रमा दृष्टि आवे और प्रलयकाल बिना प्रलयकालकी वायु चले तौभी आत्माको क्षोभ नहीं होता—आत्मपद सदा ज्योंकात्यों है । हे रामजी ! ऐसे आत्माके प्रमाद से जीव दुःखपाते हैं । जब आत्माका प्रमाद होता है तब देह और इन्द्रियां अपनेआप में प्रत्यक्ष भासती हैं पर जैसे बालूसे तेल नहीं निकलता; आकाशमें वन नहीं होता और चन्द्रमा के मण्डल में ताप नहीं होता तैसेही आत्मामें देह—इन्द्रियां कदाचित् नहीं । हे रामजी ! ये सर्व जीव आत्मरूप हैं, इससे इनको देह इन्द्रियों का सम्बन्ध कुछ नहीं; परन्तु इनको जो क्रियामें अभिमान होता है इसी से बन्धवान् होते हैं । हे रामजी ! जैसे नावपर बैठेहुये पुरुष को आन्ति से नदीतट के वृक्ष चलते भासते हैं तैसेही मन के अमसे आत्मा में चित्त और देह इन्द्रियां भासती हैं । वास्तव में चित्त, देह और इन्द्रियां कुछ भिन्न वस्तु नहीं ये भी आत्मस्वरूपही हैं तो निषेध किसका कीजिये ? हे रामजी ! मन और इन्द्रियादिक को अपनी सत्ता कुछ नहीं आन्ति से भासती हैं । जैसे पर्वतपर उज्ज्वल मेघ होता है और उस में बस्र बुद्धि निष्फल होती है तैसेही देहादिक हैं; इनमें अहंबुद्धि निष्फल है । इससे हे रामजी ! एक अखण्ड आत्मतत्त्व है और द्वैत कुछ नहीं जब तुम ऐसे धारो तो निरंजन स्वरूप हो । हे रामजी ! ये सर्व शरीर चित्त के फुरनेसे स्थित हैं जैसे चित्त के फुरने से शरीर है तैसेही जीवमें चित्त है और परमात्मामें जीव है । हे रामजी ! इसप्रकार फुरने मात्र दृश्य हुई तो द्वैत तो कुछ न हुआ ? इस प्रकार विचारपूर्वक दृश्य अम को त्यागकर स्वरूप में स्थित हो रहो । हे रामजी ! ऐसे धारणकर सुखसे विचरो और जो कुछ चेष्टानीतिसे प्राप्त हो उसको करो परन्तु अपना अभिमान न हो । जब अपना अहंभाव दूरहोगा तब स्पंदहो अथवा निस्स्पंदहो, समाधिमें स्थितहो अथवा राज्य करो तुमको दोनों तुल्य होजावेंगे । जब अपनी अभिलाषा दूर होती है तब जैसी चेष्टा प्राप्त हो तैसाही हो वह फुरनाभी अफुर है और एक अद्वैत का सत्ताही भान होगा । जैसे सम्यक्दर्शीको तरङ्ग और सोम जल एक भासता है तैसेही तुमको भी एकही भासेगा । चाहे जीवन्मुक्त होरहो अथवा विदेहमुक्त हो; समाधिहो अथवा राज्यहो तुमको दोनों तुल्य हैं । हे रघुकुल आकाशके चन्द्रमा रामचन्द्रजी ! जीवको अपनी अभिलाषाही बन्धन करती है । जब अभिलाषा मिटती है तब कर्मकरो अथवा न करो कुछ बन्धन नहीं क्योंकि; करनेमेंभी आत्माको अक्रिय देखता है और न करनेमेंभी वैसेही देखता है और उसकी द्वैत भावना निवृत्त होजाती है इससे उसको चित्त, देह, इन्द्रियादिक सर्वपदार्थ आत्मरूपही भासते हैं । हे रामजी ! मैं जानता हूं

कि, तुम्हारे हृदयका मोह निवृत्त हुआ है अब तुम जागेहो । यदि कुछ तुमको संशय रहाहो तो फिर प्रश्नकरो कि, मैं उत्तर दूँ ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सुखेन योगोपदेशो नाम

शताधिक अष्टचत्वारिंशत्तमः सर्गः १४८ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! एक संशय मुझको और है उसको भी आप निवृत्त कीजिये । कोई कहते हैं कि, वीर्य्यसे अंकुर होता है और कोई कहते हैं कि, अंकुरसे वीर्य्य होता है; कोई कहते हैं कि, जो कुछ कर्त्ता है सो दैवही कर्त्ता है और कोई कहते हैं कि, कर्म कर्त्ते हैं तब जन्म पाते हैं और कर्महीसे सब कुछ होता है किसी के अधीन नहीं, कोई कहते हैं कि, जब देह होती है तब कर्म करते हैं और कोई कहते हैं कि, कर्मोंसे देह होती है; राजे कहते हैं कि, देहसे कर्म होते हैं और कोई पुरुष प्रयत्न मानते हैं सो यह जैसे है तैसे तुम कहो । वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! एकएक मैं तुमको क्याकहूँ; कर्मसे दैव और घटसे आगाश पर्यन्त जितने क्रिया, कर्म और द्रव्य हैं, ये सब विकल्पजाल आन्तिमात्र हैं केवल आत्मस्वरूप अपने आपमें स्थित है—द्वैत कुछ नहीं हुआ । हे रामजी ! जब संवेदन फुरती है तब सब कुछ भासता है और निःसंवेदनहये कुछ नहीं । जैसे शीत, श्वेत आदिक वरफके पर्याय हैं तैसेही कर्म, पुरुष प्रयत्न आदि सब आत्मा के पर्याय हैं । दैव पुरुष है और पुरुष दैव है; कर्म देह है और देह कर्म है; वीर्य्य अंकुर है और अंकुर वीर्य्य है; दैव कर्म है और कर्म दैव है और वही पुरुष प्रयत्न है; जो इनमें भेद मानते हैं वे पण्डितों में पशू हैं क्योंकि; उनका वीर्य्य अहंकार है—जब अहंकार हुआ तब सब कुछ सिद्ध हुआ । जैसे वीर्य्यसे वृक्ष, फल, फूल और डाल होते हैं पर जो वीर्य्यही न हो तो वृक्ष कैसे उपजे । हे रामजी ! इनका वीर्य्य संवेदन है । अहंकार, संकल्प और संवेदन तीनों पर्याय हैं । जब फुरना हुआ तब कर्म, देह, दैव सर्व सिद्ध होते हैं और जब फुरना मिट गया तब कुछ नहीं भासता । इसीको ज्ञान अग्निसे जलाओ कि, फूल, फल, टहनी सब जल जावें । यह जो संवेदन फुरती है कि, 'मैं हूँ'; यही संसारका वीर्य्य है; इसे ज्ञानरूपी अग्निसे जलाओ । जब अहंकार नष्ट होगा तब द्वैत कुछ न भासेगा । हे रामजी ! यह जो प्रपंच भासता है उसका वीर्य्य संवेदन है और संवेदनका वीर्य्य शुद्ध संवित्त्व है पर उसका वीर्य्य और कोई नहीं । हे रामजी ! आदि जो स्पंद संवेदन फुरना हुआ है उसीका नाम दैव है क्योंकि; वह कर्मसे आदिही फुरता है; फिर जो आगे क्रिया करती है सो कर्म है और इसी का नाम पुरुष प्रयत्न है । वह जो कर्मसे आदिद्वैतरूप फुरा है सो क्या रूप है ? इसीजो जो प्रकृत कर्म हुआ है उसी का नाम दैव कहते हैं । इन सबका वीर्य्य संवेदन है । हे रामजी ! वह स्वतः पुरुष

चिन्मात्रपद एकही था; जब उससे विकार संयुक्त उत्थान हुआ तब प्रपंच भासने लगा और फिर जब उत्थान का अभाव हो तब प्रपंच का भी अभाव होजावे । हे रामजी ! जब जीव कुछ बनता है तब सर्व आपदा उसको प्राप्त होती हैं । जैसे सुई बह्ममें प्रवेश करती है तो उसके पीछे तागाभी चलाजाता है और जो सुई प्रवेश न करे तो तागा कहांसे जावे; तैसेही जब अहंकार प्रवेश करता है तब सब आपदा भी आती हैं और जब अहङ्कार निवृत्त हो तब सब विश्व आनन्दरूप और अपना आपभासता है । इससे अहङ्कारका अभाव करो क्योंकि; विश्व आंतिसे सिद्ध है, आगे कुछ हुआ नहीं; सर्व आत्म स्वरूप है । हे रामजी ! विश्व वासनामात्र है; जब वासना नष्ट हो तब परम कल्याण है । जिस प्रकार वासना क्षय हो वही युक्ति श्रेष्ठ है । जब युक्तिसे वासना क्षय होगी तब चेष्टा भी होगी परन्तु फिर जन्म न देगी । हे रामजी ! ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तुल्य दृष्टि आती है परन्तु ज्ञानीका संकल्पदग्ध वीर्यवत् है—फिर जन्म नहीं देता और अज्ञानी का संकल्प कञ्चे वीर्यवत् है—फिर जन्म देता है पर वास्तव में देखिये तो न कोई जन्म ही पाता है और न कोई मृतक होता है केवल अपने आपभाव में स्थित है और आंति करके भिन्न भिन्न भासते हैं । स्वरूपसे सब अपनाही आप है—द्वैत कुछ नहीं हुआ और जो भासता है सो मिथ्या है । जैसे केलेके थम्भमें सार कुछ नहीं होता तैसेही सर्व प्रपंच मिथ्या है इसमें सार कुछ नहीं—इस से इसकी वासना त्यागकर अपने आप में स्थित हो । हे रामजी ! जिस प्रकार तुम्हारी वासना निर्मूल हो उसी यत्न से निर्मूल करो तब परम शिवपदही शेष रहेगा । हे रामजी ! पुरुष प्रयत्न से जब निरहंकार होंगे तब वासना आपही क्षय होजावेगी । वासनाक्षय का उपाय अपने पुरुष प्रयत्न के सिवा और कोई नहीं । इससे हे रामजी ! पुरुषार्थ करके इसी एक देवके परायण होरहो, कर्म, देव आदिक वही पुरुष होकर भासता है और कुछ हुआ नहीं—जैसे एकही पुरुष देवनका स्वांग धारै । हे रामजी ! इस प्रकार विचारपूर्वक सब ईक्षणा को त्यागकर स्वरूप में स्थित हो रहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे निराशयोगोपदेशो नाम

शताधिकनवचत्वारिंशत्तमस्सर्गः १४६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ज्ञानवान्की बुद्धि निर्मल होजाती है । उसके हृदय में शीतलता होती है और उसकी बुद्धि चैतन्यसे पूर्ण होती है और दूसरा भान उठ जाता है । इससे तुमभी नित अंतर्मुख और वीतराग निर्वासी हो रहो और चिन्मात्र, निर्मल और शांतिरूप सर्वब्रह्मकी भावना करो । उसब्रह्मपदको पाकर नीतिके अनुसार अज्ञानी के समान चेष्टा करो; जो हर्षका स्थान हो उसमें हर्ष करो और शोकके स्थानमें शोक करो पर हृदयमें आकाशकी नाई रहो । हे रामजी ! जब इष्टकी प्राप्ति हो तो

उससे स्पर्शकरो परन्तु हृदयमें तृष्णा न करो; जब युद्धप्राप्तहो तब शूरमाहोकर युद्ध करो; जो दीनहो उसपर दयाकरो; जो राज्य प्राप्तहो तो उसको भोगो और जो कोई कष्टप्राप्तहोतो उसकोभी भोगो—येसब चेष्टा अज्ञानीकी नाई करो पर हृदयमें समता रखो; आत्मासे भिन्न कुछ न फुरनेदो और राग द्वेषसे रहित सदानिर्मल होरहो । जबतुम ऐसे निश्चयको धारोगे तब तुमकोकुछ खेद न होगा । यद्यपि बड़ादुःख और इन्द्रका वज्रपड़े तौ भी तुमको स्पर्श न करेगा । हे रामजी ! तुम्हारारूप न शस्त्रसे कटताहै न अग्निसे जलताहै; न जलसे गलताहै और न पवनसेसूखताहै—केवल निराकार, अजर, अमर और सबका अपनाआपहै । हे रामजी ! कष्टतबहोताहै जब विलक्षण वस्तु होतीहै और अग्नि तब जलती है जब काष्ठ आदिक भिन्न वस्तु होती हैं; अग्निको अग्नितो नहीं जलाती और जलको जलतो नहीं गलाता ? इससे तुम अपने आपमें स्थित होरहो । हे रामजी ! संवित्‌रूप आलयवत् स्थिर स्थान है उसी में स्थित होरहो—जैसे पक्षी सर्वओरसे संकल्पको त्यागकर आलय में स्थित होताहै तब सुखपाताहै तैसेही जब तुम सर्वकलनाको त्यागकर अन्तर्मुख संवित्‌में स्थित होगे तब राग द्वेषरूपीधुंधकोई न रहेगा । हे रामजी ! संसाररूपी समुद्रका बड़ा प्रवाह है, आश्रय बिनाउससे नहीं निकलसक्ता; सो आश्रय मैं तुमसे कहताहूँ कि; अनुभवरूप आत्माको आश्रय करके संसार समुद्रके पार होरहो; बिलम्ब न करो और अपने आपमें स्थितहोरहो । हे रामजी ! यदि कोई संसाररूपी वृक्षका अन्तलियाचाहे तो नहीं लेसक्ता । संसाररूपी एकवृक्षहै उसमें चैतन्यमात्र सुगन्धि है सो तेराअपना आपहै उसको ग्रहणकर । जो सर्वका अधिष्ठानहै जब उसको ग्रहणकिया तबसबको ग्रहणकिया । हे रामजी ! जो कुछ प्रपंचतुमको भासताहै सो सबआत्मरूपहै—उसीकी भावनाकरो जाग्रतमें सुषुप्तहोरहो और सुषुप्तिमें जाग्रत होरहो । संसारकी सत्ता जो जाग्रतहै उसकी ओरसे सुषुप्तहोरहो अर्थात् फुरनेसे रहितहोकर तुरियापदमें स्थित होरहो जहांगुणका क्षोभ कोईनहीं और निर्मल शांतिरूपहै और जहां एक और दोकी कलना कोईनहीं । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! ऐसे जो शांतिरूप तुरियापदमें स्थित होना तुमने कहासो तुम्हारेमें यहनहीं फुरता कि, मैं वशिष्ठहूँ; उसकारूपक्या है कि, अहंप्रतीति तुमको नहींहोतीहै ? इतनाकह बाल्मीकिजी बोले; हे भरद्वाज ! जब इस प्रकार रामजीने प्रश्नकिया तब वशिष्ठजी चुपहोगये और सबसभा संशयके समुद्रमें मग्नहुई । तब रामजी बोले, हे भगवन् ! चुपहोना तुम्हारा अयोग्यहै । तुमसाक्षात् विश्व गुरु और ब्रह्मवेत्ताहो । ऐसी कौनबातहै जो तुमको न आवै ? क्या मुझको समर्थ नहीं देखते ? जब ऐसे रामजीने कहा तब वशिष्ठजी एकघड़ीके उपरांतबोले, हे रामजी ! असा-मर्थ्यसे मैं चुपनहींहुआ परन्तु जैसा तेरे प्रश्नका उत्तरहै वही दिखाया कि; तेरे प्रश्नका

चुपही उत्तर है। जो प्रश्नकरनेवाला अज्ञान हो तो उसको अज्ञान लेकर उत्तर देते हैं और जो ज्ञानवान् हो उसको ज्ञान से उत्तर देते हैं। आगे तुम अज्ञानी थे तब मैं सविकल्प उत्तर देता था और अब तुम ज्ञानवान् हो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तूष्णी ही है। हे राम जी ! जो कुछ कहना है सो प्रतियोगी से मिला हुआ है; प्रतियोगी बिना शब्द में कैसे कहूं? आगे तुम सविकल्प शब्द के अधिकारी थे और अब तुमको निर्विकल्प का उपदेश किया है। हे राम जी ! शब्द चार प्रकार के हैं—एक सूक्ष्म अर्थ का; दूसरा परमार्थ का; तीसरा अल्प और चौथा दीर्घ। तीन कलंक इनमें रहते हैं—एक संशय; दूसरा प्रतियोग और तीसरा भेद। जैसे सूर्य की किरणों में वसरेण रहते हैं तैसे ही शब्द में कलंक रहते हैं पर जो पद मन और वाणी से अतीत हैं उनको कलंकित शब्द कैसे ग्रहण करें? हे राम जी ! काष्ठमौन उसको कहते हैं जहां इन्द्रियां न फुरें; न मन फुरे और कोई फुरना न फुरे—ऐसे पद को मैं वाणी से कैसे कहूं? जो कुछ बोला जाता है सो सविकल्प होता है—तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर तूष्णी है। राम जी ने पूछा, हे भगवन् ! तुम कहते हो कि, बोलना सविकल्प और प्रतियोगी सहित होता है तो जो कुछ ब्रह्म में दूषण है उसका निषेध करके कहो मैं प्रतियोगी को न विचारूंगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी ! मैं चिदाकाश स्वरूप; चैत्य से रहित; चिन्मात्र; शान्तरूप; सम और सर्व कलना से रहित केवल आत्मत्व मात्र हूं; और तुम और जगत् भी चिदाकाश हैं अहंत्व कोई नहीं क्योंकि; दूसरी सत्ता कोई नहीं सब अहं संवेदन से रहित शुद्ध चिदाकाश है। जो सापेक्षक अहं अहं फुरती है और मोक्ष की भी इच्छा होती है तो सिद्ध नहीं होती क्योंकि; आपको कुछ भान कर फुरती है इससे एक अहंकार के कई अहंकार हो जाते हैं। यही अहं गले में फांसी पड़ती है; जब अहंता से रहित हो तब आत्मपद को प्राप्त हो। हे राम जी ! जब शव की नाई हो जावे और कुछ अपना अहंता अभिमान न फुरे तब संसार समुद्र से पार हो और जब तक द्वैत से मिला हुआ जीता है तब तक जन्म मरण के बंधन में है कदाचित् मुक्त नहीं होता। जैसे जन्म का अन्धा चित्र की पुतली को नहीं देख सका तैसे ही अहंता संयुक्त मुक्ति नहीं पाता। जब अहंता का अभाव हो तब कल्याण हो—स्वरूप के आगे अहंता ही आवरण है। हे राम जी ! जब जीव चैतन्य हुआ फुरा तब उसको बंधन पड़ा और जब जड़—अफुर हो तब कल्याण हो। जब चैतन्योन्मुखत्व होता है तब इसका नाम पशु होता है और पशु का शरीर या जब चैत्य से रहित शुद्ध चैतन्य प्रत्यक् आत्मामें स्थित होता है तब मनुष्य जन्म सफल होता है। मनुष्य जन्म या जो कुछ पाना है सो पाता है। हे राम जी ! यदि मनुष्य जन्म को पाकर न जानेगा तो और किस जन्म में जानेगा? यह संसार चित्त के फुरने से उत्पन्न हुआ है; जब चित्त संसरने से रहित हो तब केवल केवली भाव स्वरूप भासै। ज्ञानवान् की

दृष्टि में अब भी कुछ नहीं हुआ केवल आत्म स्वरूप ही भासता है और फुरना न फुरना दोनों तुल्य दिखाई देते हैं । अन्तःकरण चतुष्टय आत्मस्वरूप है और अज्ञानी को भिन्न भिन्न भासते हैं इसीसे चित्त आदिक जड़ और मिथ्या हैं और आत्मस्वरूप से सब आत्मस्वरूप हैं । आत्मा देश, काल और वस्तुके परिच्छेद से रहित है—ज्ञानी को सर्व आत्मा ही भासता है चाहे वह कैसी ही चेष्टा करे वह, लोक, धन, पुत्र आदि सर्वईक्षणासे रहित है; केवल आत्म अनुभवरूप में स्थित है और सबको अपना आप जानता है । हे रामजी ! जिसपद को वह प्राप्त होता है उसपद को मेरी वाणी नहीं कह सकती वह अनिर्वाच्यपद है । जो पुरुष कहता है कि, अहं ब्रह्म अस्मि—अर्थात् मैं ब्रह्म हूँ और यह जगत् है तो जानिये कि, उसको ज्ञान नहीं उपजा—उसको शास्त्र श्रवण का अधिकार है । जैसे कोई कहै कि, मेरे हाथ में दीपक है और अन्धकार भी मुझको दृष्टि आता है तो जानिये कि, इसके हाथ में दीपक नहीं; तैसे ही जब लगजगत भासता है तब लग ज्ञान नहीं उपजा यह जीव निर्वाण हो जावेगा । जब प्रत्यक् चैतन्य में स्थित हो तब जड़ हो जावेगा और संसार का भास कुछ न रहेगा—ऐसी भी दृष्टि न रहेगी कि, मैं सम्यक्दर्शी हूँ; केवल निर्वाण हो जावेगा । हे रामजी ! अब भी निर्वाणपद है, किससे किसको कौन उपदेश करे ? केवल एकरस शून्य है; शून्य और आत्मामें कुछ भेद नहीं और जो कुछ भेद है उसको ज्ञानवान् जानते हैं वाणी की गम नहीं । उसमें जो अनंत संवेदन फुरती है तिससे संसार फुरता है और संवेदन ही से लीन होता है । जैसे पवन से अग्नि प्रज्वलित होता है और पवन ही से लीन होता है तैसे ही जब संवेदन वहिर्मुख फुरती है तब संसार भासता है और जब अन्तर्मुख होती है तब जगत् लीन हो जाता है—इसमें संसार फुरने मात्र है । जैसे आकाशमें नीलता भ्रम से भासती है तैसे ही आत्मामें जगत् कुछ बनानहीं केवल ब्रह्मसत्ता ज्यों की त्यों है—उसीमें स्थित हो रहो । जब उसमें स्थित होगे तब अशेषभाव मिट जावेगा । हे रामजी ! तब ग्राह्य और ग्राहक संबंध भी जातारहेगा और केवल परमात्म तत्त्व जो शुद्ध, अजर और अमर है उसमें खाते, पीते, चलते, फिरते वृत्ति रहेगी ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे भावनाप्रतिपादनोपदेशो नाम

शताधिकपञ्चाशत्तमः सर्गः १५० ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जिस प्रकार पुरुष आत्मपद को प्राप्त होता है सो सुनो । जब निरहंकार होता है तब आत्मपद को प्राप्त होता है । जो सर्वात्मा है उसको आवरण करने वाली अविद्या ही है । जैसे सूर्यमण्डल को बादल ढाँप लेता है तैसे ही अविद्या आत्मा में आवरण करती है । उस अविद्या से उन्मत्त की नाई मूर्खचेष्टा करते हैं और जो अहंसत्ता से रहित ज्ञानवान् पुरुष हैं उनको कोई दुःख नहीं स्पर्श करता—

संदेहभी निर्दुःख होता है । जैसे भीतपर लिखी युद्धकीसेना देखनेमात्र क्षोभित दृष्टि अती है परन्तु शांतरूप है; तैसेही ज्ञानवान् की चेष्टा में भी क्षोभ दृष्टि आता है परन्तु सदा अक्षोभ और निर्वाण रूप है और वासना सहित दृष्टि आता है पर सदा निर्वासनिक है । जैसे जलमें लहर और चक्रक्षोभ दृष्टि आते हैं परन्तु जलसे भिन्न नहीं; तैसेही ज्ञानवान् को ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं भासता । जिसके हृदय से दृश्यभाव शांत नोगया है और बाहर से क्षोभवान् दृष्टि आता है तौभी वह मुक्तरूप है । जैसे धुये के बादल आकाश में हाथी, घोड़ा और पहाड़ रूप दृष्टि आते हैं परन्तु हैं कुछ नहीं तैसेही जगत् दृष्टि आता है परन्तु है कुछ नहीं; अहंकार से भासता और अहंकार से रहित निर्विकार शांतरूप होता जाता है । ऐसा जो निरहंकार आत्मपद है उसको पाकर ज्ञानवान् शोभता है । शरत्का का आकाश, क्षीरसमुद्र और पूर्णमासी का चन्द्रमा भी ऐसा नहीं शोभता जैसा ज्ञानवान् पुरुष शोभता है । हे रामजी ! अहंता ही इसपुरुष को मल है; जब अहंता नष्ट हो तब स्वरूप की प्राप्ति हो और संसार के पदार्थों की भावना निवृत्त हो क्योंकि; भ्रम से उपजी थी । जो वस्तु भ्रमसे उपजी होती है उसका भ्रमके अभावहुये अभाव होजाता है । जैसे आकाश में धुयेका बादल नानाप्रकार के आका हो भासता है पर है नहीं; तैसेही यह विश्व अनहोता भासता है और विचार कियेसे नहीं रहता । हे रामजी ! जबतक संसार की वासना है तब तक बन्ध है और जब वासना निवृत्त हो तब आत्मपद की प्राप्ति हो; संपूर्ण कलना मिटजावे और इन्द्रियों के इष्ट अनिष्ट में तुल्य होजावे । तब वह यद्यपि व्यवहार कर्त्ता हो तौभी शांतरूप है । जैसे शब्दको राग द्वेष नहीं फरता तैसेही ज्ञानी निर्वाण पद को प्राप्त होता है जिस में सत् असत् शब्द कोई नहीं केवल ब्रह्म स्वरूप है बल्कि ब्रह्म कहना भी वहां नहीं रहता केवल आत्मतत्त्व मात्र है और अद्वैत है । हे रामजी ! विश्वभी वहीरूप चैतन्य आकाश है । जैसी जैसी भावना होती है तैसी तैसा चैतन्य होकर भासता है । जब जगत् की भावना होती है तब नानाप्रकार के आकार दृष्टि आते हैं और ब्रह्म की भावना से ब्रह्म भासता है । जैसे विष में यदि अमृत की भावना होती है और विधिसंयुक्त खाते हैं तो वह विष भी अमृत होजाता है और जो विधिविना खाइये तो मृत्यु का कारण होता है; तैसेही इससंसार को यदि विधिसंयुक्त देखिये अर्थात् विचारकरके देखिये तो ब्रह्मस्वरूप भासता है और जो विचार बिना देखिये तो जगद्रूप भासता है । पर विचार तब होता है जब अहंकार निवृत्त होता है । अहंकार आकाश में उपजा है; आकाश शून्यता में उपजा है और शून्यता आत्माके प्रसाद से उपजी है । फिर अहंकार से जगत् हुआ है और अहंकार मिथ्या है । हे रामजी ! शरीर आदिक चित्त पर्यंत विचारकर देखिये तो दृष्टि कहीं नहीं आते;

इनमें जो अहंप्रत्यय है वह भ्रान्तिमात्र है । जब तुम विचारकरके देखोगे तब मरीचिका के जलवत् भासेगा । हे रामजी ! जैसे स्वप्नेके पर्वतके त्यागनेमें कुछयत्न नहीं तैसेही मिथ्या संसार के त्यागने में कुछ यत्न नहीं—फिर इसका निर्णय क्या कीजिये ? जैसे बन्ध्या के पुत्रकी वाणी विचारिये कि, सत्य कहता है अथवा असत्य कहता है तो मिथ्याकल्पना है क्योंकि, बन्ध्याका पुत्र है ही नहीं तो उसका विचार क्या करिये; तैसेही प्रपंच है नहीं तो इसका निर्णय क्या कीजिये ? इससे तुम ऐसे हो रहो जैसे मैं कहता हूँ तब आत्मपदकी प्राप्ति होगी । हे रामजी ! ऐसी भावना करो कि, न मैं हूँ और न जगत् है । जब अहंकार ही न रहा तब कलना कहाँ हो; इसका होनाही अर्थ है । जब ऐसा विचार उत्पन्न होता है तब भोगोंकी वासना क्षय हो जाती है और सन्तोंकी संगति होती है—अन्यथा भोगकी वासना नष्ट होती । हे रामजी ! जब तक अहंता उठती है अर्थात् दृश्य और प्रकृति से मिलाप है तब तक द्वैत भ्रम नहीं मिटता और जब अहंकार का उत्थान भिजावे तब शुद्ध चिन्मात्र आत्मसत्ता हो रहे ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे हंससंन्यासयोगो नाम

शताधिक एकपञ्चाशत्तमः सर्गः १५१ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब अहंताका उत्थान होता है तब स्वरूपका आवरण होता है और जब अहंता छिट जाती है तब स्वरूप की प्राप्ति होती है । इस संसार का वीर्य अहंताही है; सो अहंकारही मिथ्या है तो उसका कार्य कैसे सत्य हो और जो प्रपंच मिथ्या हुआ तो पदार्थ कहाँ से सत्य हों ? हे रामजी ऐसा जो ब्रह्म है उसकी युक्ति क्या है ? संकल्पपुरुषभी असत्य है; उसका संशयभी मिथ्या है और जिसप्रति प्रश्न करता है सोभी मिथ्या है । जैसे स्वप्नेमे द्वैत कलना होती है सो असत् है तैसेही यह जगत् द्वैत भी असत्य है । हे रामजी ! यह सब जगत् उसके भीतर स्थित है और प्रमादसे बाहर भासता है । यह अपनाही स्वप्ना दृष्टि आता है कि, भीतर की बाहर सृष्टि भासती है । इससे यह जगत् सब चिद्रूप है—भिन्नकुछ नहीं । यह चैतन्यसत्ता आकाशसे भी अति सूक्ष्म और स्वच्छ है । हे रामजी ! यह जगत् चित्तसे चैता है इससे कहीं हुआ नहीं और न किसीका नाश होता है; न कोई उत्पन्न होता है; न कहीं जन्म है और न मरण है—सर्वब्रह्म ही है । हे रामजी ! जगत् के नाशहुये कुछ नाश नहीं होता क्योंकि; हुआ कुछ नहीं । जैसे स्वप्नेके पहाड़ और संकल्पपुर नष्ट हुये तो क्या नष्ट हुये वे तो कुछ उपजे ही नहीं; तैसेही यह जगत् है । यह विचारकर देखा है कि जो वस्तु अविचारसे उपजी होती है सो विचार करनेसे नहीं रहती । जैसे जो पदार्थ तमसे उपजा होता है सो प्रकाशहुयेसे नहीं रहता तैसेही यह जगत् है; अविचारसे भासता है और विचार करके नाश हो जाता है । हे रामजी ! यह जगत् संकल्पही मात्र है—जैसे संकल्पनगर होता है तैसेही यह संसार है

इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं; इससे रूप, इन्द्रियां और मन के अभाव की चिन्तना करना । यह संसार ऐसा है जैसे समुद्रमें चक्र; इसमें प्रीति भावना करनी अज्ञानता है । हे रामजी ! कोई ऐसे हैं कि, बाहरसे शांतिरूप द्रष्टि आते हैं पर उनके हृदयमें क्षोभ होता है और कोई पुरुष ऐसे हैं कि, हृदयसे शांति है और बाहर नाना प्रकार की चेष्टा करते हैं पर जिनके दोनों मिट जाते हैं वे मोक्षके भागी होते हैं और उनके भीतर बाहर एकता होती है—जैसे समुद्रमें घट भरके रखिये तो उसके भीतर बाहर जल ही होता है । हे रामजी ! जिस पुरुषने आत्माको ज्योंका त्यों जाना है उसको भय, शोक और मोह नहीं होता वह केवल स्वच्छरूप शांति आत्मा में स्थित है । भय तब होता है जब दूसरा भासता है सो उसको सर्वद्वैतका अभाव होकर शांतिरूप होता है । हे रामजी ! सम्यक्दर्शीको जगत् दुःख नहीं देता और असम्यक्दर्शीको दुःख देता है । जैसे रस्सीको जो जानता है उसको रस्सी ही भासती है और जो नहीं जानता उसको सर्प भासता है और भय पाता है; तैसे ही जिसको आत्माका साक्षात्कार है उसको जगत् कल्पना कोई नहीं भासती केवल चिदानन्दब्रह्म अधिष्ठानरूप भासता है और जिसको अधिष्ठानका अज्ञान है उसको जगत् द्वैतरूप होकर भासता है और वह रागद्वेषमें जलता है । हे रामजी ! और जगत् कोई नहीं इसके अनुभवमें ही जगत् कल्पना होती है और अज्ञानसे द्वैतरूप हो भासता है पर जब अपने स्वभावसत्ता में जागता है तब सब अपना आप भासता है । जैसे स्वप्नेमें अपना आप ही द्वैतरूप हो भासता है और रागद्वेष उपजता है पर जब जागता है तब सब आत्मरूप हो भासता है; तैसे ही यह जगत् है; न इस जगत्का कोई निमित्त कारण है और न कोई उपादान कारण है । जो पदार्थ कारणविना भासे उसे असत् जानिये वह वास्तवमें उपजानहीं भ्रमसे सिद्ध हुआ है । जैसे स्वप्न दृष्टि अकारण है तैसे ही यह जगत् अकारण है और भ्रमकरके भासता है । हे रामजी ! शास्त्रकी युक्तिसे विचारकरके देखो तो द्वैतभ्रम मिट जावे रंचकमात्र भी कुछ बनानहीं । जैसे आकाशमें नीलता नहीं और मरुस्थलमें नदी नहीं तैसे ही इस जगत् को भी जानो । आत्मा गच्छ और अतीत है उसमें अहंकृतका फुरना ही दुःख है और दुःख का कारण है । जो स्वरूप का प्रमाद न हो तो अहंकृत भी दुःख का कारण नहीं और जो स्वरूप भूला तो अहंकृतादिक दृश्य विपरिवर्ति बढती जाती है और नाना प्रकार के आकार धारती है और वासना दृढ़ होती है । जब तक वासना होती है तब तक बन्ध है और जब वासना निवृत्त हो तब ही कल्याण होता है । हे रामजी ! जिस दृश्य की जीव भावना करता है वह ऐसे समुद्रमें तरंग और चक्र होते हैं सो समुद्रसे भिन्न कुछ नहीं होते तैसे ही अहंकार आदिक जो दृश्य हैं सो हैं नहीं और जो हैं ही तो उनकी दृच्छा कभी मूर्खता है । ज्ञानवान् की वासना क्षय हो जाती है और उसको बन्धनका कारण नहीं होता क्योंकि; संसारकी सत्यता उसके हृदय में नहीं रहती और सत्यता

इससे नहीं रहती कि; आत्मा का साक्षात्कार हुआ है। जब आत्माका प्रमाद होता है तब अहन्ता उदय होती है और दृश्य भासती है। जैसे नेत्रके खोलने से दृश्यका ग्रहण करता है और जब नेत्र मूंदलिये तब दृश्यरूपका अभाव होजाता है तैसेही जब अहन्ता उदय होती है तब दृश्य भी होती है और जब अहन्ता नष्ट होती है तब संसारका अभाव होजाता है। हे रामजी ! अहन्ताका उदय होनाही अज्ञानता है और अहन्तासेही बन्ध है; अहन्तासे रहित मोक्ष है—आगे जो इच्छा हो सो करो। हे रामजी ! देह, इन्द्रियादिक मृगतृष्णाके जलवत् हैं; इनमें अहन्ता करनी मूर्खता है। ज्ञानवान् अहन्ताको त्यागकर आत्मपदमें स्थित होता है और संसारके इष्ट अनि में दर्ष और शोक नहीं करता। जैसे आकाश में बादल हुआ तौभी वह ज्योंकात्यों है; तैसेही ज्ञानी ज्योंकात्यों है। उसमें अहंकार नहीं होता इससे वह सुखरूप है। हे रामजी ! रूप, दृश्य, इन्द्रियां और मन उसके जाते रहते हैं। जैसे बन्ध्याके पुत्रकी नृत्य नहीं होती तैसेही ज्ञानी के रूप, अवलोक, मनस्कार नष्ट होजाते हैं क्योंकि; उसको सर्वब्रह्म भासता है और द्वैत भावना उसकी नष्ट होजाती है। संसारका बीज अहन्ता अज्ञानियों में दृढ़ है। हे रामजी ! अहन्तासे जीवकी बुद्धि बुरी होजाती है अर्थात् स्थूल होजाती है इससे वह दुःख पाता है। इस दुःखके नाशका उपाय यह है कि, सन्तजनोंके वचनों की भावना करना और विचार करके हृदयमें धारणा—इससे अहन्तारूपी दुःख नष्ट होजाता है। सन्तोंके वचनों का निषेध करना मुक्तिफल के नाश करनेवाला है और अहन्तारूपी बैतालके उपजाने वाला है—इसलिये सन्तोंकी शरणमें आओ और अहन्ताको दूरकरो इसमें कुछ वेद नहीं; यह अपने अधीन है। अपने अभावके चिन्तनेमें क्या खेद है ? हे रामजी ! आत्मपद सन्तोंकी संगति द्वारा बहुत सगमतासे प्राप्त होता है। ज्ञानवानोंकी पृथक् पृथक् सेवा को और उनके वाक्य विचार करके बुद्धिको तीक्ष्ण करो; जब बुद्धि तीक्ष्ण होती तब अहन्तारूपी विषकी बेलिका नाशकरेगी। यह विचार करना चाहिये कि, 'हैं कौन हूं; और 'यह जगत् क्या है; इसप्रकार सन्तोंके वचनों और गारोंके वचनोंके निर्णय कियेसे सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य होजाता है। सत्य जानकर आत्माकी भावना करना और असत्य जगत्को मृगतृष्णाके जलवत् जानकर भावना त्यागना तो जिनको सुख जानकर पानेकी भावना करता था वो दुःखदाई भासते हैं। जैसे अधिष्ठानके अज्ञानसे मत्स्थलमें जल जानकर मृग दौड़ता है वो दुःख पाता है तैसेही सबका अधिष्ठान आत्मतत्त्व है; सो शुद्धरूप, परमशान्त और परमानन्द स्वरूप है जिसको पाकर फिर दुःखी नहीं होता। हे रामजी ! बन्धनका कारण भोगकी वासना है पर भोगों से शांति नहीं होती; जब सन्तों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्ममें अहंभाव छूटजाता है; और प्रकार शांति नहीं होती। हे रामजी !

आलस्यकी नाई हमारे वचन नहीं हैं, हमारा कहना यथार्थ है क्योंकि; हमको स्वरूपका स्पष्ट भान है। जब अहन्ता मिटजावे तब सुखी हो। इससे अहन्ताका नाश करो। जब अहन्ता नाश हो तब जानिये कि, चैत्यकी भावना मिटजाती है। हे रामजी ! जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तब अहन्तारूपी अंधकार नष्ट होजाता है। ज्ञान तब होता है जब सन्तोंका विचार; विषयोंसे वैराग्य और स्वरूपका अभ्यास करे—इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे निर्वाणयुतयुत्तुयपदेशो नाम

शताधिकद्विपञ्चाशत्तमः सर्गः १५२ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जिन पुरुषोंने ज्ञानसे अपना अज्ञान नष्ट नहीं किया उन्होंने करने योग्य कुछ नहीं किया। अज्ञानसे पहिले अहंभावना होती है तब आगे जगत् भासता है और लोक परलोक की भावना करता है और इसी वासनासे जन्म मरण पाता है। हे रामजी ! जब तक हृदय में संसारका शब्द अर्थ दृढ़ है तब तक शब्द अर्थके अभावकी चिन्ता करे और जहां जगत् भासता है तहां ब्रह्मकी भावना करे। जब ब्रह्म भावना करेगा तब संसारके शब्द अर्थसे रहित होगा और आत्मपद भासेगा। हे रामजी ! इस संसारमें दो पदार्थ हैं—एक यह लोक और दूसरा परलोक। अज्ञानी इस लोकका उद्यम करते हैं और परलोकका नहीं करते इससे दुःख पाते हैं और तृष्णा नहीं मिटती और विचारवान् पुरुष परलोक का उद्यम करते हैं इससे यहां भी शोभा पाते हैं और परलोक में भी सुख पाते हैं और उनके दोनों लोकों के कष्ट मिटजाते हैं। जो इसी लोक का उद्यम करते हैं उनको दोनोंही दुःखदायक होते हैं अर्थात् यहां तृष्णा नहीं मिटती और आगे जाकर नरक भोगते हैं। जिन पुरुषों ने आत्मा का यत्न किया है उनको वही सिद्ध होता है और वे सुखी होते हैं और जिसने यत्न नहीं किया वह दुःखी होता है। इससे अहंकार से रहित होनेसे ही आत्मपद की प्राप्ति है। जब तक प्रच्छिन्न अहंकार होता है तब तक दुःखी होता है और नाम इसका जीव है। जो कुछ फुरता है उससे विश्व की उत्पत्ति होती है। जैसे नेत्रोंके खोलने से रूप भासता है और नेत्रों के मूंदने से रूप का अभाव होजाता है; तैसेही जब अहन्ता फुरती है तब दृश्य भासती है और जब अहन्ता का अभाव होता है तब दृश्यकाभी अभाव होजाता है। अहन्ता अज्ञान से सिद्ध होती है और ज्ञानके उपजे से निवृत्त होजाती है। हे रामजी ! यदि पुरुष अपना प्रयत्न करे और साथही सत्-संगकरे तो इस संसार समुद्र से उतर जावेगा; और किसी प्रकार नहीं तरता। हे रामजी ! युक्ति करके जैसे विषभी अमृत होजाता है तैसेही पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त होती है। हे रामजी ! इस जीवको दो व्याधि रोग हैं—एक यहलोक और दूसरा पर-

लोक है उनसे दुःखपाता है । जिनपुरुषों ने सन्तों के मिलापरूपी औषधि से चिकित्सा की है वे मुक्तरूप हैं और जिन्होंने वह औषधि नहीं की वे पुरुष पण्डितहों तो भी दुःखपाते हैं । सो औषधिक्या है ? शम, दम और सत्संग; इन साधनों के यत्नसे जिसने आत्मपदपाया है वह कल्याणमूर्ति है । हे रामजी ! चिकित्साकी औषधि भी यही है । जिसने किया है उसने किया और जिन्होंने न किया वे भोगमें लंपट रहे । वे वेमूर्ख हैं—हां पढ़ेंगे जहां फिर कोई औषधि न पावेंगे । इससे, हे रामजी ! इन भोगोंका त्याग करो और आत्मविचारमें सावधान हो रहो—यही औषधि है । हे रामजी ! जिसपुरुषने मन नहीं जीता वह मूढ़ है—वह भोगरूपी कीचड़में मग्न है और आपदाका पात्र है । जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, तैसेही उसको आपदा प्राप्त होती है । जिसकी तृष्णा भोगसे निवृत्त हुई है और बैराग्य उपजा है वह मुक्त होता है । जैसे जीवनेकी आदि बालक अवस्था है तैसेही निर्वाणपदकी आदि बैराग्य है । हे रामजी ! जैसे दूसरा चन्द्रमा, संकल्पनगर और मृगतृष्णाका जलभ्रमसे भासता है तैसेही यह जगत्भ्रमसे भासता है । संसारका बीज अहंता है; जब अहंता उदय होती है तब रूप और अवलोक भासते हैं, इससे यही चिन्तना करो कि, मैं नहीं । जब यही भावना कोंगे तब शेष जोरहेगा सो तुम्हारा शान्तरूप है; जिसमें आकाश भी शून्य है और अहंके उत्थानसे रहित जड़-अजड़ केवल आत्मत्वमात्र है । जड़ताका उसमें अभाव है इससे अजड़ है और केवल ज्ञानमात्र है । उसमें विश्व ऐसे है जैसे जलमें तरंग; पवनमें स्पन्द और आकाशमें शून्यता । आत्मासे भिन्न कुछ नहीं जो आत्मासे कुछ भिन्न होता तो प्रलयमें श होजाता पर आत्मा तो प्रलयकालमें भी रहता है । जैसे सूर्यकी किरणोंमें सदा जलाभास रहता है तैसेही आत्मामें विश्वका चमत्कार रहता है और जैसे स्वप्नसृष्टि अनुभवरूप होती है तैसेही यह जाग्रत सृष्टि भी अनुभव है । आत्मा भीतर बाहरसे रहित, अद्वैत, अजर, अमर, चैत्यसे रहित, चैतन्य और सर्वशब्द अर्थक अधिष्ठान है; फुर से दूर भासता है और फुरना न फुरना वही है । जैसे चलना और ठहरना दोनों पवनके रूप हैं—जब चलता है तब भासता है और जब ठहरता है तब नहीं भासता; तैसेही जब चित्त शक्तिफुरती है तब विश्वरूप होकर भासती है और जब अफुर होती है तब केवलमात्र पद रहता है सो निराभास, अविनाशी, निर्विकल्प और सबका अपना आप है और सत्य, असत्य; जड़, चैतन्य आदिक शब्दार्थ सब उसी अधिष्ठानसत्तामें फुरते हैं । इससे उसी अपने स्वरूप में स्थित हो रहो जो परमार्थसत्ता आत्मतत्त्व अपने स्वभाव में स्थित और अहं त्वसे रहित केवल आकाशरूप सबका अधिष्ठान है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे शान्तिस्थितियोगोपदेशो-

नामशताधिकत्रिपञ्चाशत्तमस्सर्गः १५३ ॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जिनको दुःख सुख चलाते हैं और जो इन्द्रियों के इष्ट में सुखी और अनिष्ट में दुःखी होते हैं और राग द्वेषके आधीन वर्तते हैं उनको ऐसे जानो कि, वे नष्ट हुये । जिनका पुरुष प्रयत्न नष्ट हुआ है वे बारम्बार जन्म पावेंगे और जिनको सुखदुःख नहीं चलाते उनको अबिनाशी जानो । वे जन्ममरणकी फांसी से मुक्त हुये हैं और उनको शास्त्रका उपदेश नहीं है । हे रामजी ! रागद्वेष तब फुरता है जब मनमें इच्छा होती है और अच्छा तब होती है जब संसारकी सत्यता दृढ़ होती है । जिसको असत् जानता है उसको बुद्धि नहीं ग्रहण करती और इच्छाभी नहीं होती और जिसको सत्य जानता है उसमें बुद्धि दौड़ती है । हे रामजी ! अज्ञानीको संसार सत्य भासता है इससे वह दुःख पाता है । जब वह शांतपदका यत्न करे तब दुःखसे मुक्त हो । जिसमें अहं, त्वं, जगत्, ब्रह्म आदि शब्द कोई नहीं और जो केवल चिन्मात्र आकाशरूप है उसमें ये शब्द कैसे हों ? ये सब शब्द विचार के निमित्त कहे हैं परं वास्तवमें शब्द कोई नहीं अद्वैत और चैत्यसे रहित चिन्मात्र है । जब सर्व शब्द का बोध किया तब शेष शांतपद रहता है—अभावसे नहीं—इसीसे आत्मत्वमात्र कहा है और जगत् फुटनेसे उसी में भासता है । उस जगत् में जहां ज्ञप्तिजाती है उसका ज्ञान होता है । हे रामजी ! एक अधिष्ठान ज्ञान है और दूसरा ज्ञप्तिज्ञान है; अधिष्ठान ज्ञान सर्वज्ञ ईश्वरको है और ज्ञप्तिज्ञान जीवको है । एक लिंग शरीर का जिसको अभिमान है वह जीव है और सर्व लिंग शरीर का अभिमानी ईश्वर है । जहां इस जीवकी ज्ञप्ति पहुंचती है उसको जानता है । जैसे एक शय्यापर दो पुरुष सोये हों और एकको स्वप्ना आवे उसमें मेघगर्जते हैं और दूसरा वह मेघका शब्द नहीं सुनता क्योंकि; ज्ञप्ति उसके में नहीं आई परंतु मेघ तो उसके स्वप्ने में है । जैसे सिद्ध विचरते हैं और जीवको दृष्ट नहीं आते क्योंकि; उसकी ज्ञप्ति नहीं जाती और सब सृष्टि बसती है तिसका ज्ञान ईश्वरको है सो सृष्टिभी संकल्प मात्र है; कुछ बनी नहीं और अम से भासती है । जैसे बादलमें हाथी, घोड़े, मनुष्य आदिक विकार भासते हैं वे अंतिम मात्र हैं तैसेही आत्माके अज्ञानसे यह सृष्टि नाना प्रकारकी भासती है, हे रामजी ! यह आश्चर्य है कि, आत्मामें अहंकारका उत्थान होता है कि, मैं हूँ और अपने को वर्णाश्रम मानता है पर विचार करके देखिये तो अहं कुछ बस्तु नहीं सिद्ध होती है और अहं अहं फुरती है । यह आश्चर्य है कि, भूत कहांसे उठा है और शुद्ध आत्म ब्रह्म यह कैसे हुआ है ? अनहोते अहंकारने तुमको मोहित किया है इसके त्यागनेमें तो कुछ यत्न नहीं इसका त्याग करो । हे रामजी ! यह मिथ्या संकल्प उठा है । जब अहंकारका उत्थान होता है तब जगत् होता है और जब अहंता मिट जाती है तब जगत् का भी अभाव हो जाता है क्योंकि; कुछ बनानहीं अम मात्र है । जैसे संकल्प नगर और स्वप्नेकी सृष्टि

अममात्रहै तैसेही यह विश्वभी अममात्रहै । कुछ बनानहीं और आत्मतत्त्वरूपहै—भिन्न नहीं । जैसे पवनके दोरूप हैं चलताहै तौभी पवनहै और ठहरताहै तौभी पवनहै; तैसेही विश्वभी आत्मस्वरूप है । जैसे पवन चलताहै तब भासताहै और ठहरजाता है तब नहीं भासता, तैसेही चित्त चैत्यशक्ति का चमत्कार है; जब फुरताहै तब विश्व भासता है पर तौभी चिद्घनहै और जब ठहरजाताहै तब विश्व नहीं भासता परन्तु आत्मासदा एकरसहै । जैसे जलमें तरंग और सुवर्ण में भूषण हैं सो भिन्ननहीं; तैसेही आत्मा में विश्वकुछहुआ नहीं—आत्मस्वरूपही है । ज्ञप्तिभी ब्रह्म है और ज्ञप्तिमें फुरा विश्वभी ब्रह्महै तो विधि, निषेध और हर्ष, शोक किसकाकरें ? सबवही है । हेरामजी ! संकल्पको स्थिरकरके देखो कि, सब तुम्हाराही स्वरूपहै । जैसे मनुष्य शयनकरताहै तो उसको स्वप्नसृष्टि भासतीहै और जब जागताहै तब देखताहै कि; सब मेराही स्वरूपहै; तैसेही जाग्रत् विश्वभी तुम्हारा स्वरूपहै । जैसे समुद्रमें तरंग उठतेहैं सो जलरूप हैं तैसेही विश्व आत्मस्वरूपहै और जैसे चित्तेराकाष्ठमें कल्पनाकरताहै कि; इतनी पुतलियां निकलेंगी और जैसे मृत्तिकामें कुम्हार घटादिक कल्पताहै कि, इसमें इतने पात्र बनेंगे पर काष्ठ और मृत्तिकामें तो कुछ नहीं; ज्योंका त्यों काष्ठहै और ज्योंकी त्यों मृत्तिका है परन्तु उनके मनमें आकारकी कल्पना है; तैसेही आत्मा में संसाररूपी पुतलियां मन कल्पताहै । जब मनका संकल्प निवृत्त हो तब ज्योंका त्यों आत्मपद भासे । जैसे तरङ्गजल रूप है; जिसको जलका ज्ञानहै सो तरंगभी जलरूप जानता है और जिसको जलका ज्ञाननहीं सो भिन्नभिन्न तरंगके आकार देखताहै; तैसेही जब असंकल्प होकर स्वरूप को देखेतब फुरनेमेंभी आत्मसत्ता भासेगी । अहंत्वमादिक सबजगत् ब्रह्मस्वरूपहीहै तो अमकैसेहो और किसकोहो । सबविश्व आत्मस्वरूपहै और आत्मा निरालंब अर्थात् चैत्य और अहंकारसे रहित केवल आकाशरूपहै । जबतुम उस में स्थितहोगे तब नानाप्रकारकी भावना मिटजावेगी क्योंकि, नानाप्रकारकी भावना जगत्में फुरतीहै । जगत्का बीज अहंताहै; जब अहंता नष्टहोतब जगत्काभी अभाव होजावेगा । हे रामजी ! अहंताका फुरनाही बंधनहै और निरहंकार होनाही मोक्षहै । एकचित्त बोधहै और दूसरा ब्रह्मबोधहै—चित्तबोध जगत्है और ब्रह्मबोध मोक्षहै । चित्तबोध अहंता का नामहै, जबतक चित्तबोध फुरताहै तबतक संसारहै और जब चित्तका अभाव होताहै तब मुक्तहोताहै । इसचित्तके अभावकानाम ब्रह्मबोधहै । हेरामजी ! जैसे पवन फुरताहै तैसेही ब्रह्ममें चित्तबोधहै और जैसे पवन ठहरजाताहै तैसे चित्तका ठहरना ब्रह्मबोधहै । जैसे फुरअफुरदोनों पवनहीहै तैसेही चित्तबोध और ब्रह्मबोध ब्रह्महीहै—भिन्नकुछनहीं । हमकोतो ब्रह्मही भासताहै जो तन्यमात्र और शांतिरूप अपने स्वभाव में स्थितहै । जिसको अधिष्ठान का ज्ञानहोता है उसको निवृत्तभी वहीरूप

भासता है और जिसको अधिष्ठानका ज्ञान नहीं होता उसको भिन्नभिन्न जगत् भासता है । जैसे एक बीजमें पत्र, डाल फूल और फल भासते हैं पर जिसको बीजका ज्ञान नहीं उसको भिन्न भिन्न भासते हैं । हे रामजी ! हमको अधिष्ठान आत्मतत्त्वका ज्ञान है इससे सब विश्व आत्मस्वरूप भासता है और अज्ञानी को नानाप्रकारका विश्व और जन्ममरण भासते हैं । हे रामजी ! सब शब्द आत्मतत्त्व में फुरते हैं और सब का अधिष्ठान निराकार, निर्विकार, शुद्ध आत्मा सबका अपना आप है; इससे सब विश्व आकाशरूप है कुछ भिन्न नहीं । जैसे तरङ्ग जलरूप है तैसेही विश्व आत्मस्वरूप है । चित्त जो फुरता है उसके अनुभव करनेवाली चैतन्य सत्ता है सोही ब्रह्म है और तुम्हारा स्वरूप भी वही है; इससे अहं त्वं आदिक जगत् सब ब्रह्मरूप है तुम संशय त्यागकर अपने स्वरूपमें स्थित हो । आगे तुमसे जो द्वैत अद्वैत कहा है वह सब उपदेश मात्र है । एकचित्तकी वृत्तिको स्थित करके देखो सब ब्रह्म है भिन्न कुछ नहीं तो निषेध किसका कीजिये ? हे रामजी ! चित्तकी दो वृत्ति ज्ञानवान् कहते हैं—एक मोक्षरूप है और दूसरी बन्धरूप है । जो वृत्ति स्वरूपकी ओर फुरती है सो मोक्षरूप और जो दृश्यकी ओर फुरती है सो बन्धरूप है । जो तुमको शुद्ध भासती हो वही करो । जो द्रष्टा है सो दृश्य नहीं होता और दृश्य है वह द्रष्टा नहीं होता पर आत्मा तो अद्वैत है इससे द्रष्टा दृश्य पदार्थ कोई नहीं । तुम क्यों दृश्यकी ओर फुरते हो और अनहोती दृश्यको ग्रहण करते हो ? द्रष्टा भी तुम्हारा नाम दृश्यसे होता है । जब दृश्यका अभाव जानो तब अवाच्यपद है उसको वाणीसे कुछ कहानहीं जाता । हे रामजी ! जैसे अंगी और अंगवाले; प्राकाश और शून्यता; जल और द्रवता और बरफ और शीतलता में कुछ भेद नहीं तैसेही ब्रह्म और जगत् में कुछ भेद नहीं । कोई जगत् कहे अथवा ब्रह्म कहे एकही पर्याय है; जगत् ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत् है । इससे आत्मपदमें स्थित हो रहो; भ्रमकरके जो आपको कुछ और मानते हो उसको त्यागकर ब्रह्म ही की भावना करो और आपको मनुष्य कदाचित् न जानो जो आपको मनुष्य जानोगे तो यह निश्चय अधोगतिको प्राप्त करनेवाला है इससे अपने स्वरूपमें स्थित हो रहो ॥

इति श्रीयोगवाशिर्निर्वाणप्रकरणेपरमार्थयोगोपदेशो नाम शताधिक

चतुःपञ्चाशत्तमस्सर्गः १५४ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब देशसे देशांतरको वृत्तिजाती है तो उसके मध्यजो संवित् तत्त्व है उसको जो अनुभव करता है सो तुम्हारा स्वरूप है उसमें स्थित हो रहो और जैसी चेष्टा आवे तैसी करो । देखो, सुनो, स्पर्श करो, गन्ध लो, बोलो, चलो, हँसो, सब क्रिया करो परन्तु इनके जाननेवाली जो अनुभव सत्ता है उसीमें स्थित हो रहो । यह जाग्रतमें सुषुप्ति है । चेष्टा शुभ करो और हृदयमें फुरनेसे रहित शिलावत् हो

रहो । हे रामजी ! तुम्हारा स्वरूप निराभास; निर्मल और शांत रूप है । जैसे सुमेरु पर्वत स्थित है सेही होरहो । यह दृश्य अज्ञानसे भासता है पर तमरूप है और आत्मा सदा प्रकाशरूप है; उसप्रकाशमें अज्ञानीको तमभासता है । जैसे सूर्य सदा प्रकाशरूप है पर उलूकको नहीं भासता है और अज्ञानकरके तमही भास है तैसेही अज्ञानी को जो अविद्यारूप जगत् भासता है सो अविचारसे सिद्ध है । अविद्यासे इसकी विपर्यय दृष्टिहुई है पर इसका वास्तव स्वरूप निर्विकार है अर्थात् जायते, अस्ति, वर्द्धते, परिणमते, विपक्षीयते, नश्यते इनषट् विकारों से रहित है पर उसको विकार जानता है; आत्मा निर्विकार निराकार है पर उसको साकार जानता है; आत्मा आनन्दरूप है पर उसको दुःखी जानता है; आत्मा शान्तरूप है पर उसको अशान्त जानता है; आत्मा महत् है पर उसको लघु जानता है; आत्मा पुरातन है पर उसको उपजा मानता है; आत्मा सर्व व्यापक है पर उसको प्रच्छन्न मानता है; आत्मा नित्य है पर उसको अनित्य देखता है; आत्मा चैत्यसे रहित शुद्ध चिन्मात्र है पर यह उसे चैत्यसंयुक्त देखता है; आत्मा चैतन्य है यह उसे जड़ देखता है; आत्मा अहंसे रहित सदा अपने स्वभाव में स्थित है और यह अनात्म अहंकार में अहंप्रतीति करता है और आत्मा में अनात्मभावना करता है और अनात्म में आत्मभावना करता है; आत्मा निरवयव है उसको यह अवयवी देखता है; आत्मा अवि य है उसको यह सक्रिय देखता है; आत्मा निरंश है उसको अंशांशी भावकरके देखता है; आत्मा निरामय है पर उसको रोगी देखता है; आत्मा निष्कलंक है पर उसको कल झुसहित देखता है; आत्मा सदा प्रत्यक्ष है उसको परोक्ष जानता है और जो परोक्ष है उसको प्रत्यक्ष जानता है । हे रामजी ! यह सब विकार आत्मा अज्ञानसे देखता है और आत्मा शुद्ध और सूक्ष्म से सूक्ष्म; स्थूल से स्थूल, बड़े से बड़ा और लघु से लघु है और सर्वशब्द और अर्थ का अधिष्ठान है । हे रामजी ! ब्रह्मरूपी एकडब्बा है उसमें जगत् रूपी रत्न है । पर्वत और वनसहि भी जगत् दृष्ट आता है परन्तु आत्मा के निकट रुई के रोम सा लघु है । आत्मरूपी वन है उसमें संसार रूपी मंजरी उपजी है ! पांचों तत्व—पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश उसके पत्र हैं उनसे शोभती है सो अहंता के उदय हुये उदय होती है और अहंता के नाश हुये नाश होती है । आत्मरूपी समुद्र है उसमें जगत् रूपी तरंग हैं सो उठते भी हैं और लीन भी होजाते हैं । आत्मा काशमें संसार अम मात्र है और आकाशवृक्ष की नाई है और आत्मा के प्रमाद से भासता है । हे रामजी ! मायारूपी चन्द्रमा की किरणें जगत् है और नेतिशक्ति नृत्य करने वाली है सो तीनों अविचार सिद्ध हैं और विचार कियेसे शांत होजाते हैं । जैसे दीपक हाथ में लेकर अन्धकार देखिये तो दृष्ट नहीं आता तैसेनी विचार करके देखिये तो जगत् का अभाव होजाता है और केवल

शुद्धआत्माही प्रत्यक्ष भासता है । हे रामजी ! जगत् कुछ बनानहीं—जैसे किसीनेबरफ कही और किसीने शीतलता कही तो उसमें भेदनहीं; तैसेही आत्मा और जगत् में कुछभेद नहीं और जो भेद भासता है सो भ्रममात्र है । जैसे तागे और पटमें भेद कुछ नहीं तैसेही आत्मा और जगत् है । हे रामजी ! आत्मरूपी रंग में जगत् रूपी चित्र पुतलियां हैं और आत्मरूपी समुद्रमें जगत् रूपी तरंगहैं सो जलरूप हैं; तैसेही आत्मा और जगत् में भेद कुछ नहीं—आत्माही है आत्मासे भिन्न कुछनहींवना । जिससे सर्व पदार्थ सिद्ध होतेहैं; जिससे सर्वक्रिया सिद्ध होतीहैं और जो अनुभवरूप सदा अप्रौढ़ है उसको प्रौढ़जाननाही मूर्खता है । हे रामजी ! यह विश्व तुम्हाराही स्वरूप है; तुम जागकर देखो तुमहीं खड़ेहो और स्वच्छ आकाश, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष ज्योति अपने आपमें स्थित है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेपरमार्थयोगोपदेशोनाम

शताधिकपंचपंचाशत्तमस्सर्गः १५५ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे जलमें लहर और तरंग उठतेहैं सो जलरूप हैं; तैसेही आत्मामें रूप, अवलोक और मनस्कार फुरतेहैं सो सब आत्मरूपहैं—भिन्ननहीं । हे रामजी ! यह शुद्ध परमात्माका चमत्कार है और आत्मादृश्यसे रहित, शुद्ध, चिन्मात्र, निमल और अद्वैत है उसमें जगत् कुछनहींवना । हमको तो सदावही भासता है—जगत् कुछनहीं भासता । जैसे कोई आकाशमें नगर कल्पता है और उसमें सवरचनादेखता है सो उसके हृदय में दृढ़होजाती है और जो संकल्पकी सृष्टिको मिथ्याजानता है उसको शून्याकाशही भासता है ! तैसेही यह विश्वमूर्खके हृदयमें दृढ़होता है और ज्ञानवान् को आत्मरूपही भासता है । जैसे मट्टीके खिलोने की सेना होती है तो जिसको मट्टीका ज्ञान है वह उसमें राग द्वेष नहींकरता और बालक मट्टीके ज्ञानसे रहित है इससे वह उसमें रागद्वेषकरता है; तैसेही ज्ञानवान् इसजगत् में रागद्वेष नहींकरते और अज्ञानी रागद्वेष करतेहैं । जैसे खिलोनेमें सारभूत मृत्तिका होती है तैसेही इसजगत् में सारभूत चैतन्य आत्मा है । जो कुछपदार्थ भासते हैं वे आत्माके विवृत्त हैं । और मिथ्याही भ्रमसे सिद्ध हुयेहैं । जो वस्तु मिथ्या भ्रममात्र हो उसमें सुखके निमित्त इच्छा करना ही मूर्खता है । हे रामजी ! हमकोतो इच्छा कुछनहीं क्योंकि, हमको जगत् मृगतृष्णा के जलवत् भासता है किसकी इच्छा करें । जिसमें सत्यप्रतीति होती है उसमें इच्छा भी होती है और जो सत्यही न भासे तो इच्छा कैसे हो ? हे रामजी ! इच्छाही बन्धन है और इच्छासे रहित होनेका नाम मुक्ति है । इससे ज्ञानवान् को इच्छाकुछनहीं रहती उसकी अनिच्छितही चेष्टाहोती है । जैसे सूखेबांस के भीतरवाहर शून्य होता है और संवेदन उसको कुछनहीं फुरती तैसेही ज्ञानवान् के अन्तःकरण और बाह्यकरण में

भी शांति होती है; अन्तःकरण में संकल्पकोई नहीं उठता और बाहरभी कोई उपाधि नहीं निःसंकल्पनिरुपाधि उसकी चेष्टा उसकी होती है। हे रामजी ! जिसपुरुषके हृदय से संसारका रससूखगया है वह संसार समुद्र से पारहुआ है और जिसका रसनहीं सूखा उसको रागद्वेष फुरते हैं उसे संसार बन्धन में जानो। हे रामजी ! मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूँ कि, जो सुखसे प्राप्त हो और जिससेमुक्त हो। सर्व इच्छा से रहित होनाही परमसमाधि है। जिस पुरुष को इच्छा फुरती है उसको उपदेशभी नहीं लगता। जैसे आरसीके ऊपर मोती नहीं ठहरता तैसेही उसके हृदय में उपदेश नहीं ठहरता। इच्छाही जीव को दीनकरती है और इच्छासे रहित हुआ शांतरूप होता है और फिर शांतिके निमित्त कर्तव्य कुछनहीं रहता। हे रामजी ! हमतो निरीच्छित हैं इससे हमको भीतरबाहर शांति है और हमको कर्तव्य करने योग्य कुछनहीं—यह सब प्रारब्ध के अनुसार रागद्वेष से रहित चेष्टाहोती है और बोलते हैं परन्तु बांसुरी की नाई। जैसे बांसुरी अहंकार से रहित बोलती है तैसेही ज्ञानवान् अहंकार से रहित हैं और स्वादको ग्रहण करते हैं। जैसे करछी सर्व व्यंजनोंमें डाली जाती है और उसीके द्वारा सब व्यंजन निकलते हैं परन्तु उसको कुछरागद्वेष नहींफुरता; तैसेही ज्ञानवान् स्वादलेता है। जैसे पवन भली बुरी गन्ध को लेता है परन्तु रागद्वेषसे रहित है तैसेही ज्ञानवान् रागद्वेषकी संवेदन से रहित गन्धको लेता है और इसी प्रकार सर्व इन्द्रियों की चेष्टाकरता है परन्तु इच्छा से रहित होता है इसीसे परमसुखरूप है। जिस की चेष्टा इच्छासहित है वह परमदुःखी है। हे रामजी ! जिस पुरुष को भोगरस नहीं देते वही सुखी है और जिसको रसदेते हैं और जिसकी रागसे तृष्णावढ़ती जाती है उसको ऐसे जानो जैसे किसी के मस्तक पर अग्निलगे और उसपर तृणबुझाने के निमित्त डाले तो वह बुझती नहीं बल्कि वढ़ती जाती है; तैसेही विषयों की इच्छा भोगने से तृप्तिनहीं होगी। इच्छाही बन्धन है और इच्छाकी निवृत्तिका नाम मोक्ष है। हे रामजी ! संसार रूपी विषका वृक्ष है और उसका बीज इच्छा है जिसकी इच्छा वढ़ती जाती है उसका संसार वढ़ता जाता है और उससे वह बारम्बार जन्मपाता है। हे रामजी ! ऐसा सुख ब्रह्माके लोक में भी नहीं जैसा सुख इच्छा की निवृत्ति में है और ऐसा दुःख नरक में भी नहीं जैसा दुःख इच्छा के उपजाने में है। इच्छाके नाशका नाम मोक्ष है और इच्छा के उपजाने का नाम बन्धन है। जिस पुरुषको इच्छा उत्पन्न होती है वह दुःखपाता है और संसाररूपी गढ़ और खत्ते में पड़ता है इच्छा रूपी विषकी बेल है उसको समतारूपी अग्नि से जलावो। सम्यक् दर्शनसे जलाये बिना बड़ादुःख देगी और वढ़ती जावेगी। हे रामजी ! जिसपुरुषने इच्छाके दूरकरने का उपाय नहींकिया उसने अन्धेकूपमें प्रवेशकिया है। शास्त्रका श्रवण और तप, दान,

यज्ञ इसीनिमित्त है कि, किसीप्रकारइच्छा निवृत्तहो जो एकहीबार निवृत्त न करसको तो शनैःशनैः निवृत्तकरो । हेरामजी ! यह विषकीवेल बढ़ीहुई दुःखदेतीहै । जो पुरुष शास्त्रोंको पढ़ता और इच्छाको बढ़ाताहै वह मानो दीपक हाथमें लेकर कूपमें गिरता है । इच्छारूपी कँटिआरी का वृक्ष है जिसमें सर्वदा कंटक लगेरहते हैं—उसमें कदाचित् सुखनहीं । जो पुरुष कांटेकी शय्यापर शयनकरके सुखीहुआचाहे तो नहींहोता; तैसेही संसारसे कोईसुख पायाचाहे तो कदाचित् न होगा । जिससे इच्छा निवृत्ति हो वही उपाय किया चाहिये । इच्छाके निवृत्त होनेमें सुखहै और इच्छा के उत्पन्न होने में बड़ादुःखहै । हे रामजी ! जो अनिच्छित पदमें स्थित हुआहै उसको यदि एकक्षण भी इच्छाउपजती है तो वह रुदनकरता है । जैसे चोरसे लूटा रुदन करता है तैसेही वह रुदन और पश्चात्ताप करता है और उसके नाशकरनेका उपाय करताहै । हेरामजी ! इच्छारूपी क्षेत्रमें राणद्वेपरूपी विषकीवेलहै । जो पुरुष उसके दूरकरनेका उपाय नहीं करता वह मनुष्योंमें पशु है यह इच्छारूपी विषकावृक्ष बढ़ाहुआ नाशका कारण है । इससे तुम इसका नाशकरो ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेइच्छानिषेधयोगोपदेशो-

नामशताधिकषट्पंचाशत्तमस्सर्गः १५६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हेरामजी ! इच्छारूपी विषके नाशकरनेका उपाय तुमसे आगेभी कहाहै और अब फिर स्पष्टकरके कहताहूँ । इच्छा त्यागकरनेके योग्य संसारहै; यदि आत्मसत्तासे भिन्न कीजिये तो मिथ्याहै उसमें क्या इच्छा उसकी करनी है और जो आत्माकी ओर देखिये तो सर्व आत्माही है क्या इच्छाकरनी है; इच्छा दूसरे में होतीहै पर दूसरा तो कुछहैही नहीं तो इच्छा किसकी कीजिये ? हे रामजी ! द्रष्टा और दृश्यभी मिथ्याहै; दृष्ट । इन्द्रियां और दृश्य विषय; ग्राहक इन्द्रियां और ग्राह्यविषय अविचार सिद्धहै और भ्रमकरके भासतेहैं आत्मामें कोई नहीं । जैसे स्वप्नेमें भ्रमसे रूपभासते हैं तैसेही यहग्राह्य—ग्राहकभ्रमसे भासतेहैं और सुख दुःखभी इनहींसे होताहै आत्मामें कोई नहीं । हे रामजी ! द्रष्टा, दर्शन और दृश्यतीनों ब्रह्ममें कल्पित हैं और वास्तवमें ब्रह्मही है; चिरकाल से हम खोज रहे हैं परन्तु द्वैत हमको कुछदृष्टि नहीं आता, एक ब्रह्मसत्ताही ज्योंकीत्यों भासती है जो निराभास, फुरनेसे रहित और ज्ञानरूप है; आकाशसेभी सूक्ष्महै और सर्वजगत्भी वही है—सो मैं हूँ । हे रामजी ! जैसे जलमें तरंग; आकाशमें शून्यता; पवनमें स्पन्द और अग्निमें उष्णताहै सो सबही अनन्यरूपहै तैसेही आत्मामें जगत् अनन्यरूपहै । आत्माही विश्वआकार होकर भासताहै और कुछ नहींहुआ । हे रामजी ! जो वहीहै तो इच्छा किसकी करतेहो । यह जो मैं तुमसे मोक्ष उपायकहताहूँ तो तुम आपको क्यों बन्धनकरतेहो ? बड़ाबन्धन

इच्छाही है जिसपुरुषकी इच्छा बढ़ती जाती है वह जगत् रूपी वनका मृग है, उसमृग और पशुका संग कदाचित् न करना; मूर्खका संग बुद्धिको विपर्ययकर डालता है इस से विपर्ययबुद्धिको त्यागकर आत्मपदमें स्थित हो रहो । विश्वभी सब तुम्हारा अनुभव रूप है और इसका सुखदुःख विद्यमानभी दिखता है परन्तु आत्मा में भ्रममात्र भासता है—कुछ है नहीं । विश्वभी आनन्दरूप शिवही है; तुम विचारकरके देखो दूसरा तो कुछ नहीं है जैसे मृत्तिकामें नानाप्रकारकी सेना, हाथी, घोड़ा आदिक होती हैं परन्तु मृत्तिकासे भिन्नकुछ नहीं तैसेही सब विश्व आत्मरूप है, भिन्न नहीं और उसमें कारण कार्यभाव देखनाभी मूर्खता है । क्योंकि जो दूसरी वस्तुही नहीं तो कारणकार्य किसका हो और इच्छा किसकी करते हो ? जिससंसारकी इच्छा करते हो वह है ही नहीं । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जलाभास होता है और सीपीमें रूपा भासता है सो दूसरी वस्तु कुछ नहीं अधिष्ठान किरण और सीपी है, तैसेही अधिष्ठान रूप परमार्थ सत्ताही है । न सुख है, न दुःख है; यह जगत् केवल शिवरूप है । उसशिव चिन्मात्रसे मृत्तिकाकी सेनावत् अन्यकुछ नहीं तो इच्छाकैसे उदय हो ? रामजीने पूछा, हे मुनीश्वर ! जो सर्व ब्रह्मही है तो इच्छा अनिच्छाभी भिन्न नहीं ? इच्छा उदय हो चाहे न हो । फिर आप कैसे कहते हैं कि; इच्छाका त्याग करो ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिसपुरुषकी ज्ञप्ति जागी है अर्थात् जो ज्ञानरूप आत्मामें जागा है उसको सर्वब्रह्मही है और इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य हैं । इच्छाभी ब्रह्म है और अनिच्छा भी ब्रह्म है । हे रामजी ! ज्यों ज्यों ज्ञानसंवित् होती है त्यों त्यों वासना क्षय होती है जैसे सूर्यके उदयहुये रात्रि नष्ट हो जाती है तैसेही ज्ञानके उपजेसे वासना नहीं रहती । हे रामजी ! ज्ञानवान्को ग्रहण और त्यागका कर्तव्य नहीं और उसे इच्छा अनिच्छा तुल्य है । यद्यपि ऐसेही है परन्तु स्वाभाविकही उसे वासना नहीं रहती । जैसे सूर्यके उदयहुये अन्धकार नहीं रहता तैसेही आत्माके साक्षात्कारहुये द्वैत वासना नहीं रहती । ज्यों ज्यों ज्ञानकला जागती है त्यों त्यों द्वैत नाश होता जाता है और द्वैतके निवृत्त होनेसे वासनाभी निवृत्त हो जाती है । हे रामजी ! ज्यों ज्यों स्वरूपानन्द उसको प्राप्त होता है त्यों त्यों संसार विरस होता जाता है और जब संसार विरस हो गया तब वह वासना किसकी करे ? हे रामजी ! अमृतमें इसको विषकी भावना हुई थी इससे अमृत विषभासता था परजब विषकी भावनाका त्याग हुआ तब अमृत तो आगेही था सोई हो जाता है; तैसेही जो कुछ तुमको भासता है सो सब ब्रह्मरूपी अमृतही है । जब उसब्रह्मरूपी अमृतमें अज्ञानसे जगत् रूपी विषकी भावना होती है तब दुःख पाता है और जब संसारकी भावना त्यागी तब आनन्दरूप ही है और उसको करना, न करना दोनों तुल्य हैं । यद्यपि ज्ञानवान्में इच्छा दृष्टि आती है तो भी उसके निश्चयमें नहीं उसकी इच्छाभी अनिच्छाही है क्यों कि; उसके हृदय

म संसारकी भावना नहीं तो इच्छा किसकी रहे ? हे रामजी ! यह संसार है नहीं; हम को तो आकाशरूप भासता है। जैसे औरके मनोराजके संकल्प में आने जाने का खेद नहीं होता तैसेही यह जगत् हमको औरकी चिंतनावत् है। जैसे किसी पुरुषने मनो-राजसे मार्गमें कोईस्थान रचकर उसमें किवाड़ लगायेहों और नानाप्रकारका प्रपंच रचाहो तो दूसरे पुरुषको उसमें जानेकोलिये कोईनहीं रोकता और न कोई किवाड़हैं, न कोई पदार्थ है; उसको शून्य मार्गका निश्चय होता है; तैसेही हमको तो सब प्रपंच शून्यही भासता है। अज्ञानीके हृदयमें हमारी चेष्टाहै पर हमको ब्रह्मसे भिन्नकुछनहीं भासता। हे रामजी ! जिसको जगत्ही न भासे उसको इच्छा किसकी हो ? जिसके हृदयमें संसारकी सत्यता है उसको इच्छाभी फुरती है और रागद्वेषभी उठता है। जिसको रागद्वेष उठताहै तो जानिये कि, संसारसत्ता उसके हृदयमें स्थित है और जिसको नानापदार्थ सहितसंसार सत्यभासता है सो मूर्ख है और वह अज्ञान निद्रा में सोया आ है। जैसे निद्रादोष से कोई स्वप्ने में अपना भरण देखता है तैसेही जिसको यहजगत् सत्यभासता है सो निद्रामें सोयाहै। हे रामजी ! मैंने बहुत प्रकारके स्थान देखे हैं जिनमें रोग और औषधभी नानाप्रकारके हैं परन्तु इच्छारूपी छुरीके घावकी औषध नहीं दृष्टिआई। वह जप, तप, पाठ, यज्ञ, दान और तीर्थसे निवृत्त नहीं होती और जितने संसार के पदार्थ हैं उनसेभी इच्छारूपी रोगनष्ट नहींहोता; जब आत्मरूपी औषध कीजावे तबहीनाशहोताहै अन्यथा किसीप्रकार यह रोगनहीं जाता। हे रामजी ! जिस पुरुष को ज्ञानप्राप्त होताहै उसकी इच्छा बाभाविकही निवृत्त होजातीहै और आत्मज्ञानविना अनेकयत्नसे भी न जावेगी। जैसे स्वप्नेकी वासना जागेविना नहींजाती और अनेक उपायकरिये तौभी ढरनहींहोती। हे रामजी ! ज्योंज्यों वासना क्षीणहोतीहै त्योंत्यों सुखकी प्राप्तिहोतीहै और ज्योंज्यों वासनाकी अधिकता है त्योंत्यों दुःखअधिकहैं। यह आश्चर्यहै कि, मिथ्या संसार सत्यहो भासताहै। जैसे बालकको वृक्षमें बैताल हो भासताहै और उससे वह भयपाताहै परवह हैनहीं; तैसेही मूर्खतासे आत्मामें संसार कल्पनाहै उससे जीव दुःखी होताहै। हे रामजी ! स्थावर-जंगम जोकुछ जगत् भासताहै सो सब ब्रह्मरूपहै, ब्रह्मसे भिन्ननहीं पर भ्रमसे भिन्न भिन्न हो भासताहै। जैसे आकाशमें शून्यता जलमें द्रवता और सत्यतामें सत्यता ही है; तैसेही आत्मामें जगत्है सो न सत्यहै और न असत्यहै—आत्मा अनिवाच्यहै। हे रामजी ! दूसरा कुछ बनानहीं तो क्याकहिये ? केवलब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थितहै सो सबका अपनाआपवास्तवरूपहै। जब उसका साक्षात्कार होताहै तबअहंरूपभ्रममिट जाताहै। जैसे सूर्यकेन्दयहुये अन्धकारका अभाव होजाताहै तैसेही आत्माकेसाक्षात्कारहुये अनात्मअभिमानरूपी अन्धकारका अभाव होजाता है और परमनिर्वाण

भासता है । उसको एक और दोभी नहीं कहसके; वह केवल शान्तरूप परम शिव है । जैसे आकाशमें नीलता भासती है तैसेही आत्मामें जगत् भासता है । हे रामजी ! जिन्होंने ऐसे निश्चय किया है उनको इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य हैं तौ भी मेरे निश्चयमें यह है कि; इच्छाके त्याग में सुख है । जिसकी इच्छा दिन दिन घटती जावे और आत्माकी ओर आवे उसको ज्ञानवान् मोक्षभागी कहते हैं क्योंकि; संसार भ्रमसे सिद्ध है और अपनीही कल्पना जगत् रूप होकर भासती है; विचारकियेसे कुछ नहीं निकलता । संसारके उदय होनेसे आत्माको कुछ आनन्द नहीं और नाश होनेसे खेद नहीं होता क्योंकि; कुछ भिन्न नहीं । जैसे समुद्रमें तरंग उपजते और बिनशते हैं तो जलको हर्ष और शोक कुछ नहीं होता क्योंकि; वे जलसे भिन्न नहीं हैं; तैसेही संपूर्ण जगत् ब्रह्मस्वरूप है तो इच्छा क्या और अनिच्छा क्या ? हे रामजी ! आदिजो परमात्मासे चित्तशक्ति फुरी है उसमें जब अहंहुआ तबस्वरूपका प्रमादहुआ और यही चित्तशक्ति मनरूप हुई; फिर आगे देह इन्द्रियां हुई और अज्ञानसे मिथ्याभ्रम उदयहुआ इसी प्रकार अपने साथ मिथ्याशरीर देखता है । जैसे जल दृढ़जड़तासे बरफरूप होजाता है तैसेही चित्तसंवित् प्रमादकी दृढ़तासे मन, इन्द्रियां, देहरूप होता है । जैसे कोई स्वप्नेमें अपना मरना देखता है तैसेही अपने साथ जीव शरीर को देखता है । जब चित्तशक्ति नष्ट होती है तब शरीर कहां और मन कहां—यह कोई नहीं भासता ? जैसे स्वप्नेमें भ्रमसे शरीरादिक भासते हैं तैसेही इस जाग्रत्को भी जानो कि, मिथ्या भ्रमसे उदय हुये हैं । जब अपने स्वरूपकी ओर आवे तब सबही भ्रम मिटजाते हैं । हे रामजी ! जैसे भ्रमसे आकाश में नीलता भासती है तैसेही विश्वभी अनहोताही भ्रमसे भासता है; आत्मामें कुछ आरम्भ और परिणाम करके नहीं बना—वही स्वरूप है । जैसे आकाश और शून्यता और पवन और स्पन्दमें भेद नहीं; तैसेही आत्मा और जगत्में भेद नहीं । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि अनुभवरूप है—कुछ भिन्न नहीं; तैसेही जगत् और आत्मा अनुभवसे कुछ भिन्न नहीं । हे रामजी ! चेतन आकाश परमशान्तरूप है; उसमें देह और इन्द्रियां भ्रमसे भासती हैं और क्रिया, काल, पदार्थ सब भ्रममात्र हैं जब आत्मस्वरूपमें जागकर देखोगे तब द्वैतभ्रम निवृत्त हो जावेगा और केवल्य, अद्वैत, आत्माही भासेगा—दृश्यका अभाव हो जावेगा । यह पृथ्वी आदिक तत्त्व जो भासते हैं सो अविद्यमान हैं और इनकी प्रतिभा मिथ्या उदय हुई है । जैसे स्वप्नेमें अनहोते पृथ्वी आदिक तत्त्व भासते हैं परन्तु हैं नहीं तैसेही आत्मामें यह जगत् भासता है—हे रामजी ! पृथ्वी, दीवार, कीट, पर्वत आदि प्रपंच आकाशरूप हैं तो ग्रहण त्याग किस का हो ? आकाशरूपी दीवार पर संकल्पने चित्ररचे हैं और रंग आत्म चैतन्यता है इससे विश्वसंकल्पमात्र है और जैसा जैसा निश्चय होता है तैसीही तैसी सृष्टि भासती है । यदि कुछ बना होता तो और का और न भासता; इससे कुछ बना नहीं जैसा संकल्प

होता है तैसाही आगे रूप होभासता है । हे रामजी ! सिद्धोंके पास एकचूर्ण होता है उससे वे जो चाहते हैं सो करते हैं पर्वतको आकाश और आकाशको पर्वतकरते हैं—वह चूर्ण मैं तुमसे कहता हूँ । जब चित्तरूपी सिद्धसंकल्परूपी चूर्णसे फुरता है तब आत्मरूपी आकाशमें पर्वत होभासते हैं और जब चित्तरूपी सिद्धका संकल्प उलटता है तब पर्वतभी आकाशरूप हो भासता है । जैसे स्वप्नेमें संकल्पफुरता है तब अनुभवमें पर्वत आदिक पदार्थ भासिआते हैं और जब संकल्पसे जागता है तब स्वप्नेके पर्वत आकाशरूप होजाते हैं तो आकाशही पर्वतरूप हुआ और पर्वतही आकाशरूप होता है; तैसाही हे रामजी ! यह सृष्टि कुछ बनी नहीं संकल्पमात्र है; जैसा संकल्प होता है तैसा भासता है । जब विश्वके अत्यन्त अभावका संकल्प किया तब तैसाही भासता है । जैसे विश्वका अभ्यास किया है और विश्व भासा है तैसाही आत्माका अभ्यास कीजिये तो क्यों न भासे ? वह तो अपना आप है, जब आत्माका अभ्यास कीजियेगा तब आत्माही भासेगा विश्वका अभाव होजावेगा । अनेक सृष्टि अपने अपने संकल्प से आकाशमें भासती हैं; जैसा किसीका संकल्प होता है तैसीही सृष्टि उसको भासती है । जैसे

और कल्पवृक्षमें दृढ़ संकल्प होता है तो यथाइच्छित पदार्थ निकल आते हैं पर वे कुछ बने नहीं और चिंतामणि भी परिणामको प्राप्त हुई ज्योंकी त्यों पड़ी है केवल संकल्पकी दृढ़तासे भासि आते हैं; तैसाही यह प्रपंच भी आकाशरूप है । जैसे आकाशमें शून्यता है तैसाही आत्मामें जगत् है । हे रामजी ! सिद्धके जो वचन फुरते हैं सोही संकल्पकी तीव्रता होती है; जो चित्तशुद्ध होता है तो दूसरी सृष्टिको भी जानता

। जो पुरुष वचन सिद्धि होनेके निमित्त वासनाको सूक्ष्म करता है अर्थात् रोंकता है तो उससे वचन सिद्धि पाता है और जैसा संकल्प करता है तैसाही सिद्ध होता है । हे रामजी ! जितना यह दृश्यकी ओरसे उपरांत होकर अंतर्मुख होता है उतनीही वचन सिद्धि होती जाती है—चाहे वरदे, चाहे शापदे वह सिद्ध होता है । हे रामजी ! एक प्रमाण ज्ञान है कि, यह पदार्थ इस प्रकार है । उसका जो नामरूप है वह सब आकाशरूप भ्रममात्र है—आत्मामें और कुछ नहीं । आत्मरूपी समुद्रमें जगत् रूपी तरंग उठते हैं सो आत्मरूपही है; जिनको ऐसा ज्ञान हुआ है उनको इच्छा और अनिच्छा का ज्ञान नहीं रहता और सब आकाशरूप भासता है । हे रामजी ! आत्मरूपी फूलमें जगत् रूपी गन्ध है । जैसे पवन और स्पन्दमें भेद नहीं तैसाही आत्मा और जगत् में भेद नहीं । पत्थर पर लकीर खेंचिये तो वह पत्थरसे भिन्न नहीं होती तैसाही ब्रह्मसे जगत् भिन्न नहीं । हे रामजी ! देश, काल, पृथ्वी आदिक तत्त्व और मैं, मेरा सब आत्मरूप है और अविनाशी है । जिनको ऐसे निश्चय हुआ है उनको राग द्वेष नहीं रहता, उन्हें सब आत्मरूपही भासता है ॥ इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जगदुपदेशो नाम शताधिकसप्तपंचाशस्सर्गः १५७॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शुद्ध आत्मतत्त्वमें जो संवेदन फुरी है उससे आगे जगत् भासित हुआ है। जैसे किसीके नेत्रमें एक अंजन डालकर आकाशमें पर्वत उड़ते दिखाते हैं तैसेही अनहोता जगत् फुरनेसे भासता है। हे रामजी ! ब्रह्म स्वर्ग और चित्त स्वर्गमें कुछ भेद नहीं परमार्थसे एकही है और दृष्टि, सृष्टि और वस्तुपर्याय है और नाना तत्त्व भी इसकी भावनासे भासते हैं आत्मामें दूसरा कुछ नहीं बना। चित्त और चैत्य आत्मासे भिन्न नहीं; चित्तही चैत्य होकर भासता है और ज्ञानसे इनकी एकता होती है—इसीसे दृश्य भी द्रष्टारूप है। जैसे स्वप्नेमें शुद्ध संवित् की दृश्यरूप होकर स्थित होती है और जागेसे एक होजाती है। एकता भी तब होती है जब वही रूप हो, इससे तुम अब भी वही नो। दृश्य, दर्शन और द्रष्टा त्रिपुी भी सब वही रूप है। हे रामजी ! जो स-जाति है उसकी एकता होती है, विजाति की एकता नहीं होती। जैसे जलमें जलकी एकता होती है, तैसेही बोधसे सबकी एकता होती है—इससे दृश्यभी वही रूप है कि, एकता होजाती है। जो दृश्य कुछ आत्मासे भिन्न होती तो एकता न होती। हे रामजी ! आकाश आदिक तत्त्व भी आत्मरूप हैं। जिससे ये हैं; जो यह सर्व है और जो सर्वव्यापी सर्वगत सबको धार रहा है और सब वही है ऐसे सर्वात्माको मेरा नमस्कार है। जो कुछ भासता है सर्व वही है। जैसे जलमें गलानेकी शक्ति है और काष्ठमें नहीं तैसेही ब्रह्ममें भावना स्वभाव है और में नहीं। ब्रह्मभावनासे सर्व ब्रह्मही भासता है। हे रामजी ! जड़ पदार्थ भी ब्रह्मही हैं क्योंकि; जो भासता है सो ब्रह्मही है जड़ हो तो भासे नहीं। जड़ भी चेतनता शुद्ध संवित् में है; उसमें शब्द चेतन है भिन्न कुछ नहीं भासता। जैसे शुद्ध संवित् में स्वप्ना फुरता है और उसमें जड़ और चेतन भी भासते हैं परन्तु जो जड़ भासते वे भी उस संवित् में चेतन हैं क्योंकि चेतन हैं तब फुरते हैं। जिनको शुद्ध संवित् में अहंप्रयत्न नहीं वह जान नहीं सका अज्ञानी है परन्तु सब ब्रह्म है। जैसे समुद्रमें जल होता है सो ऊंचे आवे तौ भी जल है और नीचेको जावे तौ भी जल है तैसेही जो कुछ दिखता और भासता है सो सब ब्रह्मस्वरूप है भिन्न नहीं और इन्द्रियोंका ग्राम भी आत्मा है। पृथ्वी आदिक तत्त्व जो फुरे हैं उनमें प्रथम आकाश फुरा है, फिर वायु फुरी है; फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी फुरी है सो सब अनिच्छित चमत्कारकी नाई फुरे हैं—इस से सब आत्मरूप हैं। जैसे बट बीजमें वृक्ष होता है तैसेही आत्मरूपी बीजमें जगत् होता है और नानाप्रकार भासते हैं। हे रामजी ! जैसे एक बीजही नानाप्रकारके रूपधारता है परन्तु बीजसे भिन्न कुछ नहीं तैसेही आत्मसत्ता नानाप्रकार हो भासती है परन्तु बीजकी नाई भी प्रमाण नहीं। विश्व आत्मा चमत्कार है इससे वही रूप है। जैसे सुवर्ण में अनेक भूषण होते हैं सो सुवर्णसे भिन्न नहीं तैसेही विश्व आत्मस्वरूप है द्वैत नहीं और जो आत्मासे इतर हो तो भासे नहीं; इससे जो भासता है सो चेतनरूप है और दृश्य और

द्रष्टा एकही रूपहै; द्रष्टाही दृश्यकी नाई होभासताहै । हे रामजी ! जैसे कोई पुरुष तुम्हारे निकट सोयाहो और उसको स्वप्ना आवे कि, मेघ गर्जते हैं और नानाप्रकारकी चेष्टा होतीहै तो वह सब उसीको भासताहै और तुमको नहीं भासता; तैसेही यहदृश्य तुम्हारी भावनामें स्थितहै और हमको आकाशरूप है । हे रामजी ! चेतन आकाश शांतरूप है; उसमें सृष्टि कुछ बनीनहीं और जो कुछ उपजा नहीं तो नष्ट भी नहीं होता केवल शांतरूपहै पर भ्रमसे जगत् भासताहै । जैसे कोई बालक मनोराजसे आकाशमें पुतलियां रचे तो आकाशमें कुछ नहीं बना परन्तु उसके संकल्पमें है; तैसेही यह विश्व मनरूपी बालकने रचा है उसके रचेहुये में ज्ञानवान्को शून्यता भासती है । हे रामजी ! संकल्प-मात्रही सृष्टिहुईहै; जब इसका संकल्प नष्ट होताहै तब शांतपद शेष रहताहै । निरहकार सत्तामात्र असत्की नाई स्थित है फिर उस चिन्मात्र अद्वैत में अहन्ता करके जगत् भासि आताहै । जब अहन्ता फुरतीहै तब जगत् भासताहै और जब स्वरूप का साक्षात्कार होताहै तब अहन्तारूप भ्रम मिटजाताहै । जब अहन्तारूप भ्रम मिटजाताहै तब जगत् और इच्छाकाभी अभाव होजाताहै, इससे ज्ञानीको इच्छा और वासना कोई नहीं रहती । जब प्रच्छन्नरूप अहंता नष्टहोती है तब उसपदको प्राप्त होताहै जिस पदमें अपिमा आदिक सिद्धियांभीसूखे तृणकी नाई भासती हैं और वह ऐसा आनन्दरूपहै जिसमें ब्रह्मादिकका सुखभी तृणसमान भासताहै । हे रामजी ! जिसको ऐसा ब्रह्मानन्दपद प्राप्तहुआ है उसको फिर किसीकी इच्छा नहीं रहती और उसको मारनेवाले विषयादिक पदार्थ मृतकनहीं करते और जिलानेवाले पदार्थ अमृतआदिक नहीं जिलाते केवल निर्वाणपदमें उसकी स्थिति है । हे रामजी ! जिसपुरुषको संपूर्ण संसारसे वैराग्य हुआहै उसको संसारके पदार्थ सुखदायक नहींभासते, मिथ्याभासते हैं और वह संसारसमुद्रसे पारहुआ है । जिनको संसारकी वासना और अहंता नष्ट हुईहै उनकी मूर्ति देखनेमात्र भासती है और वे निर्वासी ज्ञानवान् शांतरूप हैं । हे रामजी ! इच्छाही बन्धन है । जब इच्छाका अभावहो तब आनन्दहो । इच्छाभी तब फुरती है जब संसारको सत्यजानताहै और संसारकी सत्यता अहंतासे भासती है । जब अहंतारूपी बीज नष्टहो तब निर्वाणपदकी प्राप्तिहो । हे रामजी ! संसार कुछ बनानहीं-भ्रमसे सिद्धहुआहै । सर्वही ब्रह्महै; उसपरमात्मामें जो प्रच्छन्न अहंताफुरी वही उपाधि है । हे रामजी ! बुद्धिसे आदिलेकर जितनी दृश्यहै यह जिसको अपनेमें स्वादनहीं देती और जो आकाशकी नाई रहताहै उसको संत मुक्तरूप कहते हैं । हे रामजी ! यह अहं विचारसे सत्य भासती है और विचार कियेसे असत्य होजाती है । अनहोती अहन्ताने दुःखदियाहै; इससे तुम निरहंकार होकर चेष्टाकरो । जैसेयंत्रीकी पुतली अभिमानसे रहित चेष्टाकरती है तैसेही तुम निरहंकार होकर चेष्टाकरो और

अपनेस्वरूप में स्थितहोरहो तब व्यवहार और अव्यवहार तुमको तुल्य होजावेगा । जैसे पवनकोस्पन्द निस्स्पन्ददोनों तुल्यहोते हैं तैसेही तुमको होजावेगा और अहंकार से रहित तेरी चेष्टाहोगी । अहन्ताही दुःखहै; जब अहन्ताका नाशहोगा तब तुमशांत, निर्मल और अनामय पदको प्राप्तहोगे जो सर्वपदार्थका अधिष्ठान है और सबका अपना आपहै; उसमें न कोई सुख है; न दुःख है; न कोई इन्द्रियोंका विषय है परम शांतरूप है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेपरमनिर्वाणयोगोपदेशो

नामशताधिकअष्टपंचाशत्तमस्सर्गः १५८॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो ज्ञानवान् पुरुष है वह निरावरण है अर्थात् दोनों आवरणों से रहितहै । एक असत्यत्वापादक आवरणहै और दूसरा अभावनापादक आवरण है । जो आत्मब्रह्मकी सत्यता हृदयमें न भासे सो असत्यत्वापादक है और जो आत्माकी सत्यता हृदय में भासे परंतु दृढ़ प्रत्यक्ष न भासे सो अभावनापादक आवरण है । असत्यत्वापादक आवरण अज्ञानी को भासताहै और अभावनापादक आवरण जिज्ञासीको होताहै परज्ञानवान् को ये दोनोंआवरण नहींरहते इससे वह निरावरण; शांतरूप, आकाशवत् निर्मल और निरालम्ब किसी गुणत्वके आश्रयनहीं होता और एकद्वैतभ्रम उसकानष्ट होजाता है क्योंकि, उसने आत्मरूपी तीर्थकास्नान कियाहै जो अपवित्रको भी पवित्र करता है । जिस पुरुषने शरीरमें आत्माका दर्शन कियाहै उसका शरीरभी पवित्र होता है । ऐसे पुरुषको शरीरकी सत्यता नहीं रहती और संसारभी नहीं रहता । आत्मा के साक्षात्कार हुयेसे सब इच्छानष्ट होजातीहैं और सर्व ब्रह्मही भासता है—द्वैत कुञ्ज नहीं भासता । सर्व आत्मस्वरूप है पर उसमें संकल्पसे नाना प्रकारकी सृष्टिभासती है । हे रामजी ! तुमसंकल्पकी ओर मतजाओ क्योंकि; चित्तकीवृत्ति क्षणक्षणमें प्रणमतीहै और अनन्तयोजन पर्यंत चलीजाती है । जो उसके अनुभव करनेवाली सत्ता मध्यमें है और जिसके आश्रय वह जाती है सो चिन्मात्र तेरास्वरूपहै । जब तुम उसमें स्थितहोकर देखोगे तब फुरनेमेंभी ब्रह्मसत्ता भासेगी । हे रामजी ! यहसंवित् सदा प्रकाशरूप; चित्तकेक्षोभसे रहित और द्वैतरूप विकारसे रहित शुद्ध है । जितने प्रकाशहैं उनके विरोधीभी है जैसे दीपकका विरोधी पवनहै जो निर्वाण करताहै और सूर्यका विरोधी राहुकेतुहै जो घेरलेताहै और महाप्रलयमें सर्वप्रकाश तमरूप होजातीहैं पर आत्मप्रकाश तत्त्वसिद्धहै; तमकोभी प्रकाशता है और सदा ज्ञानरूप एक रसहै । उसको त्यागकर और किसीओर न लगना । हे रामजी ! यह दृश्य सब मिथ्याहै; जैसेरस्सामें सर्प और सीपीमें रूपा कल्पित है । जब तुम जागकर देखोगे तब सबका अभाव होजावेगा—जैसे बंध्याके पुत्रके रूपका

अभावहै तैसेही सबविश्व मिथ्याभासेगा क्योंकि; है नहीं—भ्रममात्र स्वप्नेकी नाई अविचार सिद्धहै और विचार कियेसे आत्माही है; भिन्न कुछनहीं । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि अनुभवसे कुछ भिन्ननहीं तैसेही यह आत्मस्वरूप विश्वभी ज्ञानमात्र है और अहं, मम, देह, इन्द्रियादिक भी सबज्ञानमात्र हैं—दृश्यकुछ दूसरी वस्तुनहीं । जब ऐसे निश्चयधारोगे तब निश्चोक और मोहसेभी रहितहोगे और परमार्थ सत्ता ज्यों की त्यों भासेगी । जैसेसमुद्रमें तरंग उठते हैं; तैसेही आत्मामें दृश्य उठतीहै सो वही रूपहै और जो भिन्नभासे सो मिथ्या है । सबसृष्टि इसके हृदयमें स्थितहै पर अज्ञान ले बाह्य भासती है । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि अपने भीतर होती है और अपना स्वरूप होताहै पर निद्रादोष से बाहर भासती है और जब जागताहै तब अपनाही स्वरूप भासता है; तैसेही जाग्रत् सृष्टि भी विचार किये से अपने अनुभव में भासती है । इससे स्थित होकर देखो कि, सर्वदा जागती ज्योति है; उसको त्यागकर और यत्न करना व्यर्थ है । हे रामजी ! अपने अनुभव में स्थित होना क्या कष्टहै? जो इसे कठिन जानते हैं वे सृढ़ हैं और उनको मेरी धिक्कार है क्योंकि; वे गऊके पगको समुद्रवत् जानतेहैं उनसे और कौनमूर्ख है । अनुभव में स्थित होना गऊ के पगकी नाईही तरना सुगम है और जो और पदार्थों के पाने की इच्छाकरेगा तो उनमें व्यवधानहै पर आत्मा में व्यवधान कुछ नहीं क्योंकि, अपना आप है । हे रामजी ! जिन पुरुषों ने आत्मा में स्थितिपाई है उनको मोक्षकी इच्छाभी नहीं तो स्वर्गादिक की इच्छा कैसे हो ? मोक्ष और स्वर्ग आत्मा में रस्सी के सर्पवत् मिथ्या भासते हैं—उनको केवल अद्वैत आत्मा निश्चय होता है । हे रामजी ! स्वप्ने में सुषुप्ति नहीं और सुषुप्ति में स्वप्ना नहीं—इनके अनुभव करनेवाली शुद्धसत्ताहै और ये दोनों मिथ्या हैं । उनको निर्वाण और जीनादोनों तुल्यहैं । ऐसेजानकर वे इच्छा किसीकी नहीं करते—प्रपंच उनको शशकेसींग और बंध्याके पुत्रवत् भासतेहैं । हे रामजी ! हमको तो संसार सदा आकाशरूप भासताहै । यदि तुमकहो कि, उपदेश क्यों करतेहो ? तो हमको कुछ भास नहीं तुम्हारीही इच्छा तुमको वशिष्ठरूपहोकर उपदेश करताहै । हमको विश्वसदाशून्यरूप भासताहै और हमको चेष्टाकरतेभी अज्ञानी जानतेहैं पर हमारे निश्चयमें चेष्टा भी नहीं और हमारी चेष्टा कुछ अर्थाकारभी नहीं । अज्ञानीकी चेष्टा अर्थाकारहोती है हमारी चेष्टासत्य नहीं इससे अर्थाकार भी नहीं होती । जैसे ढोलके शब्दज्ञ अर्थ नहीं होता कि, क्या कहताहै और वाणीसे जो शब्द बोलाजाताहै उसका अर्थहोताहै; तैसेही हमारी चेष्टा अर्थाकार नहीं अर्थात् जन्यनहीं देती और अज्ञानी की चेष्टाजन्मदेती है । हमको संसार ऐसे भासताहै जैसे अवयवी सर्व अवयवोंको अग्ना स्वरूपही देखताहै अर्थात् हस्त, पाद, शीश आदिक सबको अपनेही अंग देखता है ।

हे रामजी ! जगत्में एक ऐसेजीव दृष्टिआते हैं कि, उनको हम स्वप्नेके जीवभासते हैं और हमको वे शून्य आकाशवत् दृष्टिआते हैं और उनके हृदयमें हम नानाप्रकार की चेष्टा करते औरकी नाई भासतेहैं । हमको तो जगत् ऐसे भासताहै जैसे समुद्रमें तरंग । मैंभी ब्रह्महूं; तुमभी ब्रह्महो, जगत्भी ब्रह्महै और रूप, अवलोक, मनस्कार सब ब्रह्मरूपहै; इससे तुमभी ब्रह्मकी भावनाकरो । अपने स्वभावमें स्थितहोना परमकल्याणहै और पर स्वभावमें स्थितहोना दुःखहै । हे रामजी ! अपना स्वभाव साधनेका नाम मोक्षहै और न साधनेकानाम बन्धनहै । हे रामजी ! धन, मित्र, क्रियाआदि कोई पदार्थ उपकार नहीं करता केवल अपना पुरुषार्थही उपकार करताहै सो यहीहै कि, अपने चैतन्य स्वभावमें स्थितहोना और पर स्वभावका त्यागकरना । जब अपने स्वभावमें स्थित होगे तब सब अपना स्वरूपही भासेगा । जो स्वरूपसे भिन्नहोके देखो तो न मैंहूं; न तुमहो और न जगत्है; सब भ्रममात्र है और मृगतृष्णाके जलवत् भासताहै । ऐसे जागे कि, मैंभी ब्रह्महूं; तुमभी ब्रह्महो और जगत् भी ब्रह्महै; वा ऐसे जानो कि, न तुम हो, न मैंहूं और न जगत् है तो पीछे जो शेषरहेगा सो तुम्हारा स्वरूपहै । हे रामजी ! जिन पुरुषोंको ऐसे निश्चयहुआ है कि; मैं, तू और जगत् सब ब्रह्महै अथवा मैं, तू और जगत् सब मिथ्याहै; उनको फिर कोई इच्छा नहीं रहती और जिनको इच्छा उठतीहै उनको जानिये कि, ब्रह्मआत्माका साक्षात्कार नहीं हुआ । जब भोगोंकी वासना निवृत्तहो और संसार विरस होजावे तब जानिये कि, यह संसारसे पारहुआ अथवा होगा । हे रामजी ! यह निश्चयकरके जानो कि; जिसको भोगोंकी वासना क्षीणहोती है उसको स्वभावरूपी सूर्य उदय होताहै और भोगोंकी तृष्णारूपी रात्रि नष्ट होती है । यद्यपि उसमें प्रत्यक्षभोगोंकी तृष्णा दृष्टिआती है तौभी उसकी भास जाती रहती है और ब्रह्मसत्ताही भासतीहै । संसारकी ओरसे वह सुषुप्त और मृतककी नाई होजाता है, अपने स्वरूपमें सदा जाग्रत् रहताहै और अपने स्वभावरूपी अमृतमें मग्न होताहै ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विशिष्टगीतोपदेशो नाम

शताधिकैकोनषष्टितमस्सर्गः १५९ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! रूप, अवलोक और मनस्कार यह परस्वभाव है; इनको ब्रह्मरूप जानो । परस्वभाव क्याहै और ब्रह्मरूप क्याहै सो भी सुनो । हे रामजी ! तुम्हारा स्वरूप शुद्ध आकाश है और उसमें जो रूप, अवलोक और मनस्कार फुरे हैं सो प्रकृतिकी मायासे फुरे हैं । माया स्वभावसे परस्वभावहै परन्तु अधिष्ठान इनका आत्मसत्ताहै इससे आत्मस्वरूप है । आत्माके जानेसे इसका अभाव होजाताहै । हे रामजी ! जब ज्ञान उपजताहै तब संसार स्वप्नवत् होजाताहै और उसकी सत्ता कुछ नहीं भासती । जब दृढ़ताहोती है तब सुषुप्त होजाताहै इनका भावभी नहीं रहता

और तुरियामें स्थित होता है । जब तुरियातीत होता है तब अभावका भी अभाव हो जाता है और परमकल्याणरूप सत्ता समान पदको प्राप्त होता है जो आदि अन्तसे रहि परमपद है । ऐसा मैं ब्रह्मस्वरूप; परमशांतरूप और निर्दोष हूं और जगत् भी सब ह्यरूप है । हमको सदा यही निश्चय रहता है और ऐसा उत्थान नहीं होता कि; मैं वशिष्ठ हूं । हमारा प्रच्छन्न अहंकार नष्ट होगया है इससे हम निरहंकारपदमें स्थित हैं । जब तुम ऐसे होकर स्थित होगे तब परम निर्मल स्वरूप हो जाओगे । जैसे शरत्काल आकाश निर्मल शोभता है तैसेही तुम भी शोभोगे । हे रामजी ! कैसे पुरुष को बन्धन है सो भी सुनो जिससे वह आत्मपदको नहीं प्राप्त होता । प्रथम धन माणिका बन्धन है, दूसरे भोगकी तृष्णा और तीसरे बाँधवोंका बन्धन है । जिसको इन तीनों की वासना रहती है उसको मेरा धिक्कार है । बड़े अनर्थ के देनेवाली यह वासना है । यह भोग महारोग है; बांधव दृढबन्धनरूप है और अर्थकी प्राप्ति अनर्थ का कारण है । इससे इस वासना को त्यागकर आत्मपद में स्थित हो रहो । यह संसार भ्रममात्र है, इसकी वासना करना व्यर्थ है और इसको सत्य न जानना । यह जो तुम को संग और मित्र भासता है सो कैसा है जैसे बैठे हुये स्मरण आवे कि, मैं अमुक से मिला था तो वह प्रतिभा प्रत्यक्ष हृदय में भासती है । जैसे संकल्प से नगर रच लिया तो उसमें मनुष्यादिक के चित्र भासने लगते हैं तैसेही इस जगत् को भी जानो । हे रामजी ! तुम, मैं और यह जगत् भ्रममात्र संकल्पनगर के समान है । जैसे भविष्यत नगर की रचना है तैसेही यह जगत् है । कर्त्ता क्रिया कर्म जो भासते हैं सो भी भ्रममात्र हैं केवल आत्मस ही अपने आपमें स्थित है । आत्मरूपी आकाशमें यह जगत् रूपी पुतलियां हैं और संकल्पमात्र प्रत्यक्ष है वह वास्तवमें केवल शांतरूप आत्मतत्त्व है । हे रामजी ! जो पुरुष स्वभावनिष्ठ हैं उनको आत्मतत्त्व ही भासता है और जिनको आत्मतत्त्वका प्रमाद है उनको नाना प्रकारका जगत् भासता है पर आत्मामें यह जगत् कुछ आरम्भ परिणाम से नहीं बना । जैसे सूर्य की किरणों में अज्ञान से जलाभास भासते हैं तैसेही आत्मामें अज्ञान से जगत् की प्रतीति होती है । जब आत्मा का सम्यक् ज्ञान हो तब जगत् भ्रम निवृत्त हो जाता है—जैसे सूर्य की किरणों के जानेसे जलभ्रम निवृत्त हो जाता है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे वशिष्ठगीतासंसारोपदेशो नाम शता

धिकपष्ठितमस्सर्गः १६० ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! रूप, अवलोक, मनस्कार सन ब्रह्मरूप हैं । जिसको ज्ञान प्राप्त होता है उसको सब ब्रह्मस्वरूप भासता है—यही ज्ञानका लक्षण है । ज्यों ज्यों ज्ञानकला उदय होती है त्यों त्यों भोगों की वासना क्षीण होती जाती है और जब

पूर्णबोध की प्राप्ति होती है तब किसीको इच्छानहीं रहती । जैसे ज्यों ज्यों सूर्य प्रकाशता है त्यों त्यों अन्धकार नष्ट होता जाता है और जब पूर्णप्रकाश होता है तब रात्रिका अभाव हो जाता है; तैसेही जिसको ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसको भोगोंकी वासना नहीं रहती और संसार उसको जलेबखकी नाई भासता है पर अज्ञानी को सत्य भासता है । जैसे स्वप्नेमें सुषुप्ति नहीं होती और सुषुप्तिमें स्वप्ना नहीं होता और स्वप्नेका पुरुष सुषुप्ति को नहीं जानता और सुषुप्तिवाला स्वप्नेवालेको नहीं जानता तैसेही जिसको तुरियापदकी प्राप्ति होती है उसको संसारका अभाव हो जाता है और वह अपनेस्वभाव में स्थित होता है । जो संसारको सत् जानते हैं वे स्वप्नरहें—सुषुप्तिको नहीं जानते । हे रामजी ! तेरास्वरूप जो तुरियापद है उसको अज्ञानी नहीं जानसके और जो जानें तो उनका प्रच्छन्न अहंकार नष्ट हो जावे । जब अहंकार नष्ट हो तब सर्वआत्मा हुआ । हे रामजी ! जीवको अहंताने तुच्छ किया है; इससे तुम अहंता रूप दृश्यका त्याग करके अपने स्वभावमें स्थित हो रहो । संसाररूपी एक पुतली है जो भ्रमसे उठी है; उसका शीश ऊर्ध्व ब्रह्मलोक है; टखने और पांव पाताललोक हैं; दशोंदिशा वक्षस्स्थल है; चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं; तारागण रोम हैं; आकाश वस्त्र है; सुख दुःखरूपी स्वभाव है; पवन प्राण वायु है; वगीचे भूषण हैं; द्वीप और समुद्र कंकण हैं और लोकालोक पर्वत मेखला है । हे रामजी ! ऐसी जो पुतली है सो नृत्य करती है । जैसे समुद्रमें तरंग उपजते और नाश होते हैं परन्तु जल ज्यों का त्यों ही है तैसेही जलकी नाई सर्व ब्रह्मरूप है और भ्रमसे विकार दृष्टि आते हैं । हे रामजी ! कर्त्ता, क्रिया और कर्म भी आत्मस्वरूप हैं । जब तुम आत्माकी भावना करोगे तब तुम्हारा हृदय आकाशवत् शून्य हो जावेगा । जैसे पत्थरकी शिला जड़ होती है; तैसेही तुम्हारा हृदय जगत् से जड़ और शून्य हो जावेगा । हे रामजी ! आत्मपदशांत रूप और आकाशवत् निर्मल है । जैसे आकाशमें आकाश स्थित है तैसेही आत्मामें जगत् है; न उदय होता है और न अस्त होता है केवल शान्तरूप है । उदय अस्त भी तब होता है जब कुछ दूसरी वस्तु होती है पर जगत् कुछ भिन्न नहीं आत्मा स्वरूप ही है । द्वैत और एक कल्पनासे रहित आत्मा अपनेआपमें स्थित है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जगत् उपशमयोगोपदेशो नाम

शताधिक एकषष्टितमः सर्गः १६१ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह विश्व आत्माका चमत्कार है । जैसे मृत्तिकाकी पुतली मृत्तिकारूप और कागज की पुतली कागजरूप होती है तैसेही विश्व आत्मरूप है । जैसे मृत्तिकाका दीपक देखने मात्र होता है और प्रकाशका कार्य नहीं करता तैसेही यह जगत् देखने मात्र है विचार कियेसे आत्माके सिवा भिन्न सत्ता कुछ नहीं; इससे जगत् की सत्यता आत्मासे कुछ भिन्न नहीं । जगत् की आस्था आत्माके आश्रित होती है । जैसे

जलमें तरंग; आकाश में शून्यता और पवन में फुरना है तैसेही आत्मा में जगत् अभिन्नरूपहै; और जैसे वायु चलतीहै तबभी पवनहै क्योंकि, उसको वायुकानिश्चय है; तैसेही चैतन्यमें निश्चयहै कि, जगत् वहीस्वरूपहै—इससे चैतन्यहै। ज्ञानवान् जानताहै कि, जगत् भेदाहीस्वरूपहै। हे रामजी ! यह आश्चर्य देखो कि, जगत् कुछ दूसरी वस्तु नहीं और अस करके भिन्न भासता है। जैसे कथा में कथा के पुरुष विद्यमान भासतेहैं और क्रिया करतेहैं तैसेही इसजगत्कोभी मनोमात्रजानो। हे रामजी ! जो विद्यमानहै सो अविद्यमान होजाताहै और जो अविद्यमानहै सो विद्यमानहोजाताहै। जैसे स्वप्नेमें जगत् अनुभवस्वरूपहै—भिन्ननहीं तैसेही जाग्रत जगत् विचारकरदेखोगे तब ब्रह्मस्वरूपही भासेगा। जैसे जो पुरुष सोयाहोता है और स्वप्न जगत् उसी का रूपहै परन्तु जबतक निद्रादोष है तबतक भिन्न भासता है पर जब जागा तब सब अपनाही आप भासताहै, तैसेही जब मनुष्य अपने स्वरूपमें स्थित होकर देखता है तब सब अपना आपही भासताहै। हे रामजी ! रूप, अवलोक, नमस्कारभी ब्रह्मस्वरूप है पर आत्मा इंद्रियोंका विषयनहीं, वहतो निराकारहै और मनके चिंतनेसे रहितहै। संकल्पसे आपही रूप, अवलोक और नमस्कार करके स्थितहुआ है, भिन्न नहीं। सर्ववही है और शास्त्रकारोंने शिव, ब्रह्म, आत्मा, शून्य आदि उसके नाम संकल्प में कहेहैं। आत्मा केवल चिन्मात्रहै; वह वाणीका विषय नहीं और शांतिरूप, चैत अर्थात् दृश्यसेरहित और सर्वशब्दप्रर्थोंका अधिष्ठानहै और जगत् उसका चमत्कारहै। हे राम जी ! आत्मामें एक और द्वैतकल्पना कोईनहीं क्योंकि; वह आत्मत्वमात्रहै और जगत् भी आत्मरूपहै। जैसे आकाश और शून्यतामें भेदनहीं तैसेही आत्मा और जगत् में भेदनहीं। हे रामजी ! यदिऐसाभी किसीदेश अथवा कालमेंहो कि; सवर्ण और भूषणमें कुछभेदहो अर्थात् सवर्ण भिन्नहो और भूषणभिन्नहो परन्तु आत्मा और जगत्में भेद नहीं; आत्माही ऐसे प्रकाशताहै और अपने स्वभावमें स्थितहै दूसरीवस्तु कुछनहीं। जैसे मृत्तिकाकी सेना नानाप्रकारकी संज्ञाधारतीहै परन्तु मृत्तिकासे भिन्नकुछ दूसरी वस्तु नहींहै तैसेही फुरने से नानाप्रकारकी संज्ञा दृष्टि भी आती हैं परन्तु आत्मा से भिन्ननहीं—वहीरूपहै। हे रामजी ! यह सर्वपदार्थ अनुभवसे भासतेहैं। पदार्थकीसत्ता अनुभवसे भिन्ननहीं। जब तुम अनुभवमें स्थितहोकर देखोगे तब अनुभवरूप अपना आपही भासेगा। अपना स्वभाव ज्ञानमात्र है; उसीके जाननेका नाम ज्ञानहै हे राम जी ! ज्ञानविना जो तप, यज्ञ, दानआदिक क्रिया हैं सो सब व्यर्थ हैं। सब क्रियोंकी सिद्धि ज्ञानसे होतीहै। हे रामजी ! जो कुछ क्रिया ज्ञानके निमित्त कीजिये सोही पुरुष प्रयत्न श्रेष्ठहै और इससे अन्यथा व्यर्थ है। धनके उपजाने में भी और रखनेमें भी कष्ट है परन्तु जो ज्ञान के साधन निमित्त इसको रखिये और दीजिये तो यह अ-

मृत होजाता है । हे रामजी ! यह जगत् भ्रममात्र है । जैसे मलीन नेत्रवाले को रूप विपर्यय भासता है और स्वप्नेकी सृष्टिमें अज्ञ तज्ञभी भासते हैं परन्तु असत्यरूप है; तैसेही यह जगत् विद्यमान भासताहै पर अविद्यमान है और आत्मा सदा विद्यमानहै । हे रामजी ! विद्यमान देव जो विष्णु हैं उनको त्यागकर जो और देवका पूजन करते उनकी पूजा सफल नहीं होती और विष्णु उनपर कोपमान भी होतेहैं इसी तरह आत्मा जो अनुभव रूप विद्यमान है उसको त्यागकर जो और की पूजन करते हैं वे जन्म मरण के बन्धनसे मुक्तनहीं होते—मूढ़ता में रहते हैं । आत्मदेवकी पूजा सुनो । जो कुछ अनिच्छित आते सो उसको अर्पण कीजिये और इसके जाननेवाले में अहंप्रत्यक्ष करना यही बड़ी पूजाहै । हे रामजी ! इस आत्मदेवसे भिन्न जो सूर्य, चन्द्रमा आदिक भेदपूजा है सो तुच्छ है । जब तुम आत्म पूजा में स्थित होगे तब और पूजा तुमको सूखे तृणकी नाई भासेगी । दानभी आत्म देवकोही करना है सो बोधसे करने योग्य है और वैराग्य, धैर्य और संतोष बोधका कारण है । यथालाभ में संतुष्टरहकर ब्रह्मविद्याका विचारकरो और संतोंका संगकरो । इन साधनों से जब बोधरूपी सूर्यउदय होगा तब द्वैतरूपी अन्धकार नष्ट होजावेगा और ज्ञानरूपही भासेगा । फिर जो ज्ञान उपजा है वह भी शांत होजावेगा—इससे उसी देव की पूजा करे जिससे आपद को प्राप्तहो । आत्म देवकी पूजा के निमित्त फूल भी चाहिये इसलिये आत्म विचार के चित्तकीवृत्ति अन्तर्मुख करना और यथालाभ में संतुष्टरहकर संतोंकीसंगत करना—इन फूलोंसे निवेदन करना । यह पूजाभी तब होती है जब अन्तःकरण शुद्धहोता है; उससे ज्ञान उत्पन्नहोता है और जब ज्ञान उपजता है तब आत्मदेवका साक्षात्कार होता है । ज्ञानका लक्षण सुनो । गुरु और शास्त्र से जो वस्तु सुनी है उसमें स्थित होती है और संसारकी वासना क्षीणहोजातीहै तब ज्ञानी कहाता है । जब इस ज्ञानकी पूर्णता होती है तब जगत् उसको ब्रह्मस्वरूपही भासता है और तब उसको शस्त्रकाटनहींसके और सिंह, सर्प, अग्नि और विषका भी भयनहीं होता । हे रामजी ! यह विश्व सब आत्मरूप है । जैसी भावना कोई करता है तैसाही आगे होभासताहै । जब शस्त्रमें शस्त्रके अर्थकी भावना होतीहै तब शस्त्रही भासते हैं; इसीप्रकारसर्प और अग्नि सब अपने २ अर्थाकार भासतेहैं । जोसर्व आत्म भावना होतीहै तब सर्व आत्माही भासता है क्योंकि; दूसरी वस्तु कुछ बनी नहीं तो दिखाई कैसेदे । जो पुरुष कृतकृत्य नहीं हुआ और आपको कृतार्थ मानताहै पर दुःख की निवृत्ति का उपाय नहीं करता तो दुःखके आयेसे दुःखही होवेगा और दुःख उस को चलालेजावेगा और जब सुख आवेगा तब सुखभी चलालेजावेगा । हे रामजी ! जो पुरुष सर्व ब्रह्म है पर निश्चय से रहित है और शास्त्रभी बहुत देखता है

वह महामूर्ख है। जैसे जन्मका अन्धा सूर्यको नहीं जानता तैसेही वह आत्म अनुभव से रहित है। जब आत्मपदका साक्षात्कार होगा तब ऐसा आनन्द प्राप्त होगा जिसके पायेसे और पदार्थ रससे रहित भासेंगे और ब्रह्मासे काष्ठपर्यन्त सब पदार्थ विरस हो जावेंगे। इससे आत्मपरायण होकर सदा आत्मपदकी भावना करो। हे रामजी ! जैसे शुद्ध मणि के निकट जैसी वस्तु रखिये तैसाही प्रतिबिम्ब होता है तैसेही जीव जैसी भावना करता है तैसाहीरूप भासता है। इससे जगत् को ब्रह्मस्वरूप जानो और जो दूसरा भासे उसे भ्रममात्र जानो। जैसे पत्थर की शिलापर पुतलियां लिखते हैं सो शिलारूपही हैं तैसेही यह सब जगत् आत्मस्वरूप है। जब आत्मपद की तुमको प्राप्ति होगी तब सब पदार्थ विरस होंगे। हे रामजी ! यह जगत् मिथ्या है। जो पुरुष इस जगत् को पदार्थ जानता है और कहता है कि, हम मुक्त होंगे सो ऐसा है जैसे अंधेकूपमें जन्मका अन्धागिरे और कहे कि, अन्धकारके साथमें सचक्षु हूंगा। वह मूर्ख है क्योंकि, आत्मज्ञान विना मुक्त नहीं होता ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पुनर्निर्वाणोपदेशो नाम

शताधिकद्विषष्टितमस्सर्गः १६२ ॥

वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! अहंता आदि जो जगत् भासता है सो मिथ्या भ्रम करके उदय हुआ है; इसको त्यागकर अपने अनुभवस्वरूप में स्थित हो। इस मिथ्या जगत् में आस्था कनी तो मूर्खता है। जो ज्ञानवान् है उसको जगत् भ्रम का अभाव है। अब ज्ञानी और अज्ञानी का लक्षण सुनो। हे रामजी ! जैसे किसी पुरुष को ताप चढ़ता है तो उसका हृदय जलता है और तृष बहुत होती है पर जिसका ताप नष्ट हो गया है उसका हृदय शीतल होता है और जलकी तृषाभी नहीं होती; तैसेही जिस पुरुष को अज्ञानरूपी ताप चढ़ा हुआ है उसका हृदय जलता है और भोगरूपी जलकी तृष्णा बहुत होती है पर जिसके हृदय में अज्ञानरूपी ताप मिट गया है उसका हृदय शीतल होता है और भोगरूपी जलकी तृष्णा मिट जाती है। अब ताप निवृत्त करने का उपाय सुनो। शास्त्रोंके अर्थवाद से तो बुद्धिभ्रम हो जाता है और मैं तुमसे सुगम उपाय कहता हूँ कि; निरहंकार होना ही सुगम उपाय है। 'न मं हूँ' और 'न यः जगत् है'; जब तुम ऐसा निश्चय धारोगे तब सब जगत् तुमको ब्रह्मस्वरूप भासेगा और किसी पदार्थ की बांछा न रहेगी। जब सब पदार्थों को मिथ्या जानकर अपना भी अभाव करोगे तब पीछे प्रत्येक चैतन्य परमनन्द स्वरूप सबका अधिष्ठान शेष रहेगा। हे रामजी ! यह अहन्तारूपी यक्षजो उठा है सो मिथ्या है और उस मिथ्या पुरुषने नाना प्रकारका जगत् कल्पा है। अहंकार भी मिथ्या है और जगत् भी मिथ्या है। जब तुम अपने स्वरूपमें स्थित होगे तब जगत् भ्रम मिट जावेगा। जैसे

स्वप्न के जगत्में सुन्दरपदार्थ भासते हैं और मनुष्य उनकी इच्छाकरताहै । जबतक जागता नहीं तबतक नताहै कि, ये पदार्थ कदाचित् नाश न होंगे और कहाहै कि, अमुकरूप देखिये और अमुक भोजन कीजिये पर जब जाग उठा तब जानता है कि, मेराही संकल्प था और फिर वे पदार्थ सुन्दर स्मरण भी होते हैं अथवा भासतेहैं तौभी उनको मिथ्या जानताहै; तैसेही जब आत्मस्थितिमें जागताहै तब सर्वब्रह्मही भासता है। हे रामजी ! इस जगत्का बीज अहंताहै । जैसे ढःखका बीज पाप होताहै तैसेही जगत् का बीज अहंताहै, इससे तुम निरहंकार पदमें स्थित होरहो । यह सब तम्हाराही स्वरूप है पर भ्रमसे जगत् भासताहै । हे रामजी ! जगत्का अत्यन्ताभावहै । जैसे रस्सीमें सर्प का अत्यन्ताभावहै पर भ्रमदृष्टि से सर्प भासताहै और जब विचाररूपी दीपकसे देखिये तो सर्पका अभाव होजाता है तैसेही आत्मा में यहजगत् भ्रमसे भासता है । जब विचार करके जगत्का अभाव निश्चय करोगे तब आत्मपद ज्योंका त्यों भासेगा । जैसे जब वसन्तऋतु आती है तब सबफूल, फल और डालें दृष्टि आते हैं सोएकही रस इतनी संज्ञाको धारता है; तैसेही तुम जब आत्मपद में स्थितहोगे त तुमको सब आत्मरूपही भासेगा । और सर्वनामभी आत्माही भासेगा । हे रामजी ! आदि भी आत्माही है और अन्तमेंभी आत्माहीहोगा पर मध्यमें जो जगत्के पदार्थ भासतेहैं उनकीओर मतजावो—जो इनकाजाननेवाला और जिससे सबपदार्थप्रकाशते हैं उसमेंस्थित होरहो । ये सब मनुष्य मृगकी नाई हैं। जैसे मरुस्थलमें जल जानकर मृग दौड़तेहैं तैसेही जगत्रूपी मरुस्थलकी भूमिका शून्यहै और तीनोंलोकमृग तृष्णा के जलहैं उनमेंमनुष्यरूपी मृग दौड़तेहैं और दौड़ते दौड़ते हारजातेहैं कदाचित् शान्ति नहींहोती क्योंकि; जगत्के पदार्थ सब असत्यहैं । हे रामजी ! रूप, अवलोक और मन-स्कार सब मृगतृष्णाके जलहैं; इनको जो सत्य जानता है वह मूर्खहै । यहजगत् गन्धर्व नगरकी नाई है तुमजागकर देखो; इनको सत्यजानकर क्यों तृष्णा करतेहो । इनको सत्यजानकर तृष्णाकरनाही बन्धन है । हे रामजी ! तुम आत्माहो । इसकी इच्छासे बन्धवान् क्यों होतेहो ? जैसेसिंह पिंजरेमें आकर दीन होताहै पर बलकरके जब पिंजरेको तोड़डालताहै तब बड़े जाय निवास करता है और निर्भय होता है; तैसेही तुमभी वासनारूपी पिंजरेको तोड़कर आत्मपदमें स्थित होरहो जो सर्वका अधिष्ठान और सबसे उत्कृष्टहै । जब तुम उस पदको प्राप्तहोगे तब इस संसारकी वासना नष्टहोकर आनन्द होगा और तुम निर्वाणपदको प्राप्तहोकर अफुर होगे; परम उपशम ज्ञेयपदको प्राप्तहोगे और द्वैतभावमिटकर केवल परमार्थ सत्ता भासेगी—इसीका नाम निर्वाणहै । जैसे कोई मार्ग चलकर तपता आवे तो वह शीतल स्थानमें आकर शांति पाताहै तैसेही यह चारों भूमिका शांतिका स्थानहै । निर्वाणता, निरहंकारता, वासनाका

त्याग और परम उपशम इनसे ज्ञेयमें स्थित होना । जब तुमभी इन शांतियों में स्थित होगे तब द्रष्टा, दर्शन और दृश्य त्रिपटीका अभाव होजावेगा और केवल द्रष्टाही रहेगा । हे रामजी ! द्रष्टा भी उपदेश जतानेके निमित्त कहा है; जब दृश्यका अभाव हुआ तब द्रष्टा किसका हो; केवल अपने आपमें स्थित हो जो शुद्ध है । यह जगत् बुद्धिजन्मका देनेवाला है । जो जगत्के पदार्थ सुखदायी भासते हैं सो दुःखके देनेवाले हैं; इनको विषजानकर त्याग करो । जैसे आकाशमें तरुवरे भासते हैं तैसेही यह जगत् अनहोता भासता है—आत्मा में दृश्य नहीं । एकही पदार्थमें दो दृष्टि हैं—ज्ञानी उसको आत्मा और अज्ञानी जगत् जानते हैं ॥

दो० स भूतनकी रात्रिमें सन्तनका दिन होय । जो लोकनदिन मानियां संतरहे तब सोय ॥

ज्ञानी परमार्थ तत्त्वमें जागते हैं और संसारकी ओरसे सो रहे हैं और अज्ञानी परमार्थ तत्त्वमें सोये हुये हैं और संसारकी ओर सावधान हैं । हे रामजी ! यह जगत् मनसे फुरा है और ज्ञानीका मन सत्पदको प्राप्त हुआ है इससे उसे जगत्की भावना नहीं फुरती । जैसे बालकको संसारके पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता तैसेही ज्ञानी के निश्चयमें जगत् कुछ वस्तु नहीं । हे रामजी ! जब ज्ञान उपजता है तब जगत् कुछ भिन्न वस्तु नहीं भासता । जैसे जलकी बूंदें जलमें डालिये तो भिन्न नहीं भासती तैसेही ज्ञानीको जगत् भिन्न नहीं भासता । जैसे बीजमें वृक्ष होता है तैसेही मनमें जगत् स्थित होता है और जैसे वृक्ष बीजरूप है तैसेही जगत् मनरूप है; जब जगत् नष्ट हो तब मनभी नष्ट होजावेगा और मन नष्ट हो तब दृश्यभी नष्ट होगी—एकके अभाव हुये दोनों का अभाव होजाता है—मन नष्ट हो तो फुरना भी नष्ट हो और फुरना नष्ट हो तो मन भी नष्ट होता है । हे रामजी ! जगत्के भीतर बाहर जो भासता है वही मन है । इससे जब मनको स्थित करके देखोगे तब जगत्की सत्यता न भासेगी । अज्ञानीके हृदयमें जगत् दृढ़ स्थित है इससे वह दुःख पाता है । जैसे बालकको अपनी परछाहीं में भूत भासता है तिससे वह दुःख पाता है और जो कोई निकट खड़ा है उसको नहीं भासता इससे वह दुःख नहीं पाता । हे रामजी ! यह जगत् कुछ सत्य वस्तु होती तो ज्ञानवान्को भी भासता पर ज्ञानीको नहीं भासता इससे जगत् कुछ वस्तु नहीं है । जैसे एकही स्थान में दो पुरुष बैठें और एक को निद्रा आवे तो उसको स्वप्नेका जगत् भासता है और नानाप्रकारकी चेष्टा होती है पर दूसरा जो बैठा जागता है उसको उसका जगत् नहीं भासता; तैसेही जो पुरुष परमार्थ सत्तासे जाग्रत है उसको जगत् शून्य भासता है । हे रामजी ! यह जगत् मिथ्या है; उसकी तृष्णा तुम कहेको करते हो—अपने स्वभाव स्थित होरहो । यह जगत् परस्वभाव है—ऐसे जानकर चाहे जैसी चेष्टा करो तुमको बन्धन न करेगी और पूर्वपदकी प्राप्ति होगी । जैसे अग्निसे जले सूखे तृणको पवन उड़ा लेजाता है और नहीं जाना जाता कि, कहांगया; तैसेही ज्ञानरूपी अग्निसे जलाया

और निरहंकारतारूप पवन से उड़ाया हुआ संसाररूपी तृण न जाना जायगा कि; कहां गया? जैसे लाखयोजन पर्यंत चलाजावे तौभी यही दृष्टि आताहै कि आकाशही सब सृष्टिको धार रहाहै; तैसेही सब दृश्य जगत्को आत्मा धारताहै । संसार का शब्द अर्थ आत्मामें कोई नहीं, इसको छोड़कर देखो कि, सर्वशब्दअर्थका अधिष्ठा आत्मा ही है । हे रामजी ! रूप, अवलोक और मनस्कार मिथ्या उदय हुयेहैं—इनका त्याग करो । जैसे मरुतलमें जलाभास मिथ्याहै तैसेही आत्मामें जगत् मिथ्या भ्रममात्रहै । इसका सम्बन्ध करके जीव दुःखी होताहै । जैसे रस्सीमें सर्प और सीपीमें रूपा मिथ्याहै, तैसेही आत्मामें जगत्है । तुम आत्मब्रह्महो, दुःखसे रहित अपने स्वभावमें स्थितरहो और आत्मदृष्टि से देखो कि, सर्व आत्माहो; अथवा जगत्को मिथ्या जानो तौ भी शेष आत्मपदही रहेगा । जैसे जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्तिके अभाव हुयेसे शांतपद शेषरहता है, तैसेही जगत्के अभाव किये से आत्मपद शेषभासेगा । इस जगत् का अत्यन्ताभावहै और जो दृष्टि आताहै सो भ्रममात्रहै । जो एक कालमें होताहै वह दूसरे कालमें नष्ट होजाता है । स्वप्ने में जगत् का अभाव होजाताहै और जाग्रत् में स्वप्ने का अभाव होजाता है पर सुषुप्ति में दोनों का अभाव होजाता है इस से वे भ्रममात्र हैं विश्व आत्माका चमत्कार है । जैसे समुद्रमें तरंग होतेहैं तैसेही आत्मामें जगत् है । अहंतासे यह उदय होताहै और अहंताके अभावसे अभाव होजाताहै । जिनकी अहंता का अभाव हुआ है वेही सन्त और उत्तम पुरुष हैं; उन महानुभाव पुरुषों का अभिमान और भोगों की आशा नष्टहोजाती है वे निर्भ्रान्तिरूप नित्यही समाधिरूप होते हैं ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेब्रह्मैकताप्रतिपादनमशता-

धिकत्रिषष्टितमस्तर्गः १६३ ॥

रामजी बोले; हे भगवन् ! यह मनरूपी मृग भटकताहै और वनमें जलताहै; वह समाधानरूप कौन वृक्षहै जिसके नीचे आकर शांतहो ? उसके फूल, फल और लता कैसे हैं और वह वृक्ष कहां होत है । सो कृपाकरके कहिये? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिस प्रकार समाधानरूप वृक्ष उत्पन्न होताहै सो सुनो । इसके पत्र, पुष्प और लता आदि सब समाधान रूप हैं । हे रामजी ! यह वृक्ष सब जीवोंको कल्याणके निमित्त साधना योग्यहै । अब तुम इसका क्रम सुनो । बलसे तो यह उत्पन्नहोताहै और संतनोंके वनमें यह वृक्ष उपजताहै; चित्तरूपी पृथ्वीमें लगता है और वैरागरूपी इसका बीज है । वैराग दो प्रकारसे प्राप्तहोता है—एकतो दुःख और कष्ट प्राप्त होनेसे वैराग उपजआताहै; दूसरे शुद्ध निष्कामहृदयहोताहै तौभी वैराग उपजताहै । उसवैरागरूपी बीजको जब चित्तरूपी भूमिका डालते हैं; वासनारूपी हलफेरते हैं और सन्तों की

संगति और सत्शास्त्ररूपी जल जो निर्मल; शीतल और हृदयागम्य है मनरूपी क्यारी में पड़ता है तब उसवृक्षके बढ़ने की आशा होती है । क्रियारूपी भाड़ू से जब अनुभवरूपी कूड़ेको दूरकरते हैं; बहुत जलसेभी उसकी रक्षाकरते हैं अर्थात् आत्मविचाररूपी सूर्यकी किरणोंसे सुखाते हैं और उसके चहुंफेर धैर्यरूपी बाड़ी करते हैं और तप, दान, तीर्थ, स्नानरूपी चौतरेपर उसबीजको रखके बैठते हैं कि, जल न जावे और आशारूपी पक्षीसे रक्षाकरते हैं कि; वैरागरूपी बीजको काढ़ न ले जावे और अभिलाषारूपी बूढ़ेबैलसे रक्षाकरते हैं कि, क्षेत्रमें प्रवेशकरके उसको मर्दन न करे उसके निमित्त संतोष और सन्तोषकी स्त्री सुदिता दोनों बैठारखते हैं और इसबीजका नाशकर्त्ता जो मेघसे उपजता है कुहिरा उससे भी रक्षाकरते हैं । संपदा, धन और सुन्दरस्त्रियों की प्राप्ति होनीही वैरागरूपी बीजका नाशकर्त्ता ओलाहै । इसकी रक्षाका एक सामान्य उपाय है और एक विशेष उपाय है । तपकरके इन्द्रियोंको सकुचाना; दुःखीपर दयाकरना और सन्तोषमात्र पाठ और जापकरना इत्यादिक शुभ क्रियारूपी यंत्रीकी पुतली इसके विद्यमान रखिये तो सबविघ्न दूरहोजाता है । दूसरा परम उपाय यह है कि, सन्तोंकी संगतिकरके सत्शास्त्रोंका सुनना; प्रणव जो ओंकार है उसका ध्यान और जपकरना और उसका अर्थ विचारना यही त्रिशूलरूप ओलों के नाश का परम उपाय है । जब इतने शत्रुओंसे रक्षाकरे तब उसबीजकी उत्पत्ति हो । सन्तोंके संग आर सत्शास्त्रोंके विचाररूपी वर्षाकालके जलसे सींचिये तब अंकुर निकलता है और बड़ा प्रकाश होता है । जैसे द्वितीयाके चन्द्रमाको सबकोई प्रणाम करता है तैसेही सन्तोषदया और यशरूपी अंकुर निकलता है । उसके दोपत्र निकलते हैं—एक वैराग दूसरा विचार और वे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं । शास्त्रोंसे जो सुना है कि; आत्मा सत्य है और जगत् मिथ्या है उसका बारम्बार अभ्यास करना चाहिये इसजल के सींचने से वे अंकुर दिन प्रतिदिन बढ़ते जावेंगे और उनके थंभ बड़े होंगे । हे रामजी ! जब डालें बड़ी होती हैं तब रागद्वेषरूपी वानर उनपर चढ़कर तोड़ डालते हैं इससे इसवृक्षको दृढ़ वैराग, सन्तोष और अभ्यासरूपी रससे पुष्ट करना योग्य है । जैसे सुमेरु पर्वत है तैसेही सन्तोषसे उसे पुष्ट करना । जब ऐसे होगा तब उसमें सुन्दरपत्र, डालें, फूल और संजरी लगेंगी; बड़े मार्ग पर्यंत इसकी छाया होगी और शांति, शीतलता, शुद्धता, कोमलता, दया, यश और कीर्त्ति इत्यादिक गुण प्रकट होंगे । उसके नीचे मनरूपी मृग विश्राम पाकर शीतल होता है और आध्यात्मिक; आधिभौतिक और आधिदैविक ताप मिट जाते हैं और परम शांति पाता है । हे रामजी ! यह मैंने तुमसे समाधानरूपी वृक्ष कहा है । जहां यह वृक्ष उत्पन्न होता है उसस्थानकी शोभा कहीं नहीं जाती और जो इसवृक्षकी शरण जाता है उसके ताप मिट जाते हैं और शान्तिमान् होता है । यह वृक्ष ब्रह्मरूपी आकाशके आश्रय बढ़ता है और वैरागरूपी रस

और सन्तोषरूपी झालसे पुष्ट होता है । जो पुरुष इसका आश्रय लगा सो शान्तिमान् होगा । हे रामजी ! जबतक मनरूपी मृग इस समाधान रूपी वृक्षका आश्रय नहीं लेता तब तक भटकता फिरता है पर शान्ति नहीं पाता । जैसे मृगवनमें भटकता है तैसेही मनमृग भटकता है और द्वेष, अज्ञान और प्रमादरूपी बंधक मारने लगते हैं उससे दुःख पाता है जब भयसे इन्द्रियरूपी गांववासियोंके निकट जाता है तबवे आपही इसको खेदकर पकड़ लेते हैं अर्थात् विषयोंकी ओर खींचते हैं और उससे बड़ा कष्ट पाता है । इनके भयसे जब फिर वनमें जाता है तो वहां विषयकी अप्राप्तिरूपी तपनसे दुःखी होता है । जब उसको भी त्यागकर रसरूपी स्थानोंको शान्तिके निमित्त दौड़ता है तो कामरूपी श्वानमारने को दौड़ता है और उसके भयसे जब फिर वैरागरूपी वनकी ओर धावता है तब क्रोधरूपी अग्निजलाती है; वासनारूपी मच्छर दुःख देते हैं और लोभ और मोहरूपी अंधेरीमें अन्धा होजाता है । निदान पुत्र और धनरूपी हरेहरेतृणों को देखकर ग्रहण करता है तब गढ़े में गिरपड़ता है । वह गढ़ा तृणसे ढपा हुआ है सो तृणपुत्र धन है तिनको सुन्दर देख तब ममতারूपी गढ़े में गिरपड़ता है । इसप्रकार दुःख पाता है । हे रामजी ! जब यह मन भूँठ बोलता है तब मृत्तिकामें लोटते कीसी चेष्टा करता है और जब मनरूपी भेड़िया आता है तब उसको भक्षण करजाता है । जब समाधानरूपी वृक्षसे जीव विमुख होता है तब इतने कष्ट पाता है । और जब मनरूपी भेड़ियेसे छूटता है तब आशारूपी जंजीरमें बन्धवान् होता है; निदान जबतक इस वृक्ष के निकट नहीं आता है तबतक बड़े कष्टस्थानोंको जाता है । तमाल वृक्षादिकके तले भी जाता है और कंटक के वृक्षोंके तले भी जाता है परन्तु शान्तिमान् किसी स्थानमें नहीं होता—बड़े २ कष्टों को ही पाता है ।

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे हरिणोपाख्याने वृत्तान्तयोगो-

पदेशो नाम शताधिकचतुष्पष्टितमस्सर्गः १६४ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसप्रकार सूदबुद्ध मनरूपी हरिण भटकता है । इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि, तुमको उस वृक्षका संग हो । जब उस वृक्षके निकट जीव जाता है तब शान्ति होती है और जब इसके नीचे आवैठता है तब तीनों ताप अन्तःकरण से मिटजाते हैं । जितने विषयरूपी वृक्ष हैं उनके निकट गया मनरूपी मृग शान्ति नहीं पाता पर जब समाधानरूपी वृक्षके निकट आता है तब शान्ति पाता है और बुद्धि खिल आती है—जैसे सूर्यमुखीकमल सूर्य को देखकर खिल आता है । उस वृक्षके अनुभवरूपी फल और शाखके विचाररूपी पत्र और फूलों को देखकर वह बड़े आनन्द को पाता है और उस वृक्षके ऊपर चढ़जाता है और पृथ्वीका त्याग करता है । जैसे सर्प अपनी पुरानी कंचुकीका त्याग करता है और नूतन सुन्दर शरीरसे शोभता है । जब उस

वृक्षपर चढ़ता है तब गिरता नहीं। क्योंकि, उसके पत्र बहुत बली हैं उनके आश्रय ठहरता है। समाधानरूपी वृक्षके सत्शास्त्ररूपी पत्र हैं। जब समाधानरूपी वृक्षसे उतरता है तब शास्त्रके अर्थ में ठहरता है और जितने पदार्थ देखता है वे उसे क्षारवत् दृष्ट आते हैं और अपनी पिछली चेष्टाको स्मरण करके पत्रताता है। जैसे कोई मद्यपान करके उसमें नीचचेष्टाकरे तो जब मद उतरता है तब पत्रताता है तैसेही मनरूपी मृग अपनी पिछली चेष्टाको धिक्कार करता है और कहता है कि; बड़ा आश्चर्य है जो मैं इतने काल इस वृक्षसे विमुख हुआ भटकता रहा—अब मुझको शांति हुई है। जैसे दिनकी तपन के अभाव हुयेसे चन्द्रमुखी कमलिनी को शांति होती है तैसेही मनरूपी मृगको शांति होती है। हे रामजी ! पुत्र, धन, स्त्रियादिक जो दीखते हैं उनको वह संकल्पपुर और स्वप्नवत् देखता है। जैसे स्वप्नेसे जागकर कोई स्वप्नपुरको स्मरण करता है परन्तु उसमें अभिमान नहीं होता तैसेही उसमें भी अभिमान नहीं होता। जब जीव अनुभवरूपी फलको पान करता है तब बड़े आनन्द पाता है जिसको वाणी नहीं कह सकती और शांत; निर्मल और निरतिशयपदको प्राप्त होता है। जो मनका विषय हो सो सातिशयपद है और जो मनका विषय नहीं वह निरतिशयपद है। जो इन्द्रियोंका विषय है उसका नाश भी होता है और जो इन्द्रियों और मनका विषय नहीं उसका नाश नहीं होता। वह उसी अविनाशी पदको पाता है। जैसे किसीको बाण लगता है और उसकी विरोधी बूटी उसके सन्मुख रखिये तो निकल आता है तैसेही अनुभवरूपी बूटीके सन्मुख हुये मोह बन्धनरूपी शर खुल पड़ते हैं और परमपद पाता है। हे रामजी ! ज्ञानवान् जगत् से मृतक होजाता है; उसको संसारका कुछ लेप नहीं लगता। जैसे लकड़ी बिना अग्नि शांत होजाती है तैसेही बालनासे रहित ज्ञानवान्की चेष्टा शांत होजाती है अर्थात् संसार की सत्यतासे रहित चेष्टा होती है और फिर संसाररूपी अग्नि नहीं उदय होती। तब द्वैत और एक कल्पना भी मिटजाती है और उन्मत्तकी नाई अपने स्वरूपमें घुम रहता है जैसे मरुस्थलका मार्ग चलनेवाला धूपकी इच्छा नहीं करता तैसेही ज्ञानी विषयकी तृष्णा नहीं करता। जिसने आत्म अनुभवरूपी अमृतपान किया है उसको विषयरूपी कांजी की इच्छा नहीं रहती—वह पुरुष सदा निर्वासी है। जब जीव निर्वासी होता है तब चंचल जो मनकी वृत्ति है सो सब लीन होजाती है और केवल आत्मत्वमात्रपद रहता है 'मैं' 'मेरा' इत्यादि भावना नष्ट होजाती है। जब तक चित्तका सम्बन्ध होता है तब तक 'मैं' और 'मेरा' भासता है और जब चित्तका सम्बन्ध मिटजाता है तब एकाकार होजाता है। जैसे एक सूखा काष्ठ होता है और एक गीला काष्ठ होता है; सूखा तो शुद्ध कहाता है और गीला उपाधिक कहाता है और जब जल सूख गया तब वह भी शुद्ध होता है; तैसेही जब मनकी उपाधि नष्ट होती है तब शुद्ध आत्मा ही रहता है और एकरस भासता है।

हेरामजी ! संसार द्वितीय भ्रमसे भासता है। जैसे पत्थरकी शिलामें पुतली अनउपजीही भासती हैं सो न सत् है और न असत् है; यदि पत्थरसे भिन्न करके देखिये तो सत् नहीं और जो शिलामें देखिये तो वेही रूप है; तैसेही जगत् आत्मा से भिन्न सत्य नहीं और आत्मसत्तामें आत्मरूप है। जैसे छोटे बालकके हृदयमें जगत्का शब्द अर्थ नहीं होता; तैसेही ज्ञानीकी चेष्टा भी प्रारब्ध वेगसे होती है और उसके हृदयमें जगत्के शब्द अर्थ का अभाव है। हेरामजी ! जो कुछ प्रारब्ध होती है सो अवश्य उसको भी प्राप्त होती है, मिटती नहीं; शुभहो अथवा अशुभहो। जैसे मेघसे गिरती हुई बूंद नहीं नष्ट होती मेघ मंत्रशक्ति से नष्ट होता है; तैसेही प्रारब्ध कर्म उसका भी नष्ट नहीं होता परन्तु वह उनमें बन्धायमान नहीं होता। अज्ञानीके हृदयमें संसार सत्य भासता है और भिन्नभिन्न पदार्थ संयुक्त भासता है; क्योंकि, उसे पदार्थका ज्ञान है पर ज्ञानीके हृदयमें आत्माका ज्ञान है उस को संसारकी सत्यता नहीं भासती। हेरामजी ! यह जो समाधानरूपी वृक्ष मैंने तुमसे कहा है उसकी विधि संयुक्त सेवाकरनेसे अनुभवरूपी फल प्राप्त होता है और जो बोधसे रहित होकर सेवन करता है तो अनेक यत्नसे भी फलकी प्राप्ति न होती क्योंकि; उसे ऐसी भावना नहीं होती कि; आत्मा शुद्ध है और सत्-चित्-आनन्द है। जिनको यह भावना प्राप्त होती है उनको भोगोंकी इच्छा नहीं रहती। जैसे किसीने अमृतपान किया हो तो अमल और कटुक फलकी बांछा नहीं करता तैसेही ज्ञानी किसीकी इच्छा नहीं करता। जैसे रुई के फाहे को अग्नि लगे और ऊपर से तीक्ष्ण पवन चले तो नहीं जाना जाता कि, कहां जापड़ा; तैसेही जगत् रूपी रुईका फाहा ज्ञान अग्निसे दग्ध किया हुआ और वैरागरूपी पवन से उड़ाया नहीं जाना जाता कि, कहां जापड़ा। तब आकाशही आकाश भासता है और जगत् सत्य नहीं भासता तो फिर तृष्णा किसकी करे-तब वह तृष्णासे रहित स्थित होता है। हेरामजी ! दुःखका मूल तृष्णा है; तृष्णा हीसे भटकता है। जैसे जब तक पर्वतोंके पंखथे तब तक वे उड़ते थे, पंख विना उड़नेसे रहित होकर गंभीर स्थित हो रहे हैं; तैसेही जब मनसे बासना नष्ट होती है तब मन स्थिर हो जाता है। हेरामजी ! बांछित देशको विदेशी तब जा प्राप्त होता है जब एकदेशका त्याग करता है; तैसेही शुद्धस्वरूप परमानन्द अपना आप आत्मा तब प्राप्त होता है जब धन, लोग और पुत्र इषणाका त्याग करे। जब आत्मा की प्राप्ति होती है तब निर्विकल्प समाधि से निर्विकल्प चैतन्यका साक्षात्कार होता है और जब समाधिमें उसका साक्षात्कार होता है तब उत्थान कालमें भी समाधिमें स्थित रहता है; परम निर्वाणपदको प्राप्त होता है और चित्तरूपी बेलि दूर हो जाती है। जैसे रस्सीमें जो बल होता है तो उसको खेंचकर फिर छोड़ते हैं तब वह सीधी हो जाती है; तैसेही जिसको समाधिमें चैतन्य का साक्षात्कार होता है उसको उत्थानकालमें भी वही भासता है और जिसको उसका

प्रमादहै उसको जगत् भासताहै । हे रामजी ! वस्तुएकहै परन्तु उसमें दो दृष्टि हैं । जैसे रस्सीएकहै पर सम्यक्दर्शीको रस्सी भासती है और असम्यक्दर्शी को सर्पहो भासताहै; तैसेही ज्ञानवान्को आत्मा भासताहै और अज्ञानीको जगत् भासताहै । जिस पुरुषने ज्ञानसे जगत्को असत्य नहींजाना वह मानो चित्रकी अग्नि है उससे कोई कार्यसिद्धनहींहोता और जिसको स्वरूपकी इच्छाहै और जो तृष्णाके नाशकरनेका प्रयत्न करताहै और जगत्को मिथ्या विचारता है वह आत्मपदको प्राप्तहोगा और उसकी तृष्णाभी निवृत्त होजावेगी । हे रामजी ! ज्ञानवान् की तृष्णा स्वाभाविक मिटजाती है । जैसे सूर्यके उदयहुये अन्धकार मिटजाता है तैसेही वस्तुकी सत्तापाकर उसकी तृष्णा नष्ट होजाती है और परमपदमें स्थितहोता है । हे रामजी ! जिसको दृश्य में निरसता है वह उत्तम पुरुष है, वह मनुष्य शरीरपाकर ब्रह्महोता है; उसको मेरा नमस्कार है और वह मेरा गुरुहै । हे रामजी ! जब जीवकी बुद्धि विषय से विरस होती है तब कल्याण होता है । वैराग से बोधहोता है और बोध से वैराग होता है क्योंकि परस्पर दोनों सम्बन्धी हैं—जबएक आताहै तब दूसराभी आताहै । जब यह आतेहैं तब तीनोंईषणा निवृत्त होजाती हैं और जब तीनों ईषणा होती हैं तब अमृत की प्राप्तिहोतीहै । हे रामजी ! सन्तोंके संग और सत्शास्त्रोंके सुननेसे अपने स्वरूप का अभ्यासकरो—इससे आत्मपदकी प्राप्तिहोती है । यहतीनों परस्पर श्रेष्ठहैं । जैसे आठपांव वाला कीट प्रथमचरण को रखकर और चरणको रखताहै तबसुखसे चला जाताहै, तैसेही सन्तोंके संग और सत्शास्त्रोंके सुननेसे जो आत्मपदका अभ्यासकरता है वह शीघ्रही आत्मपदको प्राप्त होताहै और उसेजगत् का अभाव होजाताहै । हे रामजी ! जगत्के भाव और अभावको ज्ञानी जानताहै । जैसे जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिको तुरीयावाला जानताहै; तैसेही जगत्के भाव अभावको ज्ञानी जानता है । जैसे अग्निमें सूखालूण डाला दृष्ट नहीं आता, तैसेही ज्ञानवान्को जगत् नहीं दृष्ट आता । हे रामजी ! ज्ञानवान्को सर्वदा समाधिहै, कदाचित् उत्थान नहींहोता । जबतक उसपदको प्राप्त नहो तबतक साधनामें लगा रहे और जब उसपदको प्राप्तहो तबफिर कोई यत्ननहीं रहता । हे रामजी ! इसचित्तके दोप्रवाहहैं—एकतो जगत्की ओरजाताहै और दूसरास्वरूपकी ओर जाताहै । जो जगत्की ओर जाताहै सो उपाधिकहै और जो स्वरूपकी ओर जाताहै सो उपाधिको दूरकरनेवाला है । जैसे एक लकड़ी गीली और गूँसलूखी होतीहै; जो गीलीहै उसमें उपाधि जलहै सो फैलजाताहै और जब जल नाष्टहोजाताहै तबवह शुद्धहोतीहै फिर प्रफुल्लित नहीं होती; तैसेही संसार की सत्यतासे चित्तवृद्ध होताहै और जब संसारकी वासना नाष्टहोती है तब शुद्धपद पाताहै । हे रामजी ! वाद जो करतेहैं सो भी दो प्रकारके हैं; जो वाद किसीको दुःख

९६३

योगवाशिष्ठ ।

दे उसेमूर्ख करते हैं और जो परस्पर मित्रभावसे निरूपण तत्त्व का करे सो ज्ञानवान् करते हैं । जैसा जो वादकरते हैं उसका उन्हें दृढ़ अभ्यास होता है और तैसाही रूपहो जाता है । जो कष्ट और झगड़ा करते हैं उनका वहीरूपहो जाता है और जो मित्रतासे स्वरूप का वाद करते हैं तोवही रूप होता है—उसपदको पाकर परमशांतिहोती है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेमनमृगोपाख्यानयोगोपदेशो-
नामशताधिकपंचषष्टितमस्सर्गः १६५ ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेपूर्वार्द्धसमाप्ताः ॥

अथ श्रीयोगवाशिष्ठे ॥

निर्वाणप्रकरणेउत्तरार्द्धप्रारभ्यते ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिस पुरुषने समाधान रूपी वृक्षके फलको जानकर पान किया है और उसको पचाया है उसे परमस्थिति प्राप्त होती है । जैसे पंखटूटेसे पर्वत स्थित हो रहे हैं; तैसेही तृष्णारूपी पंखके टूटेसे जीवस्थित होता है । हे रामजी ! जब उसको फल प्राप्त होता है तब उसका चित्त भी आत्मरूप हो जाता है । जैसे दीपकनिर्वाण होता है तब जाना नहीं जाता कि, कहाँ गया; तैसेही आत्मपदके प्राप्तहुये चित्त भिन्न होकर दिखाई नहीं देता । हे रामजी ! जब तक वह अकृत्रिम आनन्द प्राप्त नहीं हुआ और उसपदमें विश्रान्ति नहीं पाई तब तक शांतिप्राप्त नहीं होती । वह पद निर्गुण, शुद्ध, स्वच्छ और परमशांत है जब उस पदमें स्थिति होती है तब परम समाधि हो जाती है । ऐसा त्रिलोकीमें कोई नहीं जो उसको उतारे । जैसे चित्रकी मूर्ति होती है तैसेही उसकी अवस्था होती है और उसकी सब चेष्टा इच्छासे रहित होती है । जैसे पंखसे रहित पर्वत स्थित होता है तैसेही मन अमन हो जाता है और शांतिपदको प्राप्त होता है । हे रामजी ! जिसके मनमें संसारका अभाव हुआ है वह शांतिपदको प्राप्त होता है और जो वासना संयुक्त है तो मन है । जिसक्रम और युक्तिसे वासना क्षय हो सोही कर्तव्य है । हे रामजी ! जब वासना क्षय होती है तब बोधरूप शेष रहता है, इसलिये जिस क्रमसे वह प्राप्त हो वही किया चाहिये क्योंकि; उसपदके प्राप्तहुये बिना शांतिकदाचित् न होगी । जब चित्त उसपदकी ओर आवे तब शांत होकर दुःखसे रहित और अविनाशी हो क्योंकि; सर्व आत्मानिर्विभाग; अनन्त परम शांतिरूप और सब को कर्मके फल का देनेवाला है । हे रामजी ! जब ऐसे पदको जीव प्राप्त होता है तब उसको उत्थानकालमें भी आत्माही भासता है द्वैत नहीं भासता तो समाधिसे उत्थान कैसे हो ? ऐसा कोई समर्थ नहीं कि, उसको समाधिसे उतारे । जब ऐसा पद प्राप्त होता है तब संसार बिरस हो जाता है । हे रामजी ! जब तक मनुष्य मूर्तिवत् नहीं होता तब तक

ऐसा जो पुरुष है उसको सदा समाधि है । हे रामजी ! जिसको समाधि का सुख आता है वह स्वाभाविक समाधिकी ओर आता है । जैसे वर्षाकाल की नदी स्वाभाविक समुद्र को जाती है तैसे ही वह पुरुष समाधिकी ओर लगारहता है । जो पुरुष विषयों से निरीच्छित और आत्मा रायी होता है उसको बज्रसार की नाई स्थिति होती है । जैसे पंख से रहित पर्वतस्थित होते हैं तैसे ही जिस पुरुष ने संसार को विरस जानकर त्याग किया है और आत्मामें क्रीड़ा करके तृप्त हुआ है उसका ध्यान चलायमान नहीं होता । हे रामजी ! जिस पुरुष की चेष्टा भी होती है पर संकल्प विकल्प से रहित है वह सदा मुक्त रूप है; उसको कोई क्रिया बन्धमान नहीं करती क्योंकि क्रिया और साधन का अभाव हो जाता है । जिस पुरुष को जगत् विरस हो गया है उसको विषयों की तृष्णा कैसे हो और जब तृष्णा न रही तब दुःख कैसे हो ? दुःख तब तक होता है जब तक विषयों की तृष्णा होती है और विषयों की तृष्णा तब होती है जब अपने स्वभाव को त्यागता है । हे रामजी ! जब अपने स्वभावमें स्थित हो तब परस्वभाव जो इन्द्रियों के विषय हैं सो रससंयुक्त कैसे भासें और दुःख और तृष्णा कैसे हो ? हे रामजी ! जब अपने स्वभाव को जानता है तब उसपरम निर्वाणपद को प्राप्त होता है जो आदि और अन्त से रहित है । तिसकी प्राप्ति का उपाय यह है कि, वेद का अध्ययन करना और प्रणव का जप करना । जब इनसे थके तब समाधिके और जब फिर थके तब वहीं जा पाठ करे । जब ऐसे दृढ़ अभ्यास हो तब उस पद को प्राप्त होवेगा जो संसार के पार गमन का मार्ग है और जब उसको पाया तब परम शांतिको प्राप्त होवेगा और स्वच्छ निर्मल अपने स्वभावमें स्थित होवेगा ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे स्वभावसत्तायोगोपदेशो-

नामशताधिकषट्षष्टितमस्सर्गः १६६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह संसार बड़ा गम्भीर है और इसका तरना कठिन है जिसको इससे तरने की इच्छा हो उसको यह कर्तव्य है कि, वेद का अध्ययन; प्रणव का जाप और चित्त को स्थित करे । जब ऐसा उपाय करे तब ईश्वर उसपर प्रसन्न होंगे और उसके हृदयमें विवेक का कण उत्पन्न होगा जिससे संसार असत्य भासेगा और संतजनों का संग प्राप्त होगा; जिनका शुभ आचार है और जो परम शीतल और गंभीर उंचे अनुभवरूपी फलसंयुक्त वृक्ष हैं और यश, कीर्ति और शुभ आचाररूपी फूल और पत्रों सहित हैं । ऐसे संतजनों की संगति जब प्राप्त होती है तब जगत् के रागद्वेषरूपी तम मिट जाते हैं । जैसे किसी मजूर के शिरपर भार हो और तपन से दुःखी हो पर जब वृक्ष की शीतल छाया प्राप्त हो तब शीतल होता है और फल के भक्षण से तृप्त होता है और थकान का कष्ट दूर हो जाता है, तैसे ही सन्तों के संग से सुख को प्राप्त होता है । जैसे चन्द्रमा की किरणों से शीतल

होता है तैसेही सन्तजनोंके वचनोंसे शांतिहोती है। हे रामजी ! सन्तजनोंके दर्शनकिये से पापदग्ध होजातेहैं जो पुरुष सकाम तप, यज्ञ और व्रत करते हैं उनकी संगति न कीजिये क्योंकि; वे ऐसे हैं जैसे यज्ञका थंभा जो पवित्रभी होता है परन्तु उसकी आया कुछ नहीं इससे उसके नीचे कोई सुख नहीं पाता । हे रामजी ! सब सकाम कर्म जन्ममरण देनेवाले हैं । यद्यपि यज्ञ, व्रत और तप जिज्ञासी भी करते हैं तौभी उनसे विशेष हैं क्योंकि; निष्काम हैं । उनको विषयों में विरसभावना है और उनका शुभ आचार है । हे रामजी ! ऐसे जिज्ञासी की संगति विशेष है जिसकी चेष्टा की सब कोई स्तुति करता है और जो सबको सुखदायक भासता है । जो जिज्ञासी नव नीतवत् कोमल, सुन्दर और स्निग्ध होता है उसको सन्तों की संगति प्राप्त होती है । हे रामजी ! फूलोंके वगीचे और सुन्दर फूलोंकीशय्या आदिक विषयोंसे भी ऐसा निर्भय सुख नहीं प्राप्त होता जैसा निर्भय सुख सन्तों की संगति से प्राप्त होता है क्योंकि, उनका निश्चय सदा आत्मा में रहता है । हे रामजी ! ऐसे ज्ञानवानों की संगति करके जब हृदय शुद्धहोता है तब आत्मतत्त्व की प्राप्ति होती है और जबतक हृदय मलिन है तबतक प्राप्ति नहीं होती । जैसे उज्ज्वलआरसी प्रतिबिम्ब को ग्रहण करती है और लोहेकी शिलाप्रतिबिम्ब को नहीं ग्रहण करती; तैसेही जब हृदय उज्ज्वल होता है तब सन्तों के वचन हृदय में ठहरते हैं । और जैसे वर्षाकालका बादल थोड़ेसे बहुत होजाता है तैसेही जब हृदय शुद्ध होता है तब बुद्धि बढ़ती जाती है । जैसे वनमें केलेका वृक्ष बढ़ताजाता है तैसेही बुद्धि बढ़तीजाती है । जब आत्म विषयिणि बुद्धि होतीहै तब बहीरूप होजाता है और बुद्धिकी भिन्नसंज्ञा का अभाव होजाता है जैसे लोहेको पारसका स्पर्श होता है तब सुवर्ण होजाता है और फिर लोहेकी संज्ञा नहीं रहती तैसेही आत्मपदकी प्राप्तिहुये बुद्धि कीसंज्ञा नहीं रहती और विषय भोगकी तृष्णा भी नहीं रहती । हे रामजी ! विषयों की तृष्णा और अभिलाषाने जीवको दीन किया है; जब तृष्णा का त्यागकरे तब परम निर्मलता को प्राप्तहोता है । जैसे हस्ती शिरपर मृत्तिका डालताहै तबतक मलीन है और जब नदीमें प्रवेशकरता है तब निर्मल होजाता है; तैसेही जब जीव तृष्णारूपी राखका त्याग करता है और आत्मा में स्थित होता है तब निर्मल होताहै । हे रामजी ! जब भोगोंकी इच्छा त्यागताहै तब बड़ी शोभा धारताहै । जैसे सुवर्ण को अग्नि में डालनेसे उसका मैल जलजाता है और उज्ज्वलरूप धारता है । हे रामजी ! भोगरूपी बड़ा विषहै; उसको दिन दिन त्यागकरना विशेष है । जब तृष्णाका त्यागकरता है तब मुख भी बड़ी शोभा से शोभताहै जैसे राहु दैत्य से रहितहुआ चन्द्रमाका मुख शोभापाता है तैसेही तृष्णाके वियोगहुये पुरुषका मुख शोभताहै । हे रामजी ! जब भोगों से वैराग

होता है तब दो पदार्थों की प्राप्ति होती है । जैसे नूतन अंकुर के दोपत्रहोतेहैं तैसेही तृष्णाके त्यागसे एकतो सन्तोंकी संगति और दूसरा सत्शास्त्रका विचार उत्पन्नहोता है । और उनमें जब दृढ़भावना होतीहै तब अभ्यासकरके वही परमानन्द रूप होता है जिसकोवाणी की गम नहीं । तब भोगों की इच्छासे मुक्त होता है और परमशांत सुख पाता है । जैसे पिंजरेसे निकलकर पक्षी सुखी होता है तैसेही वह सुखीहोता है । हे रामजी ! जीवको भोगकी इच्छानेही दीनकिया है । जब इच्छा निवृत्त होती है तब गोपदकी नाई संसार समुद्रको लांघजाताहै और तब उसको तीनों जगत् सूखे तृणकी नाई भासते हैं । हे रामजी ! जब वह भोगकी इच्छासे मुक्तहोता है तब ईश्वरहोता है । जिसपुरुष को आत्मसुख प्राप्तहुआहै वह भोगोंकी इच्छा कदाचित् नहींकरता और जबवे आन प्राप्तहोते हैं तब भी उसको विरस और मिथ्या भासतेहैं इससे उनके भोगको नहीं चाहता । जैसे जालसे निकला हुआ पक्षी फिर जाल को नहीं चाहता तैसेही वह पुरुष भोगों को नहीं चाहता । जब विषयों की तृष्णा निवृत्त होती है तब परम शोभा पाता है और संतों के वचन उसके हृदय में शीघ्रही प्रवेश करते हैं । हे रामजी ! मोक्षरूपी स्त्री के कानों के भूषण संतोंकी संगति है । जब साधुकी संगति होती है तब अशुभ क्रियाका त्याग होजाता है और विरानेधनकी इच्छा नहीं रहती । तब जो कुछ अपना होता है उसके भी त्यागने की इच्छा होती है और भलेभोग जो भोगने के निमित्त आतेहैं उनको विभागदेकर खाता है । निदान बड़े उत्तम भोगोंसे लेकर सागपर्यंत जो कुछ प्राप्त होता है उसमें से देकरखाता है । तथाशक्ति जब ऐसे प्रमाण हुआ तब फिर ऐसा होजाताहै कि; यदि कोई शरीर मांगता तो शरीर भी देता है क्योंकि; उसको देनेका अभ्यास होजाताहै पर और से साग मांगनेकी भी इच्छा नहीं रखता उसीमेंसंतोषसे यथा प्राप्ति चेष्टा और तप, दानकरताहै; यज्ञ, व्रत और ध्यान करके पवित्र रहताहै और तृष्णाका त्यागकरताहै । हे रामजी ! ऐसा दुःख कूरनरकमें भी नहीं होता जैसा दुःख तृष्णासे होताहै । जो धनवान् हैं उनको धनके उपजर्नेकी चिन्ताहै; रखनेकी चिन्ताहै और उठते, बैठते, खाते, पीते, चलते, सोते सदा धनकीही चिन्तारहती है । इसही चिन्तामें वे मचिमचि मरजाते हैं और फिरजन्मते हैं । हे रामजी ! निर्द्धन को भी चिन्ता रहती है परन्तु थोड़ीहोती है । जबतक चिन्ता रहती है तबतक दुःखी रहताहै परजब चिन्ता नष्टहोती तब परमसुखी होताहै । हे रामजी ! यद्यपि धनीहो और उसे संतोष नहीं तो वह परम दरिद्री है और जो धनसे हीन है परन्तु संतोषवान् है वह परम ईश्वर है । जिसको संतोष है उसको विषय बन्ध नहीं करसके । हे रामजी ! जबतक धनकी इच्छा नहींकी तबतक भोगरूपी विषनहीं लगता और जब धनकी इच्छा उपजतीहै तब परम विष लगताहै; विपरीत भावनामें दुःख होताहै और

जो दुःखदायक पदार्थ हैं उनको सुखदायक जानता है । हे रामजी ! जो कुछ अर्थ है वही अनर्थ है; जिसको संपदा जाना है वही आपदा है और जिनको भोग जाना है वही सब रोगरूप हैं । इनको संपदा जानकर बिचरता है इससे बड़ा दुःखी होता है । हे रामजी ! रसायन सब दुःख नाश करती है परन्तु वह देवताओं के पास होती है । यदि अमृत चाहिये तो संतोष परम रसायन है । जब विषयों में दोष दृष्टि होती है और संतोष धारण करता है तब मूर्खता दूर हो जाती है और गोपद की नाई संसार समुद्र से शीघ्र ही तर जाता है । जैसे गोपद को सुगम ही लंघ जाते हैं तैसे ही संसार समुद्र को वह सुगम तर जाता है । हे रामजी ! जिसको संतोष प्राप्त होता है उसको परम शान्ति होती है । कदाचित् वसन्त ऋतु भी सुख का स्थान हो; नन्दन वन भी सुख का स्थान हो; उर्वशी आदिक अप्सरा हों; चन्द्रमा विद्यमान बैठा हो; कामधेनु विद्यमान हो और इन्द्रियों के सब सुख विद्यमान हों तो भी शान्ति न होगी परन्तु एक संतोष से ही शान्ति होगी । संतोषवान् को यह विषय चला नहीं सके । हे रामजी ! जैसे अर्धा भर भर छोड़ने से तालाब नहीं भरा जाता और जब मेघ के जल की वर्षा होती है तब शीघ्र ही भर जाता है; तैसे ही विषय के भोगने से शान्ति नहीं होती पर संतोष से पूर्ण आनन्द और ओज की प्राप्ति होती है । ग भीर, निर्मल, शीतल, हृदयगम्य और सब का हितकारी ओज संतोषी पुरुषों को प्राप्त होता है । और जो ओज हैं वे सात्विकी, राजसी और तामसी होते हैं पर यह शुद्ध सात्विकी है । जिस पुरुष को संतोष होता है वह ऐसे शोभता है जैसे वसन्त ऋतु का वृक्ष फूल, फल और पत्रों से शोभा पाता है और जिसको तृष्णा है वह चरणों के नीचे आये कीट वत् मर्दन होता है । हे रामजी ! जिसको तृष्णा है उसको संतोष और शान्ति कदाचित् नहीं होती । जैसे जल में डाला तृणों का पूला तीक्ष्ण पवन से बड़े क्षोभ को प्राप्त होता है तैसे ही तृष्णावान् पुरुष को क्षोभ होता है । हे रामजी ! जो पुरुष अर्थ के निमित्त सदा इच्छा करता है वह अग्नि में प्रवेश करता है अर्थात् सर्वदा काल तपता रहता है और जैसे गर्दभ विष्ठा के स्थान में प्रवेश करता है तैसे ही तृष्णावान् जो विषयरूपी स्थान में प्रवेश करता है सो गर्दभ है । जैसे गर्दभ के साथ स्पर्श करना योग्य नहीं तैसे ही तृष्णावान् गर्दभ से स्पर्श करना योग्य नहीं है । हे रामजी ! यह संसार मिथ्या है; जो इस संसार के पदार्थों को चाहता है वह मूर्ख है । इस जगत् के अधिष्ठान के प्राप्त होने से निर्वासन होता है और जब निर्वासनिक होता है तब संतोष को प्राप्त होता है । तब ऐसा होता है जैसे त में चन्द्रमा शोभा पाता है—इससे इच्छा के नाश करने का उपाय करो । हे रामजी ! जब इच्छा नष्ट होती है और संतोषरूपी गंभीरता प्राप्त होकर द्वैत कलना मिटती है तब उसीको पण्डित परमपद कहते हैं । यह पद कैसे प्राप्त होता है सो भी श्रवण करो । हे रामजी ! जब संसार से बैराग, संतों की संगति और सत्शास्त्रों के अर्थों और आत्मा

में दृढ़भावना होती है तब जगत् बिरस होजाताहै अर्थात् जगत् असत् भासताहै, हृदयमें शांति होतीहै; स्वाभाविक आपको ब्रह्म जानने लगताहै और प्रच्छन्नता मिटजाती है । जबतक आपको प्रच्छन्न जानता था तबतक सब दुःखका अनुभव करता था और जब संतोंकी संगति और सत्शास्त्रों से जगत् बिरस हुआ तब परमपदको प्राप्त होता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेमोक्षोपदेशोनामशताधिक

सप्तषष्ठितमस्सर्गः १६७ ॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब संसारसे वैराग होताहै तब संतोंकी संगतिहोती है; फिर शास्त्र सुनता है तब संपूर्ण जगत् बिरस होजाता है । जब जगत् बिरस हुआ और आत्मा में दृढ़ अभ्यास हुआ तब अपनी स्वभाव सत्ता प्रकाशित होतीहै, उसी स्वभाव सत्तामें स्थितहुये तब परमानन्द की प्राप्तिहोतीहै जिसमें बाणीकी गमनहीं । हे रामजी ! जब यह अवस्था प्राप्त होतीहै तब मन अमन होजाताहै; अर्थोंकी तृष्णा नहीं रहती; जो अपने पास होताहै उसको रखनेकी भी इच्छा नहीं रहती—सहज त्याग होजाता है—और पुत्र, धन, स्त्रियादिक सब बिरस होजातेहैं । यद्यपि वह इनके बीच भी रहता है तौभी इनमें, 'अहं', 'मम', अभिमान नहीं करता । जैसे मजदूर किसीमार्गमें आ उतरता है और मार्गवालेसे कुछ संबन्ध नहीं रखता तैसेही वह किसी विषयसे सम्बन्धनहीं रखता और जो अनिच्छित इन्द्रियोंके सुखप्राप्त होते हैं उनमें रागद्वेष नहीं करता । जैसे किसी पत्थरकी शिलापर जल चला जाता है तो उसको कुछ राग द्वेष नहीं होता, तैसेही ज्ञानवान् को राग द्वेष किसीमें नहींहोता । हे रामजी ! उसके शरीरकी यह स्वाभाविक अवस्था होजाती है कि, वह एकांत को चाहताहै और वन और कन्दरामें रहनेकी इच्छा करताहै । मुमुक्षु को अज्ञानके स्थान स्त्रीभोग, राग-द्वेष के इष्ट-अनिष्ट भी जो दैवसंयोग से प्राप्त होते हैं तौभी शीघ्रही त्यागदेता है । हे रामजी ! जब क्षेत्रमें बीज डालना होताहै तब पहिले जो कांटा आदि होतेहैं उन्हें फडुवे से काटकर दूर कियाजाता है तब खेत अच्छा और सुन्दर फलता है; तैसेही जिस पुरुष को मनरूपी क्षेत्रमें अनुभवरूपी फल देखना हो सो इच्छारूपी कंटक और वृक्षों को अनिच्छारूपी फडुवेसे काटे और सन्तोषरूपी बीजको बोवे तो क्षेत्र भी सुन्दर फलेगा । हे रामजी ! जब अनुभवरूपी फल प्राप्त होताहै तब मनुष्य सूक्ष्मसे सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल होजाताहै और सर्वआत्मा होकर स्थित होता है । हे रामजी ! जब चित्त अदृश्य होताहै तब द्वैतभावना मिटजातीहै और जब द्वैतभावना मिटी तब चित्त अदृश्यको प्राप्त होताहै । उस चित्तको जो उपशमका सुख होताहै सो वाणीसे कहा नहीं जाता—उसका नाम निर्वाण पद है । जब ईश्वरकी भक्ति करता है और दिन रात्रि

चिरकाल पर्यन्त भक्ति करतारहताहै तब ईश्वर प्रसन्नहोताहै और निर्वाणपदकी प्राप्ति होतीहै। रामजीने पूछा,हे भगवन् ! सर्व तत्त्ववेत्ताओं में श्रेष्ठ ! वह कौन ईश्वर है और उसकी भक्ति क्याहै जिसके करनेसे निर्वाणपदको प्राप्त होताहै ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! वह ईश्वर दूर नहीं; उसमें भेदभी कुछ नहीं और दुर्लभ भी नहीं क्योंकि; अनुभूत ज्योतिहै और परमबोध स्वरूपहै। सर्व जिसके वशहै; जो सर्वहैं और जिससे सर्वहै उस सर्वात्माको मेरा नमस्कारहै। हे रामजी ! सब कोई उसीको पूजते हैं। जाप, मंत्र, तप, दान, होम जो कुछ कोई करताहै सो सर्वही उसको पूजतेहैं। देवता, दैत्य, मनुष्य जो कुछ स्थावर—जंगम जगत्है वे सब उसीको पूजतेहैं और सबको फल देनेवाला भी वहीहै। उत्पत्ति और प्रलयमें जो पदार्थ भासते हैं वे सब उसीसे सिद्ध होतेहैं—ऐसा वह ईश्वरहै। जब उस ईश्वरकी प्रसन्नता होतीहै तब वह अपना एकदूत जो शुभक्रिया संयुक्त पवित्रहै भेजताहै। रामजीने पूछा,हे भगवन् ! ईश्वर जो अद्वैतआत्मा शुद्धब्रह्महै उसका दूत कौनहै और वह कैसे आताहै सो मुझे कहिये ? वशिष्ठजीने कहा,हे रामजी ! वह ईश्वर जो परमदेवहै उसका दूत विवेकहै और हृदयरूपी गुफा में उदयहोताहै। जब वह उदय होताहै तब उससे परमशोभा प्राप्त करताहै। जैसे चंद्रमाके उदयहुये आकाश शोभा पाताहै तैसेही वहपुरुष शोभापाताहै। हे रामजी ! जब विवेकरूपी दूत आताहै तब जीवको संसारसे पवित्रकरताहै। प्रथम वासनारूपी मैलसे भराथा और चिन्तारूपी शत्रुने बांधाथा परजब विवेकरूपी दूत आताहै तब चित्तरूपी शत्रुको मारताहै और वासनारूपी मैलको नाश करके देवकैनिक लेजाताहै। जब उस देवका दर्शन होता है तब परमानन्दको प्राप्तहोता है और बड़ा सुख पाता है। हे रामजी ! संसाररूपी समुद्र में मृत्युरूपी भँवर है; तृष्णारूपी तरंग है, अज्ञानरूपी जल है और इन्द्रियां रूपी तेंदुये हैं। उसीसमुद्रमें यह जीवपड़े हैं जब विवेकरूपी नौका अकस्मात् प्राप्त होतीहै तब संसार समुद्रसे पारहोते हैं। हे रामजी ! जीवप्रमादसेही जड़ताको प्राप्त हुये हैं। जैसे जलशीतलता से ओलेकी संज्ञाको पाताहै तैसेही प्रमादसे जीव संज्ञा को पाताहै और वासना से ढपगयाहै पर जब अन्तर्मुखहोताहै तब उसदेवके सन्मुख होता है और वह दैवप्रसन्न होता है। उसजीवके सहस्रशीश, सहस्रपद, सहस्रभजा, सहस्रनेत्र और सहस्रकर्ण हैं। सर्वचेष्टाका वहीकर्त्ता है और देखता, सुनता, बोलता और चलताभी वही है और अपने स्वभाव सत्तासे प्रकाशताहै। जैसे सब घटोंमें चलनाशक्ति पवनकी है तैसेही प्रकाश शक्ति उसदेवकी है जब जीव उसके सन्मुख अन्तर्मुख होताहै तब वह प्रसन्नहोके विवेकरूपी दूत भेजताहै तब इसको संत की संगति होती है और सत्शास्त्रोंको सुनकर उनके अर्थमें दृढ़भावना होती है और वह विवेकरूपी दूत इसको अदृश्यतामें प्राप्तकरताहै तब यहशून्य होजाताहै। फिर

यह शून्यको भी त्यागकर बोधमात्र में स्थित होता है तब पूर्ण आनन्द प्राप्त होता है । हे रामजी ! मनुष्य आनन्द स्वरूप है और यह विश्व भी अपना आप है परंतु अज्ञान से भिन्न भासता है । जैसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा; मरुथल में जल और आकाश में तरवरे भासते हैं तैसे ही आंतिसे जगत् भासता है पर भूतों के भीतर बाहर और अध-ऊर्ध्व में सब ब्रह्मदेव ही व्याप रहते हैं और स्थावर; जंगम आदि सब जगत् उसी आत्म-तत्त्व के आश्रय फुरता है; इससे वही स्वरूप है और वही सब को धार रहा है । वही ईश्वर ब्रह्म है और गम्भीर, साक्षी, आत्मा, ओंकार, प्रणव सब उसी के नाम हैं । जब ऐसे ईश्वर की कृपा होती है तब जीव अंतर्मुख होकर शुद्ध और निर्मल होता है । हे रामजी ! जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्मपद की ओर भावना होती है कि; सब आत्मा ही है । जब यह भावना होती है सोही भक्ति है—तब वह ईश्वर कृपा करके विवेकरूपी दूत भेजता है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विवेकदूतवर्णनं नाम

शताधिक अष्टषष्टितमः सर्गः १६८ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब विवेक की दृढ़ता होती है तब जीव उस परमपद को प्राप्त होता है जो चैतसे रहित चैतन्यघन है । तब चैतका सम्बन्ध टूट जाता है और जब चैतका सम्बन्ध टूटा तब विश्वका क्षय हो जाता है; जब विश्वक्षय हुआ तब वासना भी नहीं रहती । हे रामजी ! यह जगत् भी फुरने से है । जब जीव शुद्ध चैतन्य में चैत्योन्मुखत्व होता है तब मनोमात्र शरीर होता है जिसको अन्तर्वाहक कहते हैं और जब वासना की दृढ़ता होती है तब अधिभौतिक भासने लगता है । हे रामजी ! इसका उत्थान ही अनर्थका कारण है; जब यह चेतनभाव होता है तब इसको अनर्थ की प्राप्ति होती है और मैं-मेरा इत्यादिक जगत् भासि आता है; जो यह न हो तो जगत् भी न हो; इसके होने से ही जगत् भासता है । इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि, तुम चेतनतासे शून्य हो जाओ और अहंता रूपी चेतनतासे रहित अपने बोध में स्थित रहो । हे रामजी ! मन से ही जगत् हुआ है सो मन और जगत् दोनों मिथ्या और शून्य हैं । रूप, अवलोक और नमस्कार तीनों का नाम जगत् है सो मृगतृष्णा के जलवत् मिथ्या शून्य है । जब इनका अभाव होता है तब शून्य भी नहीं रहता केवल बोधमात्र चेतन होता है । हे रामजी ! दृश्य, दर्शन और द्रष्टा ये तीनों भावनामात्र हैं; जब ये होते हैं तब जगत् भासता है और जब अहंताका अभाव होता है तब आत्मपद शेष रहता है । जैसे सुवर्ण में भूषण होते हैं तैसे ही आत्मामें जगत् है दूसरी वस्तु कुछ नहीं बनी । वासनासे दृश्य भासती है सो वासना मनसे फुरी है और मन अज्ञानसे हुआ है । जब मन अमनपद को प्राप्त होता है तब दृश्य सब एक ही रूप हो जाती है । जब तक वासना उठती है तब तक मन में शांति नहीं होती । जैसे कोई पुरुष भैंवरी घुमाता है तो बल चढ़ते जाते हैं और जब

ठहरता है तब वह बल उतरजाता है; तैसेही जबतक चित्तवासनाकरके भ्रमता है तबतक जन्मरूपी बल चढ़ते जाते हैं और जब चित्त ठहरता है तब जन्मका अभाव होजाता है। हे राम ! जबतक चित्तका दृश्यके साथ सम्बन्ध है तबतक कर्मसे नहीं छूटता और जब चित्तका दृश्य से सम्बन्ध टूटता है तब शुद्ध अद्वैतपद को प्राप्त होता है। हे रामजी ! जब शुद्धचिन्मात्र में उत्थान होता है तब उसका नाम चैत्योन्मुखत्व होता है; वही अहन्ता दृश्य की ओर फुरती जाती है तब प्रमाद होजाता है और जड़ता होती है। जैसे जल ओला होजाता है तैसेही चित्त शक्ति प्रमादसे जड़ होजाती है। जब दृढ़ वासना ग्रहण करता है तब अन्तर्वाहक से अधिभूतिक अपना शरीर दृष्टि आता है; फिर पृथ्वी आदिक भूत भासने लगते हैं और ज्योंज्यों चित्तशक्ति बहिर्मुख फिरती जाती है त्यों त्यों संसार होताजाता है। जब चित्तवृत्ति फुरने से रहित होकर अपने स्वरूपकी ओर आती है तब अपना आपही भासता है; द्वैत मिटजाता है और परमानन्द अद्वैत पद भासता है। जब पूर्णबोध होता है तब द्वैत और एक संज्ञा भी जाती रहती है केवल आत्ममात्र शुद्ध चैतन्य रहता है और ईश्वरसे एकता होती है और जगत् की भास जाती रहती है। जब उसपद की प्राप्ति होती है तब दृश्यका अभाव होजाता है क्योंकि; जगत् भावनामात्र है। जैसे भविष्यकाल का वृक्ष श में हो तैसेही यह जगत् है क्योंकि; इसका अत्यन्त अभाव है—कुछ बना नहीं आंति करके भासता है। हे रामजी ! मेरे वचनोंका अनुभव तब होगा जब स्वरूपका ज्ञान होगा और तभी ये वचन हृदय में फुरेंगे। जैसे कथा वाले के हृदयमें कथा के अर्थ फुरते हैं तैसेही मेरे ये वचन आनफुरेंगे। हे रामजी ! जबतक मन फुरता है तबतक जगत् का अभाव नहीं होता और जब मन उपशम होता है तब जगत्का अभाव होजाता है। जैसे स्वप्नेको जब स्वप्नाजानता है तब फिर स्वप्नेके पदार्थोंकी इच्छानहीं करता पर जब तक सत्य जानता है तबतक इच्छा करता है। हे रामजी ! सब जीव वासना से ढँपे हुये हैं। जब वासना का क्षय होता है उसीका नाम ज्ञान है। अज्ञानरूपी भूत इनको लगा है उससे उन्म होकर जगत् भासता है और जगत् के भासने से नानाप्रकार की वासना दृढ़ होगई है उससे दुःख पाते हैं। जब यह चित्त उलटकर अन्तर्मुख हो और आत्मा में दृढ़ भावना करे तब ज्ञानरूपी मंत्र प्राप्त होता है और अज्ञानरूपी भूत जाता रहता है। हे रामजी ! अनुभवरूपी कल्पवृक्ष में जैसी भावना होती है तैसीही भास होता है। हे रामजी ! प्रथम इसका शरीर अन्तर्वाह था और अपना स्वरूप भूला न था इससे आपको आत्माही जानता था और जगत् अपना संकल्पमात्र भासता था। जब उस संकल्प में दृढ़ भावना हुई तब वह शरीर अधिभूतिक भासने लगा और जब उसमें दृढ़ भावना हुई तब देह और इन्द्रियां सब अपने में भासने लगीं तो

इनके सुख दुःख को जाननेलगा और जब जगत् के सुख दुःख भासे तब सर्वआपदा प्राप्त हुई पर वास्तवमें न कोई सुख है, न दुःख है और न जगत् है केवल भावना मात्र है। जैसी चित्तकी भावना होतीहै तैसेही आगे भासताहै। हे रामजी ! जब यह भावना उलटकर अन्तर्मुख आत्माकी ओर होती है तब एकही बोधका भानहोताहै और जब एक बोधका भानहोता है तब द्वैत सब मिटजाता है। हे रामजी ! आत्मामें अन्तर्वाहकभीनहींहै। यह जो ब्रह्माहै वहभीबोधस्वरूपहै; यदि बोधसेभिन्न अन्तर्वाहक कुछहोता तो भासता। अन्तर्वाहकभी उसीसेहै—अन्तर्वाहक शुद्धचिन्मात्रमें चैत्योन्मुख होना और चित्तशक्ति फुररहनेका नामहै जब उसको पंचतन्मात्राका सम्बन्ध होताहै तो यही जड़—तेन ग्रंथि है। चित्तशक्ति चेतनहै और पंचतन्मात्रा जड़ है—इनके इकट्ठा होने का नाम अन्तर्वाहक शरीर है। यदि यहभी आत्मा में कुछहुआ होता तो ये वचन न होते—इससे चिन्मात्र है, कुछ बनानहीं क्योंकि; आत्मा अद्वैत है। हे रामजी ! दूसरा कुछ बनानहीं पर अमसे द्वैतभासता है; तैसेही यह जाग्रतभी अन्तिसे भासता है—कुछ है नहीं। हे रामजी ! जड़है नहीं तो किसकी इच्छा करता है? इतना सुख इन्द्रियों के इष्टभोगसे नहींहोता जितना इनके त्यागने से होता है। हे रामजी ! एकयज्ञ है जिसके कियेसे पुरुष परमपदको प्राप्त होता है पर वह यज्ञ तब होता है जब एक थंभा गड़े और उसके नीचे बलिकरे। जब यज्ञ करचुके तब सर्व त्याग करनाहोता है तब फलकी प्राप्ति होतीहै। इस क्रमके किये बिना यज्ञ सफल नहीं होता। सो वह थंभा क्या है; बलि क्या है; यज्ञ क्या है; त्याग क्याहै और फल क्याहै सो श्रवणकरो। हे रामजी ! ध्यानरूपी तो थंभागाड़े कि; आत्मपदका सदाअभ्यासहो और उसके आगे तृष्णारूपी बलि करे और ज्ञानरूपी यज्ञ करे—अर्थात् आत्माके जो नित, शुद्ध, बोधरूप; अद्वैत, निर्विकल्प, देह, इन्द्रियां, प्राण आदिकसे रहित इत्यादि विशेषण वेदशास्त्र में कहे हैं ऐसे जाननेका नाम ज्ञानहै। यही यज्ञहै। ध्यानरूपीथंभे, तृष्णारूपीबलि और मनरूपी दृश्यको जीतकर यह यज्ञ पूर्ण होताहै। जब ऐसा यज्ञ समाप्तहोताहै तब उसके पीछे दक्षिणाभी चाहिये तब यज्ञका फलहो। सर्वस्वदेनाही दक्षिणाहै—सो अहंकार त्यागकरनाही सर्वस्वत्यागहै। जब सर्वस्वत्याग होता है तब यह यज्ञ सफल होता है। इसका नाम विश्वजित् यज्ञ है। जब इसप्रकार यज्ञ होता है तब इसकाफल भी होता है—सो फल यह है कि, यद्यपि अंगारकी वर्षा हो, प्रलयकाल आ पवन चले और पृथ्वी आदिक तत्त्वनाश हों तो ऐसे क्षोभों मेंभी चलायमान नहीं होता। यह फल प्राप्त होता है कि, कदाचित् स्वरूप से नहीं गिरता—यह शत्रु नाश वज्र ध्यान है। हे रामजी ! अहंता का त्याग करना सबसे श्रेष्ठ त्याग है। जो कार्य अहंता के त्याग किये से होता है सो और उपायसे नहीं होता

और तप, दान, यज्ञ, दमन, उपदेश इन उपाधियों से भी अहंता का त्याग करना बड़ा साधन है; और सर्व साधन इसके अन्तर्भूत होते हैं। हे रामजी ! जब तुम अहंता का त्याग करोगे तब तुमको भीतर बाहर ब्रह्मसत्ता भासेगी और द्वैत भ्रम नष्ट हो मिट जावेगा। हे रामजी ! मनके सर्व अर्थरूपी तृणोंको ज्ञानरूपी अग्निलगाइये और बैरागरूपी वायु से जगाइये। जब इन तृणोंको भस्म कर डालो तब तुम परम सान्त्विकी प्राप्त होगे। मनके जलाने से परम संपदा प्राप्त होती है—इससे भिन्न सब आपदा है। मन उपशम करनेमें कल्याण है। यह जो भीतर बाहर नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं सो मनके मोहसे उत्पन्न हुये हैं; जब मन उपशमको प्राप्त हो तब नाना प्रकार जो भूतों की संज्ञा है अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, पृथ्वी आदिक सो सब आकाशरूप हो जाते हैं। हे रामजी ! यह सर्व ब्रह्म है; ज्ञानीको एक सत्ता भासती है क्योंकि, दूसरा कुछ बनानहीं भ्रमसे जगत् भासता है। उसमें जब नाना प्रकारकी बासना होती है तो अपनी अपनी बासनाके अनुसार जगत् को देखता है। इससे तुम जागो और बासनाके पिंजरेको काटकर आत्मपदको प्राप्त हो रहो। हे रामजी ! अज्ञानसे जो आत्मपदकी तरफसे सोये पड़े हैं और बासनाके पिंजरेमें पड़े हैं उन अज्ञानियोंकी नाई तुम न होना। अज्ञान से जीवका नाश होता है; जो कुछ जगत् देखते हो सो भ्रममात्र है। जैसे बांसुरीमें पवनका शब्द होता है तैसेही यह भी प्राणवायुसे बोलते दृष्टि आते जानो। जगत् भ्रममात्र है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सर्वसत्ता उपदेशो नाम

शताधिकनवषष्टितमः सर्गः १६९ ॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! सम्पूर्ण जगत्में सप्तप्रकारकी सृष्टि है और सातही भांति के जीव हैं उनको भिन्न भिन्न सुनो। एक स्वप्न जाग्रत हैं; दूसरे संकल्प जाग्रत हैं; तीसरे केवल जाग्रत हैं; चौथे चिर जाग्रत हैं; पंचम दृढ़ जाग्रत हैं; षष्ठम जाग्रत स्वप्न हैं और सप्तम क्षीण जाग्रत हैं। रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! आपने जो यह सात प्रकार की सृष्टि कही सो बोधके निमित्त मुझसे खोलकर कहिये। यह ऐसे है जैसे नदियों के जल का समुद्र भेद हो और इनका पूछना भी ऐसेही जैसे एक जल से फेन, बुद्बुदे और तरंग वायु से होते हैं इसलिये बिस्तार से कहो। वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! एक तो यह है कि; किसी जीव को किसी कल्प में अपनी जाग्रतमें सुषुप्ति हुई और उसमें जो स्वप्ना दृष्टा तो उसको हमारी जाग्रतका जगत् भासि आया और वह उसको शब्द अर्थ संयुक्त सत् जानकर ग्रहण करने लगा तो उसके स्वप्न में हम स्वप्न न रहें परन्तु उसके निश्चयमें ही क्योंकि, वह अपनी जाग्रत मानता है पर हमारा और उसका कल्प एक हो गया है इसीसे वह भी जाग्रत जानता है और पूर्व कल्प में

भी उसका शरीर चैतन्य फुरता था परन्तु सोया पड़ा है । रामजीने पूछा; हे भगवन् ! जब वह पुरुष अपने कल्पमें जागता है तब यह उसको क्या भासता है और जब वह जागे और वहां कल्पका प्रलय हो तब उसके शरीरकी क्या अवस्था हो ? एवम् यदि यहां ज्ञानकी प्राप्ति हो तो उस शरीरकी क्या अवस्था हो सो क्रम करके कहो ! वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! यदि वह पुरुष अपने कल्पमें जागे तो यह जाग्रत उसको म्वप्ना भासे और जो वहां न जागे और उस कल्प का प्रलय हो तो वह जीव वही चेष्टा करे । यदि ज्ञानकी प्राप्ति हो तो उस शरीर और इस शरीरकी वासना इकट्ठी होकर निर्वाणको प्राप्त हो और जो ज्ञान न प्राप्त हो तो उस जीवके शरीरको त्यागकर और जगत् भ्रम भास आवे । आपको पूर्ववत् जाने चाहे न जाने परन्तु जगत् भ्रमविना ज्ञान नहीं मिटता । हे रामजी ! यह और वह दोनों तुल्य हैं; ब्रह्मसत्ता सर्व ठौर समान प्रकाशती है । हे रामजी ! जैसे गूलरमें मच्छर होते हैं तैसेही ये जीव भी भ्रमसे फुरते हैं । यह जाग्रत कही स्वप्न जो जाग्रत है, उत्कानाम स्वप्न जाग्रत है । पुरुष बैठा हो और एकएसी चित्त की वृत्ति ठहर जाय पर निद्रा नहीं आई पर उसमें जो मनोराज हुआ और उस मनोराजमें जाग्रत के उसीमें दृढ़ वासना होगई और पूर्वकी वासना विस्मरण हुई; यह सत्ताभासी और उसमें मनोराजका शरीर रचा वही अधिभौतिकता दृढ़ होगई उसका नाम संकल्प जाग्रत है । आदि परमात्मतत्त्वसे फुरा और निश्चयात्मपदमें जो और जगत् भासित हुआ उसको संकल्पमात्र जाना उसका नाम केवल जाग्रत है । आदि परमात्म तत्त्वसे फुरना हुआ; उसमें सृष्टि हुई और उसको सत्जानकर ग्रहण किया; स्वरूपका प्रसाद हुआ और आगे जन्मांतरको प्राप्त हुआ उसका नाम चिरजाग्रत है । जब इसमें दृढ़ धनभूत वासना हुई और पापकर्म करने लगा उसके वशसे स्थावर योनि पाई तो उसका नाम धन जाग्रत और सुषुप्त जाग्रत है । जब इसमें सन्तोंकी संगति और सत्शास्त्रोंके विचारसे बोध प्राप्त हुआ तब यह जाग्रत उसको स्वप्न हो जाती है उसका नाम स्वप्न जाग्रत है । जब बोधमें दृढ़ स्थिति हुई तब उसको तुरिया पद कहते हैं—इसका नाम क्षीण जाग्रत है । जब इस पदको प्राप्त होता है तब परमानन्दकी प्राप्ति होती है । हे रामजी ! ये सा प्रकाशके जीव और सृष्टि में तुमसे कही हैं इनको विचार करके तब कि, तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जावे । यह भी क्या कहना है कि, यह जीव है और यह सृष्टि है; सर्व ब्रह्मसत्ता है, दूसरा कुछ हुआ नहीं; मनके फुरनेसे दृश्य भासती है और मनको स्थिर करके देखो तो सब शून्य हो जावेगी और शून्य भी न रहकर शून्य का कहना भी न रहेगा—इस गिनती को भी स्मरण करो ॥

इति श्रीयोगवशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सप्तप्रकारजीवसृष्टिवर्णनं नाम

शताधिकसप्ततितमः सर्गः १७० ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! आपने जो केवल जाग्रतकी उत्पत्ति अकारण, अकर्मक और बोधमात्रमें कही सो असम्भव है—जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होसका तैसेही आत्मामें सृष्टि नहीं होसकी—क्योंकि; आत्मा निराकार है और निष्क्रिय है; वह न सम-वाय कारण है और न निमित्त कारण है। जैसे मृत्तिका घट आदिकका कारण होती है तैसेही आत्मा सृष्टिका समवाय कारण भी नहीं क्योंकि; अद्वैत है और जैसे कुलाल घ-टादिकका निमित्त कारण होता है तैसे आत्मा सृष्टिका निमित्त कारण भी नहीं क्योंकि; अक्रिय है। उस अकारणक और अकर्मकमें सृष्टि कैसे होसकी है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तुम धन्य हो और अब तुम जागे हो। आत्मामें सृष्टिका अत्यन्त अभाव है क्योंकि; वह निर्विकार और निष्क्रिय है। वह न भीतर है, न बाहर है; न ऊर्ध्व है, न अध है; केवल बोधमात्र है और उसमें न कोई आरम्भ है और न परिणाम है; केवल बोधमात्र अपने आपमें स्थित है। जैसे सूर्यकी किरणोंमें जलकल्पित है; तैसेही आत्मामें जगत् मिथ्या है। हे महाबुद्धिवान् ! आत्मा अकारणरूप है उसमें कार्यरूप जगत् कैसे हो ? उसमें जगत् कुछ नहीं उत्पन्न हुआ। उसके अभावसे सबका अभाव है, न कुछ उपजा है; न भास होता है; उपदेश और उसका अर्थ आरोपित है और कुछ है ही नहीं। आरो-पित शब्द भी जिज्ञासीके जतानेके निमित्त कहा है, है कुछ नहीं; आत्मा सदा अद्वैतरूप है। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जो आत्मामें सृष्टि है ही नहीं तो पिंडाकार कैसे भासते हैं ? उनको किसने रचा है और मन, बुद्धि, इन्द्रियों का भान क्या होता है ? चैतन्यको स्नेह और रागसे किसने मोहित किया है और आत्मामें आवरण कैसे होता है सो मुझे समझाकर कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! न कोई पिंड है, न किसीने इनको कि-या है; न कोई भूत है, न किसीने इनको मोहित किया है और न किसीको आवरण किया है; आंतिसे आवरण भासता है। जो आत्माको आवरण होता तो किसी प्रकार नष्ट होता परन्तु आवरण ही नहीं तो नष्ट कैसे होवे ? हे रामजी ! जिसको आवरण होता है उसका स्वरूप एक अवस्थाको त्यागकर दूसरी अवस्थाको ग्रहण करता है पर आत्मा तो सदा ज्ञान स्वरूप है इससे अन्य अवस्थाको कदाचित् नहीं प्राप्त होता सदा ज्योंका त्यों है। उसमें मन, बुद्धि आदिक भी कुछ नहीं बने तब मोह कहां और आवरण कहां ? सदा एकरस आत्मतत्त्व है; ज्ञानीको ऐसे भासता है और अज्ञानीको नाना प्रकार का जगत् भासता है। वह आत्मा ज्ञानकालमें और अज्ञानकालमें एकरस है पर उसमें दो दृष्टि होती हैं; ज्ञानदृष्टिसे तो सर्व आत्मा है और अज्ञानसे नाना प्रकार का जगत् भासता है। हे रामजी ! जैसे एक समुद्रसे अनेक तरंग और बुद्बुदे उठते और लीन होते हैं पर उनका उत्पन्न और लीन होना जलमें है, जलसे भिन्न कुछ नहीं; तैसेही जित नेविचार और इच्छा भासते हैं सो सब आत्मामें होते हैं और दूसरी वस्तु नहीं। विकार

और अविकार सब परमात्मतत्त्व है समुद्रमें लहरें और बुद्बुदे परिणामसे होतेहैं; आत्मा सदा ज्योंकात्यों है और नानाप्रकारके आकारभासते हैं सो भी वहीरूप है। जैसे सुवर्ण में नाना प्रकारके भूषणहोते हैं सो सब सुवर्णही हैं दूसरी वस्तु कुछ नहीं और भ्रांतिसे नानाप्रकारकी संज्ञाहोती है। जैसे कोई पुरुष जाग्रत बैठाहो और नींदआनेसे स्वप्नसृष्टिभासे तो चाहे वह जाग्रतके अज्ञानसे स्वप्नसृष्टि भासीहो पर जबनिद्रा निवृत्तहोतीहै तब जाग्रतही भासती है सो जाग्रतभी परमात्मतत्त्वकेअज्ञान से भासती है। जब उसपदमें जागोगे तब जाग्रत भ्रमनिवृत्त होजावेगा। हेरामजी ! यहसंसार अपने फुरने से हुआहै। जब फुरनाट्ठहुआ तब दुःखपानेलगा। जैसे बालक अपनी परछाहींमें वैतालकल्पितकर आपही दुःख पाता है तैसेही जीव अपने फुरनेसे आपही दुःखपाताहै। जब आत्मबोध होताहै तब संसारभ्रम निवृत्त होजाता है। हे रामजी ! यह संसार जो रससंयुक्त भासताहै सो भावनामात्रहै। जब यही भावना उलटकर आत्माकी ओरआवे तब जगत् भ्रम मिटजावेगा। देह, इन्द्रियादिक जो आत्माके अज्ञानसे फुरे हैं और उनमेंअहंकारहुआहै सो आत्मभावनासे निवृत्त होजावेगा। जैसे वर्षाकालमें मेघ घनहोते हैं और जब शरत्काल आताहै तब नष्ट होजाते हैं तैसेही जब बोधरूपी शरत्काल आताहै तब अनात्ममें आत्म अभिमान रूपी मेघ नष्टहोजाताहै और परमस्वच्छता प्रकट होती है। हेरामजी ! जितनाजगत् पिण्डरूपहोकर भासताहै सो जब आत्माका साक्षात्कार होगा तब पिण्ड बुद्धि जाती रहेगी और सब जगत् आकाशरूप होजावेगा। जैसे शरत्कालमें मेघकीघनता जाती रहती है और आकाशरूप होजाताहै। हे रामजी ! यह भ्रान्तिकी कठिनता तबतक भासती है जबतक स्वरूपसे सुषुप्तिवतहै, जब जागेगा तब जगत् सब आकाशरूप होजावेगा। जैसे स्वप्नेसेजागकर स्वप्न जगत् आकाशरूप होजाताहै। हे रामजी ! यह विकार; क्षोभ और नानात्व प्रमाद से भासते हैं, जब आत्मबोध होताहै तबसब क्षोभ और विकार मिटजाते हैं और सर्व प्रपंच एकताको प्राप्तहोकर द्वैतभाव मिट जाताहै। जैसे प्रज्वलित अग्निमें घृत अथवा ईंधन और मिष्ठान्न जोकुछडालिये सो एकरूप होजाता है; तैसेही जब बोधकी प्राप्ति होती है तब सब जगत् एकरूप होजाताहै; और जैसे नानाप्रकारके भूषण अग्निमेंडालिये तो एक सुवर्णही होजाता है और भूषणकीसंज्ञा नहीं रहती है तैसेही मनको जब आत्मबोध में स्थितकिया तब जगत् संज्ञा नहीं रहती केवल परमात्मतत्त्व होजाता है। हे रामजी ! इन्द्रियां और जगत् तबतक भासताहै जबतक स्वरूपमें सोयापड़ा है; जब जागेगा तब संसारकी सत्यता मिटजावेगी और इच्छाभी कोई न रहेगी। जैसे किसी पुरुषको स्वप्ना आता है और जब उसस्वप्नेसे जागताहै तब स्वप्नेके स्मरणकोइच्छा नहीं करता कि, मुक्त

को प्राप्त हो क्योंकि; उसकी सत्यता नहीं भासती तो इच्छा कैसे करे; तैसे ही जब तक स्वरूप से सोया पड़ा है तब तक संसार के पदार्थों को मिथ्या नहीं जानता उनकी इच्छा करता है । जब तुम स्वरूप में जागोगे तब सब पदार्थ विरस हो जावेंगे और जब ज्ञान से जगत् को मिथ्या स्वप्नवत् जानोगे तब इच्छा भी न करोगे । हे रामजी ! जीवन्मुक्त की चेष्टा सब दृष्टि आती है परन्तु उसके हृदय में जगत् की सत्यता नहीं होती क्योंकि, उसको आत्मानुभव हुआ है । जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है पर जिसने सूर्य की किरणें जानी हैं उसको जल नहीं भासता किरणें ही भासती हैं और जिसने किरणें नहीं जानी उसको जल भासता है । दृष्टि दोनों की तुल्य है परन्तु ज्ञानवान् के निश्चय में जगत् जलवत् नहीं और अज्ञानी को जगत् जलवत् दृढ़ भासता है । हे रामजी ! मनरूपी दीपक प्रज्वलित है; उसमें ज्ञान रूपी जल डालिये तो निवारण हो जावे । जब मन निर्वाण होगा तब उस पद को प्राप्त होगे जहां जगत् और अहंकार का अभाव है; वह न शून्य है, न अशून्य है और केवल, अकेल; उदय, अस्त भी नहीं । हे रामजी; जो पुरुष ऐसे पद को प्राप्त हुआ है वह कृतकृत्य होता है और रागद्वेषरहित परम शान्ति पद को प्राप्त होता है । उसका अहंकार निर्वाण हो जाता है और केवल निर्वाच्य पद को प्राप्त होता है जहां कोई उत्थान नहीं । हे रामजी ! आत्मा में जगत् के पदार्थ कोई नहीं परन्तु मन के संकल्प से भासते हैं । जैसे थंभे में चित्तेरा कल्पना करता है कि; इतनी पुतलियां इस थंभे में हैं सो उसके निश्चय में हैं, थंभे में पुतलियों का अभाव है; तैसे ही मन के निश्चय में जगत् है; आत्मा में कुछ नहीं बना जिस पुरुष का मन सूक्ष्म हो गया है उसको जगत् स्वप्न भासता है; जब उसने स्वप्न जाना तब वह इच्छा और त्याग किसका करे । हे रामजी ! जगत् तब तक भासता है जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ; जब आत्मानुभव होगा तब जगत् रससंयुक्त कदाचित् न भासेगा । जैसे धूप और दया इकट्ठी नहीं होती तैसे ही ज्ञान और जगत् इकट्ठे नहीं होते—आत्मज्ञान हुये जगत् का अभाव हो जाता है और जैसे पूर्वकाल वर्तमानकाल में नहीं होता; तैसे ही आत्मा में जगत् नहीं होता । हे रामजी ! यह जगत् भ्रम से भासता है और विचार किये से इसका अभाव हो जाता है । द्रष्टा—दर्शन—दृश्य जो त्रिपुटी भासती है सो भी मिथ्या है । जैसे निद्राद्वेष से स्वप्ने में तीनों भासते हैं और जागे से अभाव हो जाते हैं तैसे ही अज्ञान से ये भासते हैं और ज्ञान से त्रिपुटी का अभाव हो जाता है । हे रामजी ! जैसे मनोराज करके मन में जगत् स्थित होता है तैसे ही ये पर्वत, नदियां, देश, काल, जगत् भी जानों । इससे इस जगत् भ्रम का त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो रहो । यह जगत् भ्रम से उदय हुआ है । विचार किये से नष्ट हो जावेगा और तुमको परम शान्ति प्राप्त होगी । हे रामजी ! जिसका मन उपशमभाव को प्राप्त हुआ है, वह पुरुष मौनी है । वह निरोध पद को प्राप्त हुआ है और संसार समुद्र से

तरकर कर्मोंकेअन्तको प्राप्तहुआहै । उसको संपूर्ण जगत्, पहाड़, नदियां संयुक्तलीन होजाताहै । अज्ञानकेनष्टहुये विद्यमान जगत् भी नष्टहोजाताहै क्योंकि; वहशांत अन्तः-करणऔर परमशांतिरूप अमृतसेतृप्तहै । व. ज्ञानवान् निरावरणहोवर स्थितहोताहै ॥ श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेसर्वशांत्युपदेशोनामशताधिकैकसप्ततितमस्सर्गः १७१ ॥

रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! जिस क्रमसे बोध आत्मा जगत् रूपहो भासताहै सो क्रमभेदके निवृत्तके अर् फ़िर मुझसे कहिये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जितना जगत् दृष्टि आताहै उसका चित्तमें निश्चयहोता है । ज्ञानवान् को भी चित्तसे भासताहै और अज्ञानी कोभी चित्तसे भासताहै परन्तु तना भेदहै कि, अज्ञानी जगत् को देखता है तब सत् मानता है और ज्ञानवान् शास्त्रयुक्तिसे देखकर पूर्व अपर अर्थके विचारसे आंतिमात्र जानताहै । यह जगत् अविद्यासे भासताहै सो अविद्या भी कुछ बस्तु नहीं । जैसे सू की किरणोंमें जल भासताहै सो कुछहै नहीं, तैसेही अविद्या कुछबस्तु नहीं है । जितना स्थावर-जंगम जगत् भासताहै सो कल्पके अन्तमें नष्ट होजाताहै । जैसे समुद्रसे एक बुन्द निकालिये तो नष्ट होजातीहै क्योंकि; बिभागरूप है, तैसेही माया, अविद्या, सत्, असत् आदिक सर्व सम्बन्ध का अभाव होजाताहै क्योंकि; सब शब्द जगत् में हैं; जब जगत् लीनहो तब शब्द कहांरहे ? और वास्तवमें न कुछ उपजा है; न लीन होताहै-एकही चिदाकाश है जो तुमकहो कि, देह उपजतीहै सो देह और तत्त्व को स्वप्नवत् जानो । जो तुमकहो कि, जगत् प्रलयमें लीनहोताहै इससे कुछहै; तो नाश वही होताहै जो असत्य होताहै । जो तुमकहो कि, असत्यहै तो फिर क्यों उपजताहै तो उपजी बस्तुभी सत् नहीं होती । जो तुमकहो कि, महाप्रलयमें चिदाकाशही रहता है और वही जगत् रूप हो भासताहै तो जगत् कुछभिन्नवस्तु नहींहुआ-बोधमात्रही इस प्रकार हो भासताहै जैसे बीज और वृक्षमें कुछ भेद नहीं तैसेही जिससे जगत् भासताहै वही रूप है, कुछ उपजानहीं; जो उपजा नहीं तो विकार और भेद कैसेहो-इससेबोध मात्रही अपने आपमें स्थित है । कारण कार्यसेरहित परम शांति रूप अपने आपमें आत्मसत्ता स्थितहै, वही जगत् रूप होकर भासताहै और देश, काल, पदार्थ भी सब महाप्रलय रूप हैं । जब महाप्रलय होताहै तब ब्रह्मदेव पर्यंत सब पदार्थ नष्टहोजाते हैं और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वीका नाशभी नहीं रहता और अर्थभी नहीं रहता; तब केवल बोधमात्र और बोधसे भी रहित शेष रहताहै जो परमशांतिरूप है और उसमें वाणी और मनकी गमनहीं-केवल अचेत चिन्मात्र सत्ताही है । उसीको तत्त्ववेत्ता अनुभव कहते हैं और कोई नहीं जानसक्ता । हे रामजी ! जो पुरुष अविद्यारूपी निद्रासे जागाहै वह निराभास होताहै अर्थात् चित्तसे चैत्यका सम्बन्ध टूट जाताहै और उसको परम प्रज्ञारूप आत्मपद प्राप्त होकर स्वभावमें स्थितिहोती

हैं और परभाव जो प्रकृतिहै उसका अभाव हो जाता है । हे रामजी ! जो कुछ जगत् परभाव से भिन्न भिन्न भासताथा सो सब एकरूप होजाता है । जैसे स्वप्ने में सब पदार्थ भिन्न भिन्न भासते हैं और जागे से सब एकरूप होजाते हैं, अपना आपही भासता है; तैसेही जब आत्माका अनुभव होताहै तब जगत् अपना आपहीभासता है । हे रामजी ! एकरूप तबहो भासता है जब और कुछ नहीं बना । जैसे सुवर्ण के भूषण अग्नि में डालिये तो अनेक भूषणों का एक पिंड होजाता है और एकही आकार भासता है; तैसेही जब बोधका अनुभव होताहै तब सर्व एकरूप होजाता है । हे रामजी ! भूषणों के होतेभी सुवर्णही था इसीसे सब एकरूप होगया, तैसेही जब बोधका अनुभव होताहै तब सर्व एकरूप हो भासताहै इससे जगत्के होते भी जगत् आत्मरूप है । जगत् है नहीं और हुयेकी नाई भासित होकर भिन्न भिन्न दृष्टिआता है—जैसे सोमजलमें तरंगहैं नहीं और भासते हैं तौभी जलरूप हैं—असम्यक् दृष्टि करके भिन्न भिन्न भासते हैं । हे रामजी ! ज्ञानी को जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त तुल्य हैं । जैसे भूषणके होतेभी स्वर्णहै और भूषणके अभाव हुये भी स्वर्णहै तैसेही ज्ञानवान् को देहके होतेभी ब्रह्महै और देहके अभावहुयेभी ब्रह्महै । जोअज्ञानीहै उसको नानाप्रकारका जगत् फुरताहै । अज्ञानी वहीहै जिसको मनका सम्बन्धहै । हे रामजी ! यह जगत् भिन्न भिन्न फुरताहै । जैसे काष्ठके थंभमें चितेरा पुतलियां कल्पता है सो और को नहीं भासतीं उसीके मनमें होतीहैं; तैसेही भिन्न भिन्न पदार्थरूपी पुतलियां अज्ञानीके मनमें फुरती हैं और ज्ञानवान् को नहीं भासतीं । जब काष्ठका आधारहोता है तब चितेरा पुतलियां कल्पताहै पर यह आश्चर्य देखो कि, मनरूपी ऐसाचितेरा है कि, आकाश में पदार्थरूपी पुतलियां कल्पता है और बिन खोदी भासतीहैं । हे रामजी ! और दूसरा कुछ नहीं बना; जैसे किसी पुरुषने कागजपर पतली लिखीहो सो कागज रूपहै और कुछ नहीं बना; तैसेही यह जगत् भी वहीस्वरूप है । हे रामजी ! जबतुमको आत्मपदका अनुभव होगा तब जितने जगत् के शब्दार्थ हैं वे सब उसीमें भासेंगे जैसे जिसने स्वर्णको जाना उसको भूषणके शब्द—अर्थ स्वर्णही भासते हैं, तैसेही जब आत्मपद को जानोगे तब तुमको जगत् के शब्द अर्थ आत्माहीमें दृष्टि आवेंगे । हे रामजी ! यह जीव महासूक्ष्मरूप हैं । और इनमें अपनी २ सृष्टिहै । जबतक फुरनाहै तबतक सृष्टिहै; जब सृष्टि फुरना अपनी ओर आताहै तब सब सृष्टि एक आत्मरूप होजाती है और आकाश, काल, दिशा, पदार्थ सर्व आत्मा है; आत्मासे भिन्न कुछ नहीं, वह अपने आपमें स्थितहै—जो अद्वैत चिन्मात्रपद है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेब्रह्मस्वरूपप्रातिपादनन्नाम

शताधिकद्विसप्ततितमः सर्गः १७२ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! सर्व तत्त्ववेत्ताओंमें श्रेष्ठ दृष्टा और दृश्यका सम्बन्ध कैसे हुआ है ? कालमें कालत्व; आकाशमें शून्यता; और वायुमें स्पन्द कैसे हुई है ? जड़में जड़ता; भूतोंमें भूतता; संकल्पमें स्पन्द; सृष्टिमें सृष्टिता; मूर्तिमें मूर्तिता; भिन्नमें भिन्नता और दृश्यमें दृश्यता किससे हुये हैं सो मुझसे कहिये क्योंकि; अर्द्ध प्रबुद्धिको बोधके निमित्त कहना योग्य है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर आदिक जो सब हैं सो प्रलयकाल में जिसमें लीन होते हैं उसका नाम प्रलय है । उसका शब्द 'प्रलय', शब्द है और सर्व 'निर्वाण' होजाते हैं यह अर्थ है । हे रामजी ! ऐसा जो अनन्त आकाश है सो मम, शब्द, आ-अन्त-मध्यसे भी रहित; चैतन्य, घन और अद्वैत है जहां एक और दो शब्द भी नहीं और जिसमें आकाश भी पहाड़ के समान स्थूल है और ऐसा सूक्ष्म है कि, 'है', 'नहीं', 'दोनों', शब्दोंसे रहित अपने आपमें स्थित है । जैसे पाषाण का शिलाकोश होता है तैसेही वह चित्त के फुरनेसे रहित है । ऐसे परमात्म तत्त्व अकारण से सृष्टि का उपजना कैसे कहिये ? जैसे आकाश अपने आपमें स्थित है तैसेही ब्रह्म अपने आपमें स्थित है । हे रामजी ! एक निमेष के फुरने से जो वृत्ति अनेक योजन पर्यन्त जाती है उसके मध्यजो अनुभव करनेवाली सत्ता है उसमें तुम स्थित होकर देखो कि, जगत् और उसकी उत्पत्ति कहां है ? हे रामजी ! उत्पत्ति जो होती है सो समवाय कारण और निमित्त कारण से होती है पर आत्मा निराकार, अद्वैत और सन्मात्र है—न समवाय कारण है और न निमित्त कारण है । इससे आत्मा अच्युत है अर्थात् स्वरूप से कदाचित् नहीं गिरा तो समवाय कारण कैसे होवे ? निमित्त कारण भी नहीं क्योंकि, निराकार है; इससे आत्मा में जगत् कोई नहीं आंति मात्र और अविद्या करके भासता है । जो वस्तु होवे नहीं और प्रत्यक्ष भासे उसे अविद्या से जानिये । हे रामजी ! ब्रह्मसत्ता सदा अपने आपमें स्थित है । जलमें जो तरंग और आवर्त्त उठते हैं सो जल रूप हैं जलसे भिन्न कुछ नहीं । जब तुम अपने आपमें स्थित होगे तब जगत् का शब्द अर्थ भिन्न न भासेगा क्योंकि; दूसरी वस्तु कुछ नहीं है । हे रामजी ! ब्रह्म अमूर्ति है; उसमें यह मूर्ति कैसे उत्पन्न हो ? यह भ्रान्ति मात्र है । जो वस्तु कारण से उपजी हो सो सत् होती है और जो कारण विना दृष्टि आवे उसे भ्रममात्र जानिये । जैसे आकाश में दूसरा चन्द्रमा भासता है उसका कोई कारण नहीं इससे मिथ्या भ्रमसे भासता है, तैसेही यह जगत् मिथ्या मात्र है विचार किये से नहीं रहता । हे रामजी ! आकाश काल आदिक जो पदार्थ हैं सो सब शून्य हैं; आत्मामें न उदय हुये हैं और न अस्त होते हैं—ज्यों का त्यों आत्माही स्थित है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे निर्वाणवर्णनं नाम शताधिकतिसप्ततितमः सर्गः १७३

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी! जैसे आकाश अपनी शून्यतामें स्थित है तैसेही ब्रह्म-रूपी आकाश अपने आपमें स्थित है सो कैसे किसीका कारण हो? कारण और कार्य तब होता है जब द्वैत होता और आरंभ, परिणाम होता है पर आत्मा तो अद्वैत, अच्युत और निर्गुण है उसमें आरंभ कैसे हो ? हे रामजी ! जो कुछ जगत् तुमको भासता है सो सब काष्ठवत् मौन है अर्थात् वहां मनका फुरना शून्य है। हे रामजी! जो कुछ द्वैत भासता है सो भ्रममात्र है । जो कुछ हुआ होता तो ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष होता पर ज्ञानकाल में नहीं भासता इससे भ्रममात्र है । हे रामजी ! पृथ्वी, जल आदि जो पदार्थ हैं तिनका फुरना स्वप्नेकी नाई है । जैसे स्वप्नेमें चेष्टा होती है सो पास बैठेकी नहीं भासती क्योंकि, है नहीं; तैसेही सृष्टिअकारण संकल्पमात्र है । हे रामजी ! जैसे शशे के सींगोंका कारण कोई नहीं तैसेही जगत्का कारण कोई नहीं । जो कुछ हो तो उसका कारण भी हो पर जो कुछ होही नहीं तो किसका कारण कौन हो । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! जैसे वटके बीजमें वृक्षका भाव होता है पर काल पाकर बीजसे वृक्ष हो आता है तैसेही इस जगत्का कारण परमाणु क्यों न हुआ ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! सूक्ष्म में स्थूल संकल्पमात्र होता है । मैं भी कहता हूं कि, सूक्ष्म में स्थूल होता है परन्तु संकल्पमात्र होता है—कुछ सत्य नहीं होता । जो कहिये कि, सत्य होता है तो नहीं होसका । जैसे राई के कणके में सुमेरुपर्वतका होना नहीं हो सका तैसेही सूक्ष्म परमाणु से जगत् का उत्पन्न होना असम्भव है । हे रामजी ! सूक्ष्म परमाणुका कार्य भी जगत् तब कहा जाय जब सूक्ष्म अणु भी आत्मा में पाया जावे; आत्मा तो अद्वैत है और उसमें एक और दो कहनेका अभाव है । आत्मा में जानना भी नहीं—केवल आत्मतत्त्वमात्र है और आधा-आधेयसे रहित है । बीज भी तब प्रणमता है जब उसको जल देते हैं और रक्षा करनेका स्थान होता है पर आत्मा आधार आधेयसे रहित केवल अपने भाव में स्थित है और अद्वैत सत्तामात्र है । जैसे बंध्याके पुत्रका कारण कोई नहीं, तैसेही जगत्का कारण कोई नहीं; जो बंध्याका पुत्र ही नहीं तो उसका कारण कौन हो तैसेही जगत् है नहीं तो ब्रह्म इसका कारण कैसे हो ? जिसको तुम दृश्य कहते हो सो द्रष्टा ही दृश्यरूप होकर स्थित हुआ है । हे रामजी ! जैसे सूर्यकी किरणोंमें जलाभास होकर स्थित है; तैसेही ब्रह्म ही जगत् आकार होकर दृष्टि आता है; दृश्य भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं । जैसे समुद्र ही तरंग और आवर्तरूप होकर भासता है तैसेही अनन्तशक्ति होकर परमात्मसत्ता ही स्थित है । हे रामजी ! मैं और तम आदि जगत्के पदार्थ सब फुरनेमात्र हैं । जैसे संकल्प नगर होता है जो मनसे रचा है; तैसेही यह जगत् आत्मा में कुछ बनानहीं केवल ब्रह्म अपने आपमें स्थित है—हमको तो सदा वही भासता है । हे रामजी ! आत्मा में यह

जगत् न उ होता है और न अस्त होता है सदा ज्योंकात्यों निर्मल शान्त पद है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे द्वैत एकताप्रतिपादनं नाम

शताधिकचतुःसप्ततितमस्सर्गः १७४ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जगत् का भाव—अभाव; जड़—चैतन्य; स्थावर—जंगम; सूक्ष्म—स्थूल; शुभ—अशुभ कुछ हुआ नहीं तो मैं तुमसे क्या कहूँ कि, यह कार्य है और सका यह कारण है ? यह हुआ ही नहीं तो फिर कारण कार्य कैसे हो ? जो सर्व देश, सर्वकाल और सर्व वस्तु हो सो कारण कार्य कैसे हो ? आत्मा केवल अपने आप में स्थित है और जो है और नहीं की नाई स्थित हुआ है; उसमें संवेदन है और उसके फुरने से जगत् भासता है । वह फुरना चैतन्यमात्र का विवर्त है और उस विवर्त से जगत् भ्रम हुआ है; जब यही फुटना उलटकर अपनी ओर आता है तब जगत् भ्रम टिटा जाता है और जब फुरता है तब ध्यान, ध्याता और ध्येयरूप होकर स्थित होता है । इस ही का नाम जगत् है और इसीमें बन्ध और मुक्त होता है; आत्मा में न बन्ध है और न मोक्ष है । हे रामजी ! जब तरंग घनभूत होकर बहता है तब एक नदी होकर चलता है; तैसे ही जब वासना दृढ़ होती है तब जगत् रूप होकर स्थित होता है और भासता है । जब ऐसी वासना दृढ़ हुई तब रागद्वेष संकल्प से बन्धवान् होता है और जब वासना क्षय होती है तब जगत् का अभाव होकर स्वच्छ आत्मा भासता है । जैसे शरत्काल का आकाश स्वच्छ होता है—उससे भी निर्मल भासता है । हे रामजी ! जीव जो निकल जाता है सो मरता नहीं; मुझा तब कहा जाय जब अत्यन्त अभाव को प्राप्त हो और न जाना जाय; इससे यह मरना नहीं क्योंकि; फिर जगत् भासता है । यह मरना सुषुप्ति की नाई हुआ—जैसे सुषुप्ति से जागे हुये जगत् भासता है और वही चेष्टा करने लगता है और जैसे स्वप्न और जाग्रत् होता है तैसे ही मृत्यु और जन्म भी है । यदि मरने का शोक उपजे तो जीने का सुख भी मानिये और जो जीने का हर्ष उपजे तो उसमें मरने का शोक मानिये—दोनों अवस्था शरीर की सम रची हैं । जब यह अवस्था शरीर

जानी तब तुम्हारा हृदय शीतल हो जावेगा । जब संवेदन फुरने का अत्यन्त अभाव हो तब परमशान्ति होती है । ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों का अभाव हो जाता है और अज्ञान भी नहीं रहता । जब ऐसा अभाव होता है तब पीछे स्वच्छ निर्मल पद रहता है । हे रामजी ! अब भी निर्मल पद है परन्तु भ्रम से पदार्थ सत्ता भासती है । जैसे निद्रा दोष से केवल अनुभव में पदार्थ सत्ता होकर भासती है और जागे से कहता है कि, केवल भ्रम मात्र ही था; तैसे ही इस जगत् को भी भ्रम मात्र जानो । परमार्थ स्वरूप के प्रमाद से यह जगत् भासता है और स्वरूप में जागे से इसका अभाव हो जाता है । हे रामजी ! जैसे स्वप्ने में जीव अनहोता ही राज्य देखता है तैसे ही तुम इस जगत् को

जानो । इसका फुरनाही इसको बन्धन का कारण है । जैसे कुसवारी आपही स्थान-बनाकर आपही फँस मरती है और जैसे मद्यपान करनेवाला मद्यपान करके मुखसे औरका और बोलता है और उससे बन्धमान होताहै; तैसेही जीव अपने संकल्पही से बन्धता है और जब संकल्प मिटता है तब परमानन्द को प्राप्त होकर परम स्व-च्छशांति उदय होती है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेपरमशांतिनिर्वाणवर्णनं नाम
शताधिकपंचसप्ततितमःसर्गः १७५ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जहां आकाश होताहै वहां शून्यताभी होतीहै; जहां अवकाश होताहै वहां आकाशभी होता है और जहां आकाश है वहां पदार्थ भी होते हैं; तैसेही जहां चैतन्यसत्ताहै वहां सृष्टि भी भासती है परबनी कुछ नहीं और सदा रहतीहै । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जल कदाचित् नहीं उत्पन्नहुआ और जला-भास सदा रहता है क्योंकि, उसीका विवर्त्तहै; तैसेही सृष्टि आत्माका विवर्त्त है—जहां चैतन्यसत्ता है वहां सृष्टिभी है । इसीपर मैं एक इतिहास तुमसे कहताहूँ जिसकेसुने और समझे से जरामृत्यु से रहित होंगे । वह इतिहास परमसुन्दर और चित्तका मो-हनेवाला आश्चर्यरूप है और मेरादेखाहुआहै । हे रामजी ! एककाल मैं मेराचित्त जगत् से उपरत हुआ तो मैंने विचारकिया कि; किसी एकान्त स्थान में जाकर समाधान करूँ क्योंकि; जगत् मोहरूप व्यवहार से दृढ़ हुआ है और जितना कुछ जाननेयोग्यहै उसको मैं जाननेवालाहूँ परन्तु व्यवहारकरकेभी शांतिरूपहोऊँ । तब ऐसा मैंने विचार किया कि, निर्विकल्प समाधिकरके परमशांतिपाऊँ और जो आदि, अन्त और मध्यसे रहित परमानन्दस्वरूप और अविनाशीपद है उसमें विश्रामकरूँ । हे रामजी ! तब भी मैं ज्ञान वृत्तिवान् और परमात्मस्वरूपहीथा परन्तु चित्तकीवृत्ति जब जगत्भा-से उपरतहुई तो व्यवहारसेभी एकान्त समाधिकी च्छाकी कि; जहां कोई क्षोभ न हो वहां स्थितहूँ । ऐसे विचारकरके मैं आकाशमें उड़ा और एकदेवता केपर्वतपर जाबैठा तो वहां बहुतप्रकारके इन्द्रियोंके विषय देखे कि; अंगनागानकरती हैं । शिर पर चमर होते हैं ; और मन्दमन्द पवन चलताहै । पर वहभी मुझको आ-पात गमणीय भासे क्योंकि, किसी कालमें किसीको सुखदायक नहीं—समाधि वाले के ये शत्रु हैं । उनको विरसजानकर मैं फिर उड़ा और एक पर्वतकी कन्दरामें जो बहुत सुन्दरथी और जहां एक सुन्दर वनथा और उसमें सुन्दर पवन चलताथा पहुंचा । ऐसेस्थानको मैंनेदेखा तो वहभी मुझको शत्रुवत् भासितहुआ क्योंकि; पक्षियों के शब्द होते थे और पवनका स्पर्श होताथा व और भी अनेक विघ्नथे । उनको देखकर

मैं आगेचला तो नागोंकेदेश और सुन्दर नागकन्या देखीं और इन्द्रियोंके बहुत सुन्दर विषयभी देखे पर वहभी मुझको सर्पवत् भासे । जैसे सर्पके स्पर्शकियेसे अनर्थ होता है तैसेही मुझको विषय भासे । हे रामजी ! जितने इन्द्रियों के विषय हैं वे सब अनर्थ के कारण हैं; उनमें प्रीति मूढ़ और अज्ञानी करते हैं । फिर मैं समुद्र के किनारेगया और उसके पास जो पुष्पके स्थानथे उनमें विचरा और कन्दरा और वनको देखताहुआ पर्वत, पाताल और दशोंदिशा देखताफिरा परन्तु एकांत स्थान मुझको कोईदृष्ट न आया । तब मैं फिर आकाशकोउड़ा और पवन; मेघों; देवगणों; विद्याधरों और सिद्धोंके स्थान लांघतागया तो आगे देखा कि, कई ब्रह्माण्ड भूतों के उड़ते थे उनमें मैंने अपूर्वभूत और नानाप्रकारके स्थान देखे । फिर गरुड़ के स्थानलांघे तो कहीं सूर्यका प्रकाश होताथा और कहीं सूर्यका प्रकाशही न था । फिर मैं चन्द्रमा के मण्डलको लांघगया और अग्निके स्थानलांघकर महाआकाश में गया जहां इन्द्रियोंका रोकना भी न था क्योंकि; इन्द्रियों के विषय कोई दृष्ट न आते थे केवल एक आकाशही आकाश दृष्ट आता था और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी चारोंका अभाव था । हे रामजी ! निदान मैं उसस्थान में गया जहां भूत स्वप्नमें भी दृष्ट न आते थे और सिद्धोंकी भी गम न थी । वहां मैंने संकल्प की एक कुटीरची और उसके साथ फूल और पत्रोंसे पूर्ण कल्पवृक्ष रचे और उसके एक ओर मैंने छिद्ररक्खा । मेरातो सूक्ष्मसंकल्प था इसलिये सब प्रत्यक्ष आन हुआ । उस कुटीरकोरचकर उसमें मैंनेप्रवेशकिया और संकल्पकिया कि;एकवर्ष पर्यंत मैं समाधिमें रहूंगा और उससे उपरान्त समाधिसे उतरूंगा । ऐसे विचारकर मैंने पद्मासन बांधा और समाधिमें स्थित होकर परमशांति में एकवर्ष पर्यंत स्थित हुआ जहां कोई क्षोभ न था जब वर्ष व्यतीत हुआ तब वह भावी समाधिके उतरनेकी थी इसलिये वहसंकल्प आन फुरा । जैसे पृथ्वीमें बोयाहुआ बीज कालपाकर अंकुरलेताहै तैसेही वह संकल्प आनफुरा । प्रथम, जैसे सूखावृक्ष वसन्तऋतुमें हरा हो आता है तैसेही प्राण फुरिआये; फिर, जैसे वसन्तऋतुमें फूल खिलआते हैं तैसेही ज्ञान इन्द्रियां खिलआईं और फिर स्पन्द जो अहंकार रूपी पिशाचहै सो फुरा कि, मैं वशिष्ठहूं; और उसकी इच्छारूपी स्त्री फुरी । हे रामजी ! वहवर्ष मुझको ऐसे व्यतीत हुआ जैसे निमेषका खोलनाहोताहै । कालभी बहुतप्रकारसे व्यतीत होता है; किसी को थोड़ाही बहुत होजाताहै और किसीको बहुत थोड़ा होजाताहै । जब सुखहोता है तब बहुत कालभी थोड़ाहो भासता है और जब दुःख होता है तब थोड़ाकालबहुत होजाताहै । हे रामजी ! इससमाधिका जो मैंने वर्णनकिया यह शक्ति सब जीवों में है परन्तु सिद्धनहीं होती क्योंकि; नानाप्रकार की वासनासे अन्तष्करण मलीन है । जब

अन्तष्करण शुद्धहो तब जैसा संकल्पकरे तैसाही सिद्धहोताहै और मलीनअन्तष्करण वालेका संकल्प सिद्ध नहीं होता ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेआकाशकुटीवशिष्ठसमाधिवर्णननाम

शताधिकषष्ठसप्ततितमस्सर्गः १७६ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! तुमतो निर्वाण स्वरूपहो तुमको अहंकाररूपी पिशाचकैसे फुरा—यहमेरा संशय दूरकीजिये ? वशिष्ठजी बोले, हेरामजी ! ज्ञानीहो अथवा अज्ञानी जबतक शरीरका सम्बन्धहै तबतक अहंकारदूर नहीं होता । जैसे जहांआधारहोता है वहां आधेयभी होताहै और जहां आधेयहोताहै वहां आधारभीहोताहै; तैसेही जहां देहहोती है वहां अहंकारभी होताहै और जहां अहंकार होताहै वहांदेह भी होती है । हे रामजी ! अहंकार बिना शरीर नहीं रहता पर वह अहंकार अज्ञानरूपी बालकने कल्पाहै और ज्ञानीको अहंकारनष्टहोजाताहै । हे रामजी ! यह अहंकार अविद्याने कल्पाहै । जो वास्तवमें मिथ्याहो और भासे वह अविद्याहै । और जो अविद्याही मिथ्याहै तो उसका कार्य अहंकार कैसेसत्हो ? यह केवलमिथ्या भ्रमसे उदयहुआहै । जैसे भ्रमसे वृक्षमेंवैतालभासताहै तैसेही भ्रमसेअहंकाररूपी वैताल उदयहुआहै और इसका कारण अविचार सिद्धहै; विचार कियेसे इसका अभाव होजाता है । जहां विचार होता है वहां अविद्या नहीं रहती । जैसे जहां दीपक होता है तहां अन्धकार नहीं रहता क्योंकि; दीपकके जागेते अन्धकारका अभाव होजाताहै; तैसेही विचारके उदयहुये अविद्याका अभाव होजाताहै । जो वस्तु विचार कियेसे न रहे उसे मिथ्या जानिये और जो आपही मिथ्याहै तो उसका कार्य कैसेसत्यहो ? इससे अहंकारको मिथ्याजानो । हेरामजी ! जैसे आकाशके वृक्षका कारणकोई नहीं; तैसेही अहंकारका कारण कोईनहीं । मनसहित जो षट्इन्द्रियां हैं शुद्ध आत्मा उनका विषय नहीं क्योंकि; वे साकार और दृश्यहैं । साकारका कारण निराकार आत्मा कैसेहो ? जो कुछ आकारहै सो सबमिथ्याहै । जो बीजहोताहै उससे अंकुर उत्पन्नहोताहै तब जानाजाताहै कि, बीजसे अंकुर उत्पन्नहुआ है परन्तु बीजही न हो तो उसका कार्यअंकुर कैसे उत्पन्नहो ? तैसेही जगत्का कारण संवेदनही नहो तो जगत्कैसेहो ? जैसेआकाशमें दूसरा चन्द्रमाहो तो उसका कारणभी मानिये और जो दूसरा चन्द्रमाही न हो तो उसकाकारण कैसे मानिये ? हे रामजी ! ब्रह्म आकाश, अद्वैत, शुद्ध, फुरनेसे राहत, अच्युत और अविनाशी है, वह कारणकार्य कैसेहो ? हे रामजी ! पृथ्वी आदिक तत्त्व अविद्यमान हैं पर भ्रमसे भासतेहैं । केवलशुद्ध आत्मा अपने आपमें स्थितहै । जो तुमकहो कि, अविद्यमानहैं तो भासते क्यों हैं तो उसका उत्तरयहहै कि; जैसेस्वप्ने में अनहोती सृष्टिभासती है तैसेही यह जगत् भी अनहोता भासताहै । जैसे भ्रमसे आ-

काशमें वृक्ष अनहोते भासतेहैं तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं और संकल्प नगर रच-लीजे तो चेष्टाभी होतीहै परन्तु इसका स्वरूप संकल्पमात्र है वास्तवमें अर्थाकारकुछ नहीं होता और अपनेकालमें सत्यभासताहै पर जबसंकल्पका लयहोताहै तबउसका भी अभाव होजाताहै—इससे आकाशके वृक्षकी नाईहुआहै । जैसे आकाशके वृक्ष भावनासे भासतेहैं । तैसेही यहजगत् संकल्पमात्र है । स्वरूपसे कुछनहींहै जो विचारकरके देखिये तो इसका अभाव होजाताहै । हे रामजी ! शुद्ध आत्मतत्त्व अपने आप में स्थितहै वही जगत्का आकारहो भासताहै—दूसरी वस्तु कुछनहीं । जैसे स्वप्ने में जितने पदार्थ भासतेहैं सो सब अनुभवरूप हैं तैसेही जगत्भी ब्रह्मरूपहै । हेरामजी ! हमको सदावही भासताहै तो अहंकार कहाँहो ? न मैं अहंकारहूँ और न मेरा अहंकार है केवल आकाशमें अहंकार कहाँहो ? हे रामजी ! न मैंहूँ और न मेरेमें कुछफुरना है; अथवा सर्व आत्मसत्ता मैंहीहूँ तौभी अहंकार न हुआ । हे रामजी ! हमारा अहंकार ऐसाहै जैसे अग्निकी मूर्ति लिखीहोती है तो उससे कुछअर्थ सिद्धनहींहोता—दृश्यमात्रहोतीहै । तैसेही ज्ञानीका अहंकार देखनेमात्र है उन्हें कर्तृत्व भोक्तृत्वका नहीं होता और वे अपने स्वभावमें स्थितहैं । सर्व ज्ञानवानोंका एकही निश्चय है कि, ब्रह्महीभासताहै और अहंकारका अभावहै । अहंकार न आगेथा, न अबहै और न फिरहोगा—अमसे अहंकार शब्द जानाजाता है । हे रामजी ! जब ऐसे जानोगे तब अहंकारनष्ट होजावेगा । जैसे शरत्कालमें मेघ देखनेमात्र वर्षासे रहित होताहै, तैसेही ज्ञानीका अहंकार देखनेमात्र होताहै । औरकी बुद्धिमें भासताहै परन्तु ज्ञानीके निश्चयमें असंभवहै क्योंकि; उसका अहंप्रत्यय आत्मामें रहताहै और प्रच्छन्न अहंकारका अभाव होजाताहै । जब अहंकार नाशहोता है तब अविद्याका भी नाशहोजाताहै और यही अज्ञानका नाशहै—यह तीनों पर्यायहैं । हे रामजी ! अपने स्वभावमें स्थितरहो और प्रकृत आचारकरो; हृदयसे शिलाकोशवत् होरहो और बाहर इन्द्रियोंकी सब क्रिया हों; अपने निश्चयको गुप्तरखो और सब इन्द्रियों को इसप्रकार धारो जैसे आकाश सबको धाररहाहै; अन्तरसे शिलाके जठरवत् रहो और देखनेमात्र तुम्हारेमें भीअहंकार दृष्ट आवेगा । जैसे अग्नि की मूर्तिलिखीदृष्टि आतीहै तैसेही तुम्हारेमें अहंकार दृष्टआवेगा परन्तुअर्थ कारणहोगा और केवलब्रह्मसत्ताही भासेगी और कुछनभासेगा॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेविदितवेदअहंकारवर्णनं

नामशताधिकसप्तसप्ततितमस्सर्गः १७७ ॥

रामजीने पूँछा; हे भगवन् ! बड़ा आश्चर्य है कि, तुमने अहंकारके त्यागसे परम सात्विकी प्राप्ति का उपदेश कियाहै । यह परम दशा है और राग द्वेष मलसे रहित; निर्मल; उत्तम; अविनाशी और आदि—अन्त से रहितहै । यह दशा तुमनेपरम विभुता

के अर्थ कही हैं। हे भगवन् ! सर्वदाकाल और सर्वप्रकार सर्ववस्तु वही ब्रह्मसत्ता है और समरूप सत्ता के अनुभवसे परम निर्मल है तो शिलाख्यान किसनिमित्त कहा है सो कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वह तो सर्वमें; सर्वदाकाल और सबसे रहित है पर उसके बोधके अर्थ मैंने तुम्हको शिलाख्यान का दृष्टान्त कहा है। हे रामजी ! ऐसा स्थान कोई नहीं जहां सृष्टि न हो। सब स्थानमें सृष्टि भासती है पर आदि से कुछ नहीं बना और सर्वदाकाल बसती है—शिलाके कोशमें भी अनेक सृष्टि भासती हैं। जैसे आकाश में शून्यता है तैसेही शिलाकोशमें भी सृष्टि बसती है। श्रीरामजीने पूछा, हे भगवन् ! जो सर्वमें सृष्टि बसती है तो आकाशरूप क्यों न हुई ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यही मैं भी तुमसे कहता हूँ कि; जो कुछ सृष्टि है वह सब आकाशरूप है। स्वरूपमें तो सृष्टि उपजी ही नहीं; सर्वदा आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है और आकाशकी वार्त्ता क्या कहनी है कि; शिलाकोशमें सृष्टि बसती है और आकाशरूप है—अर्थात् कुछ हुई नहीं हे रामजी ! पृथ्वीमें ऐसा अणु कोई नहीं जिसमें सृष्टि न हो। अणुअणुमें सृष्टि है और सर्व ओरसे बसती है परन्तु परमार्थसे कुछ नहीं बना केवल आत्मरूप है और सर्वसृष्टि शब्दमात्र है। जैसे यह सृष्टि भासती है तैसेही वह भी है। जो यह शब्दमात्र है तो वह भी शब्दमात्र है और जो यह सत्य भासती है तो वह भी सत्य भासती है। हे रामजी ! ऐसा कोई जलका कण नहीं जिसमें सृष्टि न हो; सर्वमें ही सृष्टि है और यह आश्चर्य देखो कि, इस बिना कुछ नहीं और ऐसा कोई अग्नि और वायुका कण नहीं जिसमें सृष्टि न हो। सबमें सृष्टि है और आकाशरूप है, कुछ बना नहीं—ब्रह्मसत्ता अपने आपमें सदा ज्योंकीत्यों स्थित है। हे रामजी ! आकाशमें ऐसा अणु कोई नहीं जिसमें सृष्टि न हो परन्तु कुछ उपजी नहीं। ऐसा ब्रह्मअणु कोई नहीं जहां सृष्टि न हो परन्तु स्वरूपसे कुछ हुई नहीं—ब्रह्मसत्ता अपने आपमें सदा स्थित है। हे रामजी ! ऐसा अणु कोई नहीं जिसमें ब्रह्मसत्ता नहीं और ऐसा कोई चिदअणु नहीं जिसमें सृष्टि नहीं पर जैसे किसीने अग्नि कही और किसीने उष्णता कही तो उसमें भेद कोई नहीं तैसेही कोई ब्रह्म कहते हैं और कोई जगत् कहते हैं। शब्द दो हैं परन्तु वस्तु एक ही है—जगत् ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जगत् है—कुछ भेद नहीं। जैसे बहते जलका शब्द होता है पर उसमें कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता; तैसेही जगत् तुम्हको कुछ पदार्थ नहीं भासता है क्योंकि; दूसरी वस्तु बनी नहीं। मैं, तुम और यह जगत्, सुमेरु आदि पर्वत, देवता, किन्नर, दैत्य, नाग इत्यादिक जगत् सब निर्वाण स्वरूप हैं—आत्मतत्त्वमें कुछ नहीं बना। यह बोलते और चालते जो भासते हैं उसे स्वप्नेकी नाई जानो। जैसे कोई पुरुष सोया हो और स्वप्नेमें उसे नाना प्रकारके युद्ध होते वा यंत्र बजते और चेष्टा होती दिखाई दें पर जो उसके निकट जाग्रत पुरुष बैठा हो उसको कुछ नहीं भासता क्योंकि; बना कुछ नहीं और उसको सबकुछ भासता है;

तन्य का आभासही दृष्टआया । जैसे सूर्यकी किरणों में जलाभासहोताहै और बना कुछ नहीं;तैसेही सृष्टि बनी कुछ नहीं और जैसे आकाश में नीलता और दूसरा चन्द्रमा भासता है तैसेही अनहोती सृष्टि भासे । जैसे मरुथलमें जल और गन्धर्व नगर की सृष्टि भासती है तैसेही संपूर्ण सृष्टि भासी हैं । हे रामजी ! ब्रह्मरूपी आकाश में चित्तरूपी गन्धर्व ने सृष्टिरची है पर स्वरूपसे भिन्नकुछ उपजानहीं—सबअकारण है । जो समवाय कारण बिना सृष्टिभासे उसे भ्रममात्र जानिये । जैसे स्वप्ने की सृष्टि कारण बिना होती है और अर्थाकार हो भासती है तौभी अजातजात है अर्थात् उपजेबिना उपजी भासती है; तैसेही संपूर्णसृष्टि आभासमात्रहै । हे रामजी ! आभासमें भी अधिष्ठानसत्ता होती है जिसके आश्रय आभास फुरता है । सच्चिदानन्द ब्रह्मसबका अधिष्ठान है और सर्व आत्मता सेही स्थित हैं—ब्रह्मसत्ता से भिन्न कुछ नहीं । चेतना करकेही नानात्व भासता है परन्तु नानात्व हुआ कुछनहीं; आत्माही सर्वदा अपने आपमेंस्थितहै । जैसे क्षीरसमुद्रमें वायुसे नानाप्रकारके तरंग उपजते भासते हैं तौभी क्षीर से भिन्ननहीं—ऐसा क्षीरसमुद्र का तरंग कोईनहीं जिस में घृत न हो; तैसेही जो कुछ पदार्थ हैं उन सब में ब्रह्मसत्ता अनुस्यूतहै । जैसे क्षीर मथन किये से घृतनिकलता है; तैसेही विचार कियेसे जगत् ब्रह्मस्वरूप भासताहै—कुछ भिन्ननहीं दिखता क्योंकि; कारण द्वाराकुछ नहीं उपजा परमार्थसे केवल आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है । फुरनरूपी भ्रम से कुछ हुआ दृष्टआता है और जब फुरनरूपी भ्रम निवृत्तहोताहै तब ब्रह्मही भासताहै; इससे अविद्यारूप फुरनेको त्याग कर अपने निर्विकल्प स्वरूप में स्थितहोरहो तब जगत् भ्रम निवृत्त होजावेगा ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेजगत्जालसमूहवर्णनन्नाम

शताधिकसप्तनवतितमस्सर्गः १७९ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जबइस प्रकार मैंने सृष्टि देखी तब फिरविचार हुआ कि, वह शब्द करनेवाला कौन था उसको देखूं । तब मैं देखने लगा तो देखते देखते तीतरी की नाई शब्दसुना परन्तु उसको न देखा । तब फिर देखा तो शब्दका अर्थ भासने लगा और फिर देखा तो एक अंगनादृष्ट आई जिसकाशरीर सुवर्णवत्था; बहुत सुन्दर वस्त्र पहिरे हुयेथी और सब अंग भूषणों से पूर्णथे; मानो लक्ष्मी वा भवानी थी । जब मैंने उसको देखा तब वह मेरे निकट आई और कहनेलगी; हे मुनीश्वर ! और संसार जो मैंने देखा है वह सामान्य धर्म्मा मुझको दृष्ट आया है पर तुम उत्तम धर्म्मा और संसार समुद्र के पारहुये दृष्ट आतेहो । तुम संसार समुद्रपार के वृक्षहो; जो कोई तुम्हारी ओर आता है उसके आश्रय भूतहो और उसको निकाल भी लेतेहो पर और जीव संसार समुद्र में बहेजाते हैं और तुम पारहुयेहो; इससे

तुमको नमस्कार है । हे रामजी ! जब इस प्रकार उस अंगनाने कहा तब मैं आश्चर्य में हुआ कि; इसने मुझे कदाचित् देखाभी नहीं और सुनाभी नहीं फिर इसने क्योंकर जाना ? तब मैंने ऐसे विचारकिया कि, यहमायाका कोई चरित्रहै और सब ब्रह्माण्ड मुझको इसकरके दृष्टआये हैं । हे रामजी ! ऐसे विचारकर मैं फिर आकाश को उड़ा तब और सृष्टि भासने लगी । जैसे स्वप्ने की सृष्टि संकल्प की सृष्टि और गन्धर्व नगरकी सृष्टि होती हैं तैसेही यह सृष्टि है—वास्तव में कुछबना नहीं । जैसे स्वप्नादिक की सृष्टि अनहोती भासती है तैसेही यह जगत् है—केवल बोधमात्र आत्मा अपने आप में स्थित है । हे रामजी ! जब मैं बोधमें स्थित होकर देखूं तब मुझको आत्माही भासे और जब संकल्प करके देखूं तब नानाप्रकार के जगत् भासें कहीं नष्ट होते भासें और कहीं नष्टहोकर उत्पन्नहोते भासें । जैसेपीपलकेपत्ते गिरते हैं और तैसे ही उपजते हैं; तैसेही जगत् उपजते भासें । कहीं ऐसे दृष्ट आवें कि; नाशहोकर और के और उत्पन्न हों; कहीं उत्पन्नहोतेही दृष्टआवे और कहीं भिन्न भिन्न सृष्टि और भिन्न भिन्न शास्त्र दीखे । कहींसूर्य चन्द्रमा और तारोंकाचक्र ऐसेही फिरता दृष्टआवे और कहीं और प्रकार दृष्टआवे; कहीं नरककी सृष्टि और कहीं स्वर्ग के स्थान दृष्टआवे । इसीप्रकार अनन्त सृष्टियां देखीं; अनन्तही रुद्र देखे; अनन्तही ब्रह्मादेखे और अनन्तही विष्णु देखे । कहीं प्रलयके मेघगर्जते थे; कहीं सुमेरादिक पर्वत उड़ते दृष्टआतेथे; कहीं ब्रह्माण्ड जलते और द्वादशसूर्यतपतेथे और कहीं ऐसे स्थानदृष्टआतेथे कि, जन्मतेही पुष्ट होजावे। कहीं ऐसी सृष्टिदृष्टि आई कि; एकसृष्टि में मुआ और दूसरी सृष्टिमें आया और दूसरीसृष्टिमें मुआ उसी सृष्टिमें आया । कहीं प्रलय होती दृष्टि आवे; कहीं ज्योंकीत्यों सृष्टि दृष्टि आवे और उनके निकट उनको कुछकष्ट न हो । जैसे दो पुरुष एकही शय्यापर सोयेहों और दोनोंको स्वप्ना आवे तो एककी सृष्टि में प्रलय होतीहै और दूसरेकी ज्योंकीत्यों रहे—इसमेंकुछ आश्चर्य नहीं । हे रामजी ! इसप्रकार मैंने अनन्त सृष्टियां देखीं परन्तु उनमें सारब्रह्म सत्ताहीथी और सब स्वप्नवत् थे जैसे केलेके वृक्षमें सार कुछनहीं निकलता, तैसेही उसस्थानमें सार कुछनदेखा । हे रामजी ! क्रिया—काल सब विश्व ब्रह्मस्वरूप है । जैसे समुद्रमें तरंग बुदबुदे सब जलरूप हैं; तैसेही सब जगत् ब्रह्मस्वरूपहै, भिन्ननहीं । जैसे क्षीर समुद्रमें तरंगआवृत क्षीरसेभिन्न कुछनहींहोते, तैसेहीतुम और मैं, सब जगत् ब्रह्मही है । जब मैं बोध की ओर देखूं तब सर्व ब्रह्मही दृष्टि आवे और जब संकल्प की ओर देखूं तब नानाप्रकार का जगत् दृष्टिआवे । इस प्रकार मैंने अनन्तसृष्टियां देखीं । कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि, अधही है, कहीं गुणकी सृष्टि देखी और कहीं ऐसी सृष्टि थी कि, धर्म अधर्म को जानतीही न थी । हे रामजी ! एक सौ पचास सृष्टियां

त्रेतायुग की मैंने देखीं जो भिन्न भिन्न थीं और भिन्न ही भिन्न जगत् भी थे । उनमें ब्रह्माके पुत्र वशिष्ठ भिन्न भिन्न देखे जिसको मेरे समान ज्ञान था और मेरे ही समान मूर्ति थी । फिर कोई २ मुझसे उत्तम भी थे और उन सबके आगे उपदेश लेनेके निमित्त रामजी बैठे थे । त्रेतायुगमें अनेक युग और अनेक द्वापर, त्रेता और सतयुग देखे कि; सब चैतन्य आकाश के आश्रय हैं । हे रामजी ! हुये बिना ही यह सब दृष्टि आये । जैसे मरुथल में जल; आकाश में अनहोती नीलता और रस्सी में सर्प भासता है तैसे ही ब्रह्मसे अनहोता जगत् भासता है । हे रामजी ! मनके फुरनेसे जगत् भासता है और फुरनेके मिटे से सब ब्रह्म ही भासता है । हे रामजी ! जैसे सूर्यकी किरणों में अनन्त त्रसरेणु दृष्टि आते हैं; तैसे ही अनन्त सृष्टि देखीं जो एक चैतन्यसे अनेक चैतन्य दृष्टि आई । जैसे वृक्षसे फल प्रकट होते हैं, तैसे ही संकल्परूपी वृक्षसे सृष्टिरूपी फल दृष्टि आये । जैसे एक गूलरके फलमें अनन्त मच्छर होते हैं; तैसे ही एक आत्मसत्ताके आश्रय अनन्त सृष्टि संकल्पके फुरनेसे मुझको दृष्टि आई । कहीं महा प्रलयके क्षोभ होते थे और समुद्र उछलते थे उनके तरंग देवलोक को गिराते; कहीं श्यामरूप चन्द्रमा उष्ण और सूर्य शीतल दृष्टि आता था, कहीं ऐसी सृष्टि दृष्टि आई कि, दिनको अन्धेरा होजावे और रात्रिको जीव उलूकादिक की नाईं चेष्टा करते थे और कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि, उनको रात्रि और दिनका कुछ ज्ञान नहीं; कालका ज्ञान भी नहीं और धर्म अधर्म का भी ज्ञान नहीं; जैसी अपनी इच्छा हो तैसे ही करते थे । कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि, पुण्य करनेवाले नरकको प्राप्त होते थे और पापकर्त्ता स्वर्ग को जाते थे और कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि, बालू से तेल निकलता था; विषपान कियेसे अमर होते थे और अमृत पान कियेसे मरजाते थे । हे रामजी ! जैसे किसीका निश्चय होता है तैसा ही आगे भासता है । यह जगत् संकल्पमात्र है । जैसी भावना होती है तैसा ही आगे होकर भासता है । कहीं पत्थरों में कमल उपजते थे और कहीं वृक्षों में रत्न और हीरे दृष्टि आते थे और बड़े प्रकाश संयुक्त आकाश में वृक्षोंके वन दृष्टि आये । कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि, मेघके बादल ही उनके वस्त्र हैं और वस्त्रोंकी नाईं बादलों को पकड़लें; कहीं शीशपर भारलिये सब चेष्टा करते थे । निदान अन्धे, काने, बहरे इत्यादिक नाना प्रकारकी सृष्टि देखी । हे रामजी ! जब मैं स्वरूप की ओर देखूं तब सब सृष्टि शून्यरूप दृष्टि आवे और जब संकल्प की ओर देखूं तब नाना प्रकार का जगत् भासे । कहीं ऐसे ही सृष्टि दृष्टि आवे कि, वे चन्द्रमा और सूर्य को जानते ही नहीं, कहीं एक पृथ्वी की सृष्टि पृथ्वीमें; अग्नि की सृष्टि अग्नि में और जल की सृष्टि जलमें देखी; कहीं पांचभूतकी सृष्टि देखी—जैसे यह विद्यमान है और कहीं काष्ठ की पुतलीवत् सृष्टि चेष्टा करती देखी—जैसे यह विद्यमान है और भोजन करती है

और कहीं कहीं प्राणोंबिना यंत्रीकी पुतलीवत् चेष्टाकरती हैं। हे रामजी ! जब ऐसे सृष्टि देखी तो मैं महा आकाशमें अनन्तयोजनपर्यंत चला गया परन्तु एक आकाशही दृष्टि आता था और कोई तत्त्व न दीखा। फिर ऐसी सृष्टि देखी कि, वे खाना, पीना आदि सब चेष्टा बैतालकी नाई करते थे परन्तु दृष्टि न आते थे। जैसे बैताल सब चेष्टा करते हैं और दृष्टि नहीं आते तैसे ही वे दृष्टि न आवें। कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि, जहाँमें और तुमकी कल्पना भी नहीं केवल निश्चित पद था और कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि, उनका मन ही नहीं। कहीं अहंकार सृष्टि देखी; कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि; वे सबमें आत्म भावना करते हैं, कहीं सब अपना आप ही जानें और भेद भावना किसीकी न करें कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि, सब मोक्षकी लक्ष्मीसे शोभते हैं; कहीं ऐसी सृष्टि देखी कि; उपजकर नाश हो जावें—जैसे नख और केश उपजते हैं—और कहीं ऐसे देखे कि, चिरकालपर्यंत रहें। हे रामजी ! इस प्रकार मैंने अनन्त सृष्टि देखी जो अनहोती ही फुरती हैं और सङ्कल्पमात्र हैं। और जब सङ्कल्पलय हो जाता है तब जगत् भ्रम निवृत्त हो जाता है। चित्त के रूपदमें सब जगत् जाल देखे पर वास्तवमें मैं ऊर्ध्व गया, अध गया और दशों दिशा गया परन्तु सब चेतनरूपी समुद्र के बुद्बुदे हैं और कुछन भासा ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जगत् जालवर्णनं नाम

शताधिकाशीतितमस्सर्गः १८० ॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! चिदाकाश ब्रह्म अपने आपमें स्थित है—जैसे जल अपने जल भावमें स्थित है—और उसमें जो चैत्योन्मुखत्व होता है मुनीश्वर उसको चिदाकाश कहते हैं। उस मनमें संकल्प विकल्प फुरनेसे जो अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड बन गये हैं उनका नाम भूताकाश है। मनसे उपजे हैं इस कारण इनका नाम भूताकाश है ये संकल्पमात्र हैं—आत्मासे भिन्न नहीं। श्रीरामजीने पूछा, हे भगवन् ! यह जो संकल्प है कि, ब्रह्मा के दिनमें भूत उत्पन्न होते हैं; रात्रिमें प्रलय हो जाते हैं और जब महाप्रलय होता है तब कोई भूत नहीं रहता सब ब्रह्मसत्तामें लीन हो जाते हैं और सब जीवन्मुक्त हो जाते हैं केवल सूक्ष्म ब्रह्म ही शेष रहता है; तो उस सूक्ष्म ब्रह्मसे फिर कैसे सृष्टि उत्पन्न होती है सो कृपाकरके कहिये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब महाप्रलय होता है तब सब भूत नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मसत्ता ही शेष रहती है उसको तुम मानते हो क्योंकि; तुमने भी कहा कि, पीछे ब्रह्मसत्ता ही शेष रहती है। जब तुमने माना कि, सबका कारण ब्रह्म शेष रहता है तो वह ब्रह्मसत्ता शुद्धस्वरूप है और आकाश से भी सूक्ष्म है; वरन आकाश के हजारहवें भागसे भी अतिसूक्ष्म है। हे रामजी ! ऐसे सूक्ष्म ब्रह्मसे जगत् की उत्पत्ति कैसे कहें ? और जो उत्पत्ति ही नहीं तो उसका प्रलय कैसे हो ! यह जगत् जो दृष्टि आता है सो ब्रह्मका हृदय है। अपनी जो स्वभावसत्ता है

तिसका नाम हृदय है सो यह और जगत् ब्रह्मकावपु है । जैसे स्वप्नेमें अपनी संवि-
 त्ही देश, काल, पर्वत आदिकरूप होती है तैसेही यह जगत् संवित् रूप है और
 अपने स्वरूपके अज्ञानसे हुयेकीनाई दुःखदायक भासता है । जैसे अपनी परछाहींमें
 अज्ञानसे भूतकल्पके बालकभयपाता है पर जब विचारसे देखता है तब भय निवृत्त
 होजाता है, तैसेही यह जगत् कुछ उपजानहीं । हे रामजी ! चेतन-संवित्ही जगत्
 आकार होकर भासती है और कुछवस्तु नहीं । जो सब वही हुआ तो आदि सर्गका
 होना और प्रलय सबउसीके अङ्ग हैं भिन्न नहीं । 'अस्ति', 'नास्ति', 'उदय', 'अस्त' आदि
 जो शब्द हैं वे सब आकाशरूप हैं और सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है । सर्वशब्द
 ब्रह्महीमें होते हैं और ब्रह्म सर्वशब्दोंसे रहित भी है । जो वह सर्वशब्दोंसे रहित हुआ
 तो जगत्की उत्पत्ति और प्रलय क्योंकर कही जावे । आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्ले-
 द्य, और अदृश्य है इन्द्रियोंका विषय नहीं और जगत् भी अविनाशी है क्योंकि;
 उपजाही नहीं । हे रामजी ! जगत् भी आत्मासे भिन्न नहीं—आत्मरूपही है और
 जो आत्मरूप है तो विकार कहां हो ? सर्वशब्द और अर्थका अधिष्ठान आत्मसत्ता
 है इससे जगत् ब्रह्मस्वरूप है । जैसे अंगवाला सर्वअंग अपनेही जानता है तैसेही
 सब जगत् ब्रह्मके अंग हैं और वह सबको जानता है । वास्तवमें सुस्वच्छ; आकाश-
 वत् और देश, काल, वस्तु, सुख, दुःख; जन्म, मरण; साकार, निराकार; केवल, अ-
 केवल; नाशी, अविनाशी इत्यादिक सर्व शब्द और अर्थ उसहीके नाम हैं । जैसे
 अवयव अवयवी पुरुषके हैं जो फैलावे तो भी अपना स्वरूप है जो संकोचे तौ भी
 अपने अवयव हैं; तैसेही उत्पत्ति और प्रलय सब ब्रह्महीके अवयव हैं; भिन्न नहीं
 परन्तु भिन्नकीनाई जगत् हुआ भासता है । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जल कुछ उत्पन्न
 नहीं हुआ परन्तु हुयेकीनाई दृष्टि आता है और किरणेंही जल होकर भासती हैं;
 तैसेही आत्मा जगत् आकार होकर भासता है सो आत्मा स्वरूपही है । हे रामजी !
 शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्मरूपी एक वृक्ष है उसमें जो संवित् फुरना हुआ है सोही दृढमूल है;
 चित्तशरीररूपी थंभ है; लोकपाल डालें हैं; शाखा जगत् है; फल प्रकाश है जिससे जगत्
 प्रकाशता है; अन्धकार श्यामता है; पोल आकाश है; फूलोंके गुच्छे प्रलय हैं; गुच्छोंके
 हिलानेवाले भँवरे विष्णु, रुद्रादिक हैं और जड़ता त्वचा है । इस प्रकार सम और
 सत् आत्मब्रह्म है । ब्रह्मत्वभावसे भी कुछ नहीं बना सर्वदा अपने स्वभावमें स्थित
 है । हे रामजी ! जगत्का भाव, अभाव; उत्पत्ति प्रलयादिक सर्वस्वभाव अनुभवरूप
 ब्रह्मस्थित है और उसमें कोई विकार नहीं; वह केवल, शुद्ध, निरञ्जन, आत्म आकाश
 निर्मल है ! जैसे चन्द्रमाके मंडलमें विषकी वेल नहीं होती, तैसेही आत्मामें कोई विकार
 नहीं होता निर्मल आकाशरूप है और आदि—अन्त—मध्यकी कलनासे रहित है तो

लोकपाल भ्रमकैसे हो ? यह संपूर्ण विकार आत्माके अज्ञानसे भासते हैं; जबतुम एकाग्रचित्त करके देखोगे तब जगत्भ्रम शांत होजावेगा । यह जगत् भ्रम फुरने से भासितहुआ है, जबफुरना उलटकर आत्माकी ओर आवेगा तबयह जगत्भ्रम मिट जावेगा । जैसे पवनसे अग्नि जागता है और पवनहीसे दीपक लीनहोजाता है तैसे ही चित्तके फुरनेसे जगत् भासता है और जब चित्तका फुरना अन्तर्मुख होता है तब जगत्भ्रम मिटजाता है । हेरामजी ! जबज्ञानसे देखोगे तब अज्ञानरूप फुरने का त्रिकाल अभाव होजावेगा और बन्धमुक्ति आत्मामें न भासेगी—इसमें कुछसंशय नहीं । यह जगत्जाल आत्मामें कुछ उपजानहीं अज्ञानसे भासता है; जब विचार कर के देखोगे तब अष्टसिद्धिका ऐश्वर्य तृणवत् भासेगा ॥

इति श्रीयोगबाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेबोधजगदेकताप्रतिपादनं नाम

शताधिकैकाशीतितमस्सर्गः १८१ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यह जगत्जाल तुमने चिद्रूप होकर एकस्थान में बैठ करदेखा अथवा सृष्टिमें जाकरदेखा ? वशिष्ठजी बोले, हेरामजी ! मैंअनन्त आत्मा सर्वशक्तिसम्पन्न और सर्वव्यापी चिदाकाशहूं मुझमें आनाजाना कैसेहो ? न एक स्थानमें बैठकर देखी और न सृष्टिमें जाकरदेखी । हेरामजी ! मैंचिदाकाशहूं मैंने चिदाकाशमें देखी । हे रामजी ! जैसे तुम अपने अङ्गोंको शिखासे लेकरनखपर्यन्त देखतेहो तैसेही मैंने ज्ञाननेत्रसे अपने आपही में जगत्देखा जो निराकार, निरवयव, आकाशरूप, निर्मल; सावयव और फुरनेसे दृष्टिआये हैं; वास्तवमें कुछनहीं केवल आकाशरूप है । जैसे स्वप्नेमें सृष्टिका अनुभवहो परन्तुसंवित्तरूपहै बनाकुछनहीं और जैसे वृक्षकेपत्र, टास, फूल, फलसववृक्षके अङ्गहोतेहैं तैसेही ज्ञाननेत्रसे मैंने जगत्को देखा । हे रामजी ! जैसेसमुद्रतरङ्ग, फेन, बुदबुदे औरजलकोअपनेआपहीमें देखताहै; तैसेहीमैं अपनेआपमें जगत्को देखताहूं औरअबभीमैं इसदेहमें स्थितहुआ पर्वतकी सृष्टिको ज्ञानसे देखताहूं । जैसे कुटीके भीतरबाहर आकाश एकरूपहै तैसेही मुझको आगे और अबभी जगत् आकाशरूप अपने आपमें भासते हैं । जैसेजल अपनेरस को जानता है; वरफअपनी शीतलता को जानताहै और पवनअपनी स्पन्दताको जानता है तैसेही मैं ज्ञानसे सृष्टि अपनेमें देखताभया । जिस ज्ञानवान् पुरुषको शुद्ध बुद्धिमें एकताहुई है वह अपनेको सर्वात्मा देखता है और जिसको आत्मस्थिति हुई है वह वेदनको भी अवेदन देखताहै और कदाचित् उपजानहींमानता । जैसे देवता अपने अपने स्थानोंमें बैठेहुये दिव्यनेत्रसे कोटियोजन पर्यंत अपने विद्यमान देखतेहैं तैसेहीजगत्को मैंने सर्वात्महोकर देखा । जैसे पृथ्वीमें निधि; औषध और रससहित पदार्थहोतेहैं सो पृथ्वीअपनेमेंही देखतीहै, तैसेही मैंनेजगत्को अपनेमेंही देखा।रामजी

ने पूछा, हे भगवन् ! वह जो कमलनयनी कांता छन्दकेपाठ करनेवाली थी उसने फिर क्या किया ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वह आकाश वपु को धारके मेरे निकट आई और जैसे भवानी आकाशमें आन स्थित हों तैसेही आन स्थित हुई । जैसे मैं आकाश वपु था तैसेही उसको भी मैंने आकाश वपु देखा । प्रथम मैंने आकाशमें इस कारण न देखा कि, मेरा आधि भौतिक शरीर था । जब चित्तपद होकर मैं स्थित हुआ तब वह कांता देखी । मैं आकाशरूपी हूँ और वह सुन्दरी भी आकाश रूप है और जगत् जाल जो देखे सो भी आकाश रूप हैं । श्रीरामजी ने पूछा, हे भगवन् ! तुम भी आकाशरूप थे और वह भी आकाशरूप थी पर वचन विलास तो तब होता है जब शरीर होता है और उसमें बोलने का स्थान कंठ, तालु, नासिका, दन्त, होठ और हृदयमें प्रेरनेवाले प्राण होते हैं और अक्षरका उच्चार होता है और तुम तो दोनों निराकार थे; तुम्हारा देखना और बोलना किस प्रकार हुआ ? बोलना रूप, अवलोक और मनस्कार से होता है—रूप अर्थात् दृश्य; अवलोक अर्थात् इन्द्रियां और मनस्कार अर्थात् मन का फुरना—इन तीनों बिना तुम्हारा बोलना कैसे हुआ ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे स्वप्ने में रूप, अवलोक और मनस्कार; शब्दपाठ और परस्पर वचन होते हैं सो आकाशरूप होते हैं तैसेही हमारा देखना, बोलना और आपसमें सम्वाद हुआ था । जैसे स्वप्ने में रूप अवलोक और मनस्कार आकाशरूप होते हैं और प्रत्यक्ष भासते हैं तैसेही हमारा देखना और बोलना हुआ । यह प्रश्न तुम्हारा नहीं बनता कि, देखना और बोलना कैसे हुआ ? जैसे आकाश में सृष्टि देखी है तैसे यह सृष्टि भी है और जैसे उनके शरीर थे तैसेही इनके और हमारे शरीर हैं । जैसे यह जगत् है तैसेही वह जगत् है । हे रामजी ! यह आश्चर्य है कि, सत् वस्तु नहीं भासती और असत् वस्तु भासती है । जैसे स्वप्ने में पृथ्वी, पर्वत, समुद्र और जगत् व्यवहार है नहीं पर प्रत्यक्ष भासता है और सत् वस्तु अनुभव रूप नहीं भासती तैसेही हम तुम जगत् सब आकाश रूप हैं । जैसे स्वप्ने में युद्ध होते भासते हैं और शब्द होते हैं और आनाजाना भासता है वह सब आकाशरूप है और हुआ कुछ नहीं तैसेही यह जगत् भी है । हे रामजी ! स्वप्न सृष्टि मिथ्या है, कुछ बनी नहीं और जो कुछ है सो अनुभवरूप है—भिन्न कुछ नहीं । जो तुम पूछो कि, स्वप्न क्या है और कैसे होता है तो सुनो; आदि परमात्मतत्त्व में स्वप्न वचन हुआ है सो विराट् आत्मा है और फिर उससे यह जीव हुये हैं सो आकाशरूप हैं क्योंकि; विराट् आकाशरूप है और ये सब आकाशरूप हैं । स्वप्ने का दृष्टान्त भी मैंने तुमसे बोध के निमित्त कहा है क्योंकि; स्वप्न भी कुछ हुआ नहीं केवल आत्ममात्र है; ब्रह्म ही अपने आपमें स्थित है । हे रामजी ! वह कान्ता जब मैंने देखी तो मैंने उससे पूछा

क्योंकि; सङ्कल्प मेरा और उसका एकथा । जैसे स्वप्नेमें स्वप्नाहोता है तैसेही हमारा हुआ । हे रामजी ! जैसे स्वप्नेकी सृष्टि आकाशरूप होती है तैसेही हम, तुम और सब जगत् आकाशरूप हैं कुछ हुआ नहीं । स्वप्न जगत् और जाग्रत् जगत् एकरूप हैं परन्तु जाग्रत् दीर्घकाल का स्वप्ना है इससे इसमें दृढव्यवहार; उत्पन्न और प्रलय होते भासते हैं । हे रामजी ! स्वप्नेमें भोग होते भासते हैं सो भ्रान्तिमात्र हैं; निर्मल आकाशरूप आत्मासे भिन्न कुछ नहीं बना । दृश्य और द्रष्टा स्वप्नेकी नाई अन-होते भासते हैं । जो हम तुम आदिक दृश्यको मनरूपी द्रष्टासत्य मानता है सो दोनों अज्ञानसे भ्रममात्र उदयहुये हैं और जो शुद्धद्रष्टा है सो दृश्यसे रहित है । जैसे द्रष्टा आकाशरूप है तैसेही दृश्यभी आकाशरूप है और जैसे स्वप्नेकी सृष्टि अनुभवसे भिन्न कुछ नहीं तैसेही यह जाग्रत्भी अनुभवरूप है । हे रामजी ! चिदाकाश जो अनन्त आत्मा है वह इस जगत् का कारण कैसे हो ? जैसे स्वप्नेकी सृष्टिका कारण कोई नहीं; तैसेही इस जाग्रत् जगत् का कारण भी कोई नहीं क्योंकि; हुआ कुछ नहीं और जो कुछ है सो अनुभवरूप है—इससे यह जगत् अकारण है । हे रामजी ! सब जीवसाकार रूप हैं और इनके स्वप्नेकी सृष्टि जो नाना प्रकारकी होती है सो भी आकाशरूप है कुछ आकार नहीं । जो निराकार अद्वैत आत्मसत्ता है उसमें आदि आभासरूप जगत् फुरा है तो वह आकाशरूप क्यों हो ? अब साकार और निराकार का भेद कहते हैं सो सुनो । एकचित्त है और दूसरा चैत्य है—चित्त शुद्ध चिन्मात्र का नाम है और चैत्य दृश्यफुरनेको कहते हैं । जिसचित्तको दृश्यका संबन्ध है उसका नाम जीव है । जिसचित्तको अज्ञानसे द्वैतका संबन्ध है और अनात्ममें आत्म अभिमान करता है ऐसा जीवसाकार रूप है और उसके स्वप्नेकी सृष्टि आकाशरूप है सो अचैत्य चिन्मात्र निराकारसत्ता है तो उसका स्वप्ना आभासरूप जगत् आकाशरूप क्यों हो ? हे रामजी ! यह जगत् निरुपादान रूप है अर्थात् कुछ बनानहीं और चिदाकाश निराकाररूप है । जैसे स्वप्नेमें जगत् अकृत्रिम होता है तैसेही यह जगत् है ; न इसको कोई निमित्त कारण है और न समवाय कारण है पर आत्मा अच्युत और अद्वैत है सो दृश्यका कारण कैसे कहिये ? हे रामजी ! न कोई कर्त्ता है; न भोक्ता है और न कोई जगत् है और नाहीं कहना भी नहीं बनता । ऐसा जो ज्ञानवान् है सो पाषाणवत् मौन स्थित होता है और जब प्रकृत आचार आन पड़ता है तब उसको भी करता है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जगदेकताप्रतिपादनं नाम

शताधिकद्वयशीतितमस्सर्गः १८२ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! वह जो तुम्हारे निकट आकाशरूप कान्ता आई तो वह शरीर बिना अनेक क, च, ट, तादिक अक्षर कैसे बोली और जो तुम स्वप्नेकी नाई कहो

तो स्वप्नेमेंभी केवल आकाश होता है वहां य, र, ल, वादिक कैसे बोलते हैं ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! स्वप्नेमें जो शरीर होता है सो आकाशरूप है; उसमें क, च, ट, तादिक अक्षर कदाचित् उद्देश नहीं हुये । जैसे मृतक कदाचित् नहीं बोलता तैसेही आकाशरूप आत्मामें शब्द कदाचित् नहीं होता । जो तुम कहो कि, स्वप्नेमें जो य, र, ल, वादिक अक्षर प्रवृत्त होते हैं; तो उसका उत्तर यह है कि; जो कुछ शब्द वहां सत् हुये होते तो निकट बैठेभी सुनते । हे रामजी ! निकट बैठे जगत्को नहीं सुना तो ऐसे मैं कहता हूं कि; आकाशरूप है कुछ हुआ नहीं और जो हुआ भासता है सो आन्तिमात्र केवल चिन्मात्र आकाशका किंचन है और आकाशमें आकाशही स्थित है; तैसेही यह जगत्भी कुछ हुआ नहीं । हे रामजी ! जैसे चन्द्रमामें इयामता; आकाशमें वृक्ष और पत्थरमें पुतलियां नृत्य करती भासें तो मिथ्या है तैसेही इस जगत्का होना भी मिथ्या है । हे रामजी ! स्वप्नेमें जो जगत्भासता है सो चिदाकाशका किंचन है सो भी आकाशरूप है—भिन्न कुछ नहीं । जैसे स्वप्नेका जगत्आकाशरूप है तैसेही यह जगत् भी आकाशरूप है और जैसे यह जगत् है तैसेही वे जगत्भीथे और यह जो आकाश है सो आत्माकाशमें अनाकाश है । जैसे स्वप्नेकी सृष्टिभ्रम से प्रवृत्त भासती है तैसे ही जगत्भी भ्रम से प्रत्यक्ष भासता है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जो यह जगत् स्वप्ना है तो जाग्रत् क्यों भासता है और जो असत् है तो सत्यकी नाई क्यों भासता है ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! एक मृदुसंवेग है; दूसरा मध्यसंवेग है और तीसरा तीव्रसंवेग है—संवेग संकल्पके प्रमाणको कहते हैं सो त्रिविध है । जैसे कोई पुरुष अपने स्थानमें बैठा हुआ मनोराज से किसी व्यवहारको रचता है सो उसको जानता है कि; संकल्पमात्र है और नटस्वांग धारता है तब वह जानता है कि, मेरा स्वांग है और अपने स्वरूपको सत्य जानता है । इसका नाम मृदुसंवेग है क्योंकि; अपना स्वरूप नहीं भूला । मध्यसंवेग यह है कि, जैसे किसी पुरुषको स्वप्ना आता है तो उसमें स्वप्नसृष्टि भासती है और एक शरीर अपना भासता है; तब अपने शरीरको सत्य जानता है और जगत्को भी सत्य जानता है क्योंकि; स्वरूप का प्रमाद है इससे स्वप्नकालकी सृष्टिको सत्य जानता है और आगे हुये को असत्य जानता है । इसका नाम मध्यसंवेग है क्योंकि; सोया हुआ शीघ्रही जाग उठता है और जो सोया और जागे नहीं उसका नाम तीव्रसंवेग है । हे रामजी । आदिसंकल्प स्वप्न में रूप भासते हैं और उसमें नाना प्रकारकी सृष्टि होकर स्थित है । जिनको आदिस्वरूप का प्रमाद नहीं हुआ उन को यह जगत् मृदुसंवेग है क्योंकि; वे अपनी लीलामात्र असत्य जानते हैं और जिनको आदिस्वरूप का प्रमाद हुआ है वे फिर शीघ्रही जाग उठते हैं तब उनको वह जगत् असत्य भासता है और इस जगत्में सत्यप्रतीति नहीं होती । जिनको

प्रमादहुआ है और फिर नहीं जागे । उनको यह जगत् सत्यही भासता है क्योंकि; उनकी चित्तकी वृत्तिका प्रमाण तीव्रहोगया है इसकारण अज्ञानी को यह जगत् स्वप्न जाग्रतहो भासता है—जैसे स्वप्नकालमें स्वप्नेकी सृष्टि सत्यहो भासती है । हे रामजी ! चित्तके फुरनेका नाम जगत् है; जब चित्त बहिर्मुख होता है तब जगत् हो भासता है और स्वरूप का अज्ञान होता है और जब अज्ञान होता है तब जगत् भ्रम दृढ़ होता जाता है— इससे इस जगत् का कारण अज्ञान है । हे रामजी ! आत्माके अज्ञानसे जगत् भासता है; जब आत्मज्ञान होगा तब जगत् भ्रम निवृत्त हो जावेगा । वह आत्मा अपना आप है इससे आत्मपदमें स्थित होरहो तब जगत् भ्रम निवृत्त हो जावेगा । हे रामजी ! अज्ञानसे इस जगत्की सत्य प्रतीति होती है और उसमें जैसी जैसी भावना होती है तैसेही जगत् हो भासता है । हे रामजी ! जिस प्रकार जगत् भ्रम सत्यहो भासता है सो भी सुनो कि, जो अज्ञानी जीव है वह जब मृतक होता है तब मुक्त नहीं होता बल्कि अज्ञानके वशसे जड़ पत्थरवत् होता है क्योंकि; चेतनरूप है । हे रामजी ! जब मृत्यु होती है तब आकाशरूप चित्तमें ही जगत् फुर आता है और अपनी वासनाके अनुसार नाना प्रकार का जगत् हो भासता है , एवम् नाना प्रकार के व्यवहार रचना क्रिया सहित होकर भासते हैं । कल्पपर्यंत सब क्रिया जीवोंकी अन्तर्बाहक होती हैं—जैसी हमारी है । हे रामजी ! तुम देखो वह जगत् क्या रूप है—किसी कारणसे तो नहीं उपजा ? जैसे वह जगत् कलनामात्र सत् हो भासता है; तैसेही इस जगत् को भी जानो । हे रामजी ! यह जो तुमको स्वप्ना आता है और उसमें पुरुष पदार्थ हैं वे भी सत्य हैं क्योंकि; ब्रह्मसत्ता सर्वात्मक है । हे रामजी ! प्रबोध हुये से भी स्वप्नके पदार्थ विद्यमान भासते हैं, इसीसे कहा है कि; स्वप्न संकल्प और जाग्रत तुल्य है । जैसे आगे शुक्र, ब्राह्मणके पुत्र इन्द्र, लवण और गाधिका उदाहरण कहा है, इनको मनोराज भ्रम प्रत्यक्ष हुआ है और दीर्घतपाको जिसका उदाहरण आगे कहेंगे प्रत्यक्ष स्वप्न हुआ है । जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है क्योंकि; संकल्प अपना अपना है इससे सृष्टि भिन्नभिन्न है और सबका अधिष्ठान आत्मसत्ता है । सर्व सृष्टि का प्रतिबिम्ब आत्मरूपी आदर्शमें होता है और सर्व सृष्टि आत्माका अनुभव है । जैसे बीजसे वृक्ष उत्पन्न होता है और उस वृक्षसे और वृक्ष होते हैं तौ भी विचारसे देखो कि, बीज तो एक ही था और सब वृक्ष आदि उसी बीजसे उपजे हैं; तैसेही एक आत्मासे अनेक सृष्टि प्रकाशती हैं परन्तु स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं । जैसे एक पुरुष सोया है और उसको स्वप्नेकी सृष्टि भासती है और फिर स्वप्नेमें जो बहुत जीव भासते हैं उनको भी अपने अपने स्वप्ने की सृष्टि भासती है । हे रामजी ! जिससे आदि स्वप्नेकी सृष्टि भासती है वह पुरुष एक ही है और उस एक ही में अनन्त सृष्टि चित्त के फुरने

से होती हैं; तैसेही आत्मसत्ता के आश्रय अनन्त सृष्टि फुरती हैं परन्तु स्वरूपसे कुछ हुआ नहीं सब आकाशरूप हैं और जीवोंको अपनी अपनी सृष्टि अज्ञान से भासनी है। हे रामजी ! जीवोंको और सृष्टि का ज्ञान नहीं होता अपनीही सृष्टिको जानते हैं क्योंकि; संकल्प भिन्न भिन्न हैं। कितनोंको हम स्वप्नों के नरहैं और कितने हमको स्वप्नेके नरहैं; वे और सृष्टि में सोयेहैं और हमारी सृष्टि उनको स्वप्नेमें भासती है तिनको हम स्वप्नेके नरहैं और जो हमारी सृष्टिमें सोयेहैं उनको स्वप्नेमें और सृष्टि भासिआई है सो हमारे स्वप्ने के नरहैं। हे रामजी ! इस प्रकार आत्मतत्त्वके आश्रय अनन्त सृष्टि भासती हैं। जो जीव सृष्टिको सत् जानकर विचरते हैं वे मोक्ष मार्गसे शून्यहैं। जैसे मनुष्य जो शयन करता है तो उसको स्वप्नेमें प्रमाण होता है और उसमें जो जीव होतेहैं उनको फिर स्वप्ना होता है तब अपनी अपनी सृष्टि उनको भासती है तो वह अनन्त सृष्टि अनुभव के आश्रय होती है; तैसेही एक आत्माके आश्रय असंख्य सृष्टिफुरती हैं सो कई समान; कई अर्द्ध समान और कई विलक्षण भासती हैं पर अपनी अपनी सृष्टिको जीव जानते हैं। जैसे एक मन्दिरमें दश पुरुष सोये हैं और उनको अपना अपना स्वप्ना आवे तब उसकी सृष्टिको वह नहीं जानता उसकी सृष्टि को वह नहीं जानता; तैसेही यह सृष्टिभी और को नहीं भासती क्योंकि; संकल्प अपना अपना है। जैसे पत्थर को पत्थर नहीं जानता और जो अन्त-वाहक शरीर योगेश्वर हैं उनको सृष्टिका ज्ञान होता है। हे रामजी ! वास्तवमें सृष्टि भी निराकार आकाशरूप है। जैसे सूर्यकी किरणोंमें जलाभास होता है तैसेही आत्मा में सृष्टि है और जैसे रस्सीमें सर्प भासता है तैसेही आत्मामें सृष्टि भासती है। हे रामजी ! वास्तव में कुछ हुआ नहीं; सर्वदा काल सर्वप्रकार आत्माही अपने आपमें स्थित है; जिनको आत्माका प्रमाद हुआ है उनको जगत् भासता है वास्तवमें जगत् किसी कारण से नहीं उपजा—आभासरूप है। सम्यक् ज्ञानके हुयेसे ब्रह्म अद्वैत भासता है और असम्यक् ज्ञानसे अद्वैतरूप जगत् हो भासता है। जैसे रस्सीके सम्यक् ज्ञानसे रस्सीही भासती है और असम्यक् ज्ञानसे सर्प भासता है; तैसेही आत्माके असम्यक् ज्ञान से जगत् भान होता है। हे रामजी ! मैंने उस देवीसे प्रश्न किया कि; हे देवि ! तुम कहांसे आई हो; तुम्हारा स्थान कहां है; तुम कौन हो और यहां किस निमित्त आई हो? तब वह देवी बोली, हे मुनीश्वर ! ब्रह्मरूपी महाकाश के अणुका भी जो अणु है और उसके छिद्रमें भी जो छिद्र है तिसमें तुम रहते हो और तुम्हारा यह जगत् भी उसी में है। तुम्हारी सृष्टिका जो ब्रह्मा है तिसकी संवेदनरूपी कन्या ने यह जगत् रचा है। उस तुम्हारे जगत् में पृथ्वी है और उसके ऊपर समुद्र है जिनसे पृथ्वी घेरी हुई है; उसके ऊपर दूना और द्वीप हैं और उस द्वीप के ऊपर दूना समुद्र है। इसी प्रकार पृथ्वी को

लंघके आगे सुवर्णकी पृथ्वी आतीहै जो दशसहस्रयोजन पर्यन्त महासुन्दर प्रकाश रूपहै और उसने सूर्य चन्द्रमाके प्रकाशको भी लज्जित कियाहै । उसके परे और लोकालोक पर्वतहैं जो सब ठौरप्रसिद्ध हैं और उन में बहुत नगर बसतेहैं । कहीं ऐसेस्थान हैं जहां सदा प्रकाशही रहता है—जैसे ज्ञानीके हृदयमें सदाप्रकाश रहता है; कहीं ऐसेस्थान हैं जहां सर्वदा अन्धकारही रहताहै—जैसे अज्ञानीके हृदयमें अन्धकार रहताहै; कहीं ऐसेही स्थान हैं जहांप्रत्यक्ष पदार्थ मिलते हैं—जैसे पण्डित के हृदय में अर्थ प्रत्यक्ष होतेहैं; कहीं ऐसे स्थानहैं जहां पदार्थ नहीं मिलते—जैसे भूखके हृदयमें श्रुतिका अर्थ नहींहोता; कहीं ऐसे स्थानहैं जिनके देखनेसे हृदय प्रसन्नहोता है—जैसे सन्तोंके दर्शनसे हृदयप्रसन्न होताहै; कहीं ऐसेस्थान हैं जिनमें सदा दुःखही रहताहै—जैसे अज्ञानी की सङ्गतिमें सदा दुःखरहताहै; कहीं ऐसेस्थानहैं जहां सूर्य उदय नहींहोता; कहीं सूर्य चन्द्रमा दोनों उदयहोते हैं; कहीं पशुही रहते हैं; कहीं मनुष्यही रहते हैं; कहीं दैत्य और कहीं देवताही रहतेहैं; कहीं किसान रहते हैं; कहीं धर्मका व्यवहार होताहै; कहीं विद्याधरही रहतेहैं; कहीं उन्मत्तहाथी हैं; कहीं बड़े नन्दनवन हैं; कहीं ऐसे स्थानहैं जहां शास्त्रका विचारही नहीं; कहीं शास्त्रके विचारवानहैं; कहीं राज्यही करतेहैं; कहीं बड़ी बस्तियां हैं; कहीं उजाड़ बन हैं; कहीं पवन चलताहै; कहीं बड़े खात छिद्रहैं; कहीं ऊर्ध्वशिखर हैं जहां विद्याधर और देवता रहते हैं; कहीं मच्छ, यक्ष और राक्षसहैं और कहीं विद्याधरी देवियां महामत्त रहतीहैं । इसी प्रकार अनन्त देशों और स्थानोंकी बस्तियां हैं । उस लोकालोकके शिखर पर सात योजनका एक तालावहै जिसमें फूले कमल लगेहैं; सब ओर कल्पवृक्ष हैं और वहां के सब पत्थर चिन्तामणिहैं । उसके उत्तर दिशामें एक सुवर्णकी शिला पड़ीहै जिसके शिखर पर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बैठते हैं और विलास करतेहैं उसके ऊपर शिलामें हैं रहतीहूं और मेरा भर्ता और सम्पूर्ण परिवार भी वहांही रहता है । हे मुनीश्वर ! उसमें एक वृद्ध ब्राह्मण रहताहै जो अब तक जीताहै और एकांत जाकर सदा वेदका अध्ययन करताहै । उसने मुझको अपने विवाहके निमित्त अपने मनसे उपजाया है और अब मैं बड़ीहुईहूं तो वह मेरे साथ विवाह नहीं करता । वह जबसे उपजाहै तब से ब्रह्मचारीही रहताहै और वेदका अध्ययन करके विरक्त चित्तहुआहै । हे मुनीश्वर ! मैं वस्त्रों और भूषणों संयुक्तहूं; चन्द्रमाकीनाई मेरेसुन्दरअंगहैं और मैं सबजीवोंके ते-हनेवालीहूं । मुझको देखकर कामदेव भी मूर्च्छित होजाताहै; फूलोंकी नाई मेरा हैसना है और सब गुण मेरेमें हैं । महा लक्ष्मीकी मैं सखीहूं पर मुझको त्यागकर वह ब्राह्मण एकांत जाकर बैठाहै और सदा वेदका अध्ययन करताहै । वह बड़ा दीर्घसूत्री है; जब मैं उत्पन्नहुई थी तब वह कहता था कि; मैं तुझको बिवाहूंगा पर अब मैं यौवन अवस्था

को प्राप्तहुईहूं तब त्यागकर एकांत जाबैठाहैं। हे मुनीश्वर ! स्त्रीका सदा भर्त्ता चाहिये। अब मैं यौवन अवस्थासे जलती हूं और बड़ेतालाब जो कमल सहित दृष्टि आते हैं वे भर्त्ताके वियोगसे मुझे अग्निके अंगारे भासते हैं और नन्दनवन आदिक बड़े बाग मुझको मरुस्थलकी नाई भासतेहैं। इनको देखकर मैं रुदन करतीहूं और नेत्रों से ऐसा जल चलता है जैसे वर्षाकालका भेघ वर्षता है। जब मैं मुख आदिक अपने अंगोंको देखतीहूं तब नेत्रोंके जलसे कमलिनी डूब जाती है और जब कल्पतरु और तमाल वृक्षके फूल और पत्र शय्यापर बिछाकर शयन करतीहूं तब अंगोंके स्पर्शसे फूल जलते हैं। जिस कमलसे मेरा स्पर्शहोताहै सो जलजाताहै। हे भगवन् ! भर्त्ता के वियोगसे मैं तपी हुईहूं। जब मैं बर्फके पर्वत पर जाबैठतीहूं तब वह भी अग्निवत् हो-जाताहै और मैं नानाप्रकारके फूलोंको गलेमें डारतीहूं तबभी तप्तता निवृत्तनहींहोती। मेरे भर्त्ताकी देह त्रिलोकी है और उसके चरणोंमें सदा मेरी प्रीति रहतीहै। मैं गृहके सब आचार करतीहूं और सब गुणोंसे सम्पन्नहूं; सबको धार रहीहूं; सबकी प्रतिपालक हूं और ज्ञेय की मुझको सदा इच्छा रहती है। हे मुनीश्वर ! मैं पतिव्रताहूं; जो पुरुष पतिव्रता स्त्री के साथ स्पर्श करताहै वह बहुत सुख पाताहै और तीनों तापसे रहित होता है क्योंकि, उसमें सब गुण मिलतेहैं और वह सदा भर्त्तामें प्रीति करतीहै और भर्त्ता की प्रीति उसमें होती है—ऐसी मैं हूं पर मुझको त्याग कर वह ब्रह्मण एकान्त जाबैठा है और सर्वकाल वेदका अध्ययन और विचार करता रहता है। मेरे भर्त्ताने कामना का त्याग किया है, उसको कोई इच्छा नहीं रही और मैं उसके वियोग से जलती हूं। हे भगवन् ! वह स्त्री भी भली है जिसका भर्त्ता विवाह करके मरगया हो; कुंवारी भी भली है और जो भर्त्ता के संयोग से प्रथमही मरजाती है वह भी श्रेष्ठ है पर जिसको भर्त्ता प्राप्त हुआ है परन्तु उसको स्पर्श नहीं करता तो उसको बड़ा दुःख होता है। हे मुनीश्वर ! जो पुरुष परमात्माकी भावना के संस्कार से रहित उत्पन्न हुआ है वह निष्फल है। जैसे पात्रविना अन्न निष्फल होता है—अर्थ यह कि, सन्तजन, तीर्थ आदिक से रहित पापस्थानों में डालाहुआधन निष्फलहोता है और जैसे सम दृष्टि बिना गेध और वेश्याकी लज्जा निष्फल है; तैसेही मैं पति बिना निष्फलहूं। हे भगवन् ! जब मैं शय्याबिछाकर शयन करतीहूं तब फूलभीजल जाते हैं। जैसे समुद्र को बड़वाग्नि जलाता है तैसेही कमलों को मेरे अंगजलाते हैं। हे मुनीश्वर ! जो सुख के स्थान हैं सो मुझको दुःखदायक भासते हैं और जो मध्य-स्थान हैं सो न सुखदेते हैं न दुःखदेतेहैं ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेविद्याधरीविशोकवर्णनं नाम

शताधिकद्विशीतितमस्सर्गः १८२ ॥

हे मुनीश्वर ! इसप्रकार मैं तपकरती फिरती हूँ । अब मुझको भी भर्ता के वियोग से वैराग्य उपजा है । भर्ता का वैराग्य रूपी ओला मेरी तृष्णारूपी कमलिनी पर पड़ा है और उससे मैं जल गई हूँ इससे जगत् मुझको विरस भासता है । हे मुनीश्वर ! यह जगत् असार है, इसमें स्थिर वस्तु कोई नहीं; इसकारण मुझको भी वैराग्य उपजा है । मेरा भर्ता जो स्वभूत है सो संसार से विरक्त होकर एकांत जेबैठा है और वेदों को विचारतारहता है परन्तु आत्मपद को नहीं प्राप्त हुआ । वह मन के स्थिर करने का उपाय कर्ता है परन्तु अब तक उसका मन स्थिर नहीं हुआ । सर्व ईषणा से रहित होकर वह शास्त्र को विचारतारहता है पर आत्मा का साक्षात्कार उसे नहीं हुआ । मुझको भी वैराग्य उपजा है; अब हम दोनों वैराग्य से संपन्न हुये हैं और परमपद पाने की इच्छा हुई है । शरीर हमको विरस हो गया है—जैसे शरत्काल की बेलि विरस होती है—इसकारण मैं योग की धारणा करने लगी हूँ । यह शक्ति अब मुझको उत्पन्न हुई है कि; आकाशमार्ग को आऊँ और जाऊँ; योगधारणा से आकाश पर उड़ने की भी शक्ति हुई है और सिद्ध मार्ग की धारणा से सिद्धों के मार्ग में भी आती जाती हूँ परन्तु अर्थ कुछ सिद्ध न हुआ क्योंकि; पाने योग्य आत्मपद प्राप्ति नहीं हुआ । जिस के पाये से कोई दुःख न रहे । अब मुझको निर्वाण की इच्छा हुई है । मैंने सिद्धों के गण; देवता; विद्याधर और ज्ञानियों के बहुत स्थान देखे हैं परन्तु जहाँ गई वहाँ सब तुम्हारी ही स्तुति करते हैं कि; वशिष्ठजी बल के द्वारा अज्ञान को निवृत्त करते हैं । जैसे बड़ मेघ वर्षता है परन्तु जब वायु चलता है तब मेघ को दूर करता है तैसे ही तुम्हारे वचन अज्ञान को दूर करते हैं । जब ऐसे मैंने तुम्हारी स्तुति सुनी तब मैंने इस सृष्टि में आने का अभ्यास किया और धारणा के अभ्यास से तुम्हारी सृष्टि में आई हूँ । इससे, हे मुनीश्वर ! मेरे और मेरे भर्ता को शांतिके अर्थ आत्मज्ञान का उपदेश करो । मेरा भर्ता जो मन के स्थित करने का यत्न करता है उसको तुम ऐसा उपदेश करो कि, शीघ्र ही स्थित हो और आत्मपद को प्राप्त करे और मुझको भी आत्मज्ञान का उपदेश करे हे भगवन् ! तुम माया से पार मुझको दृष्टि आते हो इस कारण मैं तुम्हारी शरण आई हूँ । मैं स्त्री बुद्धि करके तुम्हारे निकट नहीं आई पर शिष्यभाव को लेकर आई हूँ और मैं जानती हूँ कि; मेरा अर्थ सिद्ध हो रहा है क्योंकि; जो कोई महापुरुष की शरण आया प्राप्त होता है तो निष्फल नहीं जाता बल्कि सब अर्थ संपूर्ण होता है । ऐसा किसी का अर्थ होता है वैसा महापुरुष सिद्ध कर देते हैं । जैसे कल्पवृक्ष के निकट कोई जाता है तो उसका अर्थ पूर्ण होता है, तैसे ही मेरा अर्थ सफल हो जावेगा । इससे कृपा करके मुझको उपदेश करो । हे मुनीश्वर ! तुम मानो दया के समुद्र हो । सबके अर्थ सम्पूर्ण करने को तुम समर्थ हो और सुहृद हो अर्थात् उपकार की अपेक्षा बिना उ-

पकार करते हो; इससे मैं अनाथ तुम्हारी शरणमें आई हूं मुझको आत्मपद को प्राप्त करो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विद्याधरीवेगवर्णननाम

शताधिकत्रयशीतितमस्सर्गः १८३ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इसप्रकार विद्याधरीने मुझसे कहा तब मैं आकाश में संकल्पका आसन रचकर उसपर बैठा और संकल्पसे ही एक आधारभूतका आसन रचकर उसको बैठाया क्योंकि, हमारा शुद्ध संकल्प है जो कुछ चिन्तना करते हैं सो होजाता है । तब मैंने कहा, हे देवी ! यहू कैसे कहती है कि; शिलामें हमारी सृष्टि है सो कह ? शिलामें सृष्टि कैसे बसती है ? विद्याधरी बोली; हे भगवन् ! तुम्हारी सृष्टि में जो लोकालोक पर्वत हैं सो प्रसिद्ध हैं, उनके उत्तरदिशा शिखरपर एक सुवर्ण की शिला है उसमें हमारी सृष्टि है, तैसे उस शिलामें सृष्टि बसती है । उस सृष्टि का ब्रह्मा मेरा भर्ता है और मैं उसकी स्त्री हूँ । त्रिलोकी इसप्रकार बसती है कि, ऊर्ध्वलोक में देवता रहते हैं; पातालमें दैत्य और नाग रहते हैं; मध्यमण्डलमें मनुष्य और पशु, पक्षी बसते रहते हैं और समुद्र, पर्वत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशभी हैं । समुद्रने गम्भीरता; जीवोंने प्राण; पवनने आकाशमें चलना; आकाशने पोल; पृथ्वी ने धैर्य; विद्याधरीने ज्ञान; अग्निने उष्णता; सूर्यने प्रकाश; दैत्योंने क्रूरता; विष्णुने जगत् की रक्षा के निमित्त अवतार; नदियोंने चलना और पर्वतोंने स्थिरता अंगीकार किया है । इसप्रकार सब नीति परमात्मा के आश्रयरची हुई है और कल्प पर्यंत ज्यों की त्यों मर्यादा रहती है । इसीप्रकार जीव जन्मते और मरते हैं; देवता बिमान पर आरूढ़ फिरते हैं; दिनका स्वामी सूर्य है; रात्रिका स्वामी चन्द्रमा है और नक्षत्र और तारोंका चक्र पवन से फिरता है । इसचक्रके दो ध्रुव हैं और काल इस चक्रको फेरता है सो फेरता फेरता नाशरूप जो काल है सो कल्पके अन्तमें उसचक्रके मुख में जा रहता है । हे मुनीश्वर ! परमात्मा अनन्त है, उसका कोई अन्त नहीं जानसक्ता; जब संबेदन फुरती है तब जानता है कि, यह जगत् ईश्वरकी सत्तासे है । और जब फुरनेसे रहित होता है तब जाना नहीं जाता कि, जगत् कहाँ गया । हे मुनीश्वर ! तुम चलो और हमारी सृष्टिका बिलास देखो । तुम तो जगत्के बिलाससे पारहुये हो और यद्यपि तुमको इच्छा नहीं है तौ भी कृपाकरके उस शिलामें हमारी सृष्टि देखो । इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामजी ! इसप्रकार कह कर वह आकाश मार्ग में मुझे लेचली—जैसे गन्धको वायु लेजाता है—तब हम और वह दोनों आकाश मार्ग में उड़े और भूताकाश में चिरकाल उड़ते गये तब हम को लोकालोक पर्वत दृष्टि में आया; उसके निकट जाकर उसके शिखर देखे कि; बहुत ऊँचे गये हैं और बड़े मेघ

उसपर विचरते हैं और शिखर ऐसे सुन्दर हैं कि, मानो क्षीर समुद्र से चन्द्रमा निकला है वहां जाकर मैंने महासुन्दर सुवर्ण की एक शिला देखी और उसके निकट गया तो मैंने कहा, हे देवि ! यह तो शिला पड़ी है, तुम्हारी सृष्टि कहाँ है ? इस पृथ्वी द्वीप की मर्यादा जिसका आवरण चहुंफेर समुद्र होता है और उनपर की दशसहस्र योजन पर्यंत सुवर्ण की पृथ्वी; पर्वत, सप्तलोक, आकाश, दशोंदिशा, तारामंडल, सूर्य, चन्द्रमा जो रात्रिदिन के प्रकाशक हैं और भूतोंका संचार, देवगण, विद्याधर, सिद्ध, गन्धर्व, योगीश्वर, वरुण, कुबेर, जगत्की और उत्पत्ति प्रलयका संचार, पातालकी भूमिका; मण्डलेश्वर; न्याय करनेवाले; सरस्थल की भूमिका; नन्दन बनादिक; दैत्योंके विरोधसंचारक देवता कहाँ हैं ? यह तो एक शिला दृष्टिमें आती है। हे रामजी ! जब मैंने आश्चर्यको प्राप्त होकर ऐसे कहा तब विद्याधरी बोली; हे भगवन् ! मुझको तो प्रत्यक्ष इस शिला विषयमें अपनी सृष्टि भासती है—जैसे शुद्ध आदर्शमें अपना मुख भासता है तैसेही मुझको अपनी सृष्टि इस शिलामें प्रत्यक्ष भासती है—जैसी मर्यादा देश देशान्तरकी मुझको भासती है इसका संस्कार पूर्वका मेरे हृदयमें है इसीसे मुझको प्रत्यक्ष भासती है और तुम्हारे हृदयमें इसका संस्कार नहीं है इसीसे तुमको नहीं भासती। तुम्हारी सृष्टिकी अपेक्षासे यह शिला पड़ी है और तुमको शिलाका निश्चय है इस कारण तुमको इसमें जगत् नहीं भासता। हे भगवन् ! जिसका अभ्यास होता है सो पदार्थ अवश्य प्राप्त होता है और वही भासता है। हे मुनीश्वर ! गुरु शिष्यको उपदेश करता है पर उपदेश-मात्रसे इष्टकी प्राप्ति नहीं होती, जब उसका अभ्यास करे तब इष्टकी प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर ! ऐसा शास्त्र कोई नहीं कि, अभ्यास कियेसे न मिले; ऐसा न्याय और सिद्धता कोई नहीं जो अभ्यास कियेसे न मिले; ऐसी कला कोई नहीं जो अभ्यास कियेसे न पाइये और ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो अभ्यासकी प्रबलतासे सिद्ध न हो; जो थक कर फिरे नहीं तो अवश्य सिद्ध होते हैं। हे मुनीश्वर ! जो कुछ सिद्ध होता दृष्ट आता है सो सब अभ्यासके वशसे होता है। प्रथम जब मैं तुम्हारे साथ आई थी तब मुझको भी शिलामें सृष्टि नहीं भासी थी क्योंकि, यह सृष्टि अन्तर्वाहक शरीरमें स्थित है। तुम्हारे माथ द्वैतरूपी कथाके कहनेसे अन्तर्वाहक शरीर मुझको विस्मरण होगया था इससे विश्वकी चर्चा और तुम्हारी सृष्टिकी चर्चा करके मुझको वह स्पष्ट नहीं भासती। जैसे मलिनदर्पण में मुख नहीं भासता तैसेही तुम्हारी सृष्टिके संकल्पसे मुझको भी अपनी सृष्टि भासती नहीं परन्तु चिरकाल जो अभ्यास किया है इससे फिर भासती है क्योंकि; जो कुछ दृढ़ अभ्यास होता है उसकी जय होती है। हे मुनीश्वर ! चिन्मात्र पदमें फुरने से आदि जीवों के शरीर अन्तर्वाहक हुये हैं अर्थात् आकाशरूप शरीर थे; जिनमें प्रमाद करके दृढ़ अभ्यास हुआ तब आधिभौतिक होकर भासने लगे। जब फिर

भावना उलटकर योगकी धारणासे अभ्यास होता है तब आधिभौतिकता क्षीण हो जाती है और अन्तर्वाहक प्रकट होता है उससे आकाशमें पक्षी की नाई उड़ता फिरता है । इससे तुम देखो कि, अभ्यास के बलसे सब कुछ सिद्ध होता है । हे मुनीश्वर ! अज्ञान से जगत् को अहंकाररूपी पिशाच लगा है सो दृढ़ स्थित हुआ है; जब शास्त्र के वचनों में दृढ़ अभ्यास होता है तब क्षीण हो जाता है । हे मुनीश्वर ! तुम देखो कि, जिस किसी को सृष्टि की प्राप्ति होती है सो अभ्यास के बलसे होती है; जो अज्ञानी होता है और ब्रह्म अभ्यास करता है तो ज्ञानी होता है; पर्वत बड़ा है परन्तु जब अभ्यास से चूर्ण किया चाहे तो चूर्ण होता है और संपूर्ण वृक्ष को भोजन करना कठिन है परन्तु अभ्यास करके शनैःशनैः घुनखा जाता है; आप तो छोटा है परन्तु जो वस्तु पानी कठिन हो सो अभ्यास से सुगम हो जाती है । जैसे चिन्तामणि और कल्पतरु के निकट जाकर जिसपदार्थ की बांछा करो सो सिद्ध होती है; तैसेही आत्मरूपी चिन्तामणि और कल्पतरु है उसमें जिसपदार्थ का अभ्यास करता है सो सिद्ध होता है और अभ्यासरूपी भूमिका फल देती है । जो बालक अवस्था से अभ्यास होता है सोही वृद्धावस्था पर्यन्त रहता है । हे मुनीश्वर ! जो पुरुष बांधव नहीं होता और निकट आरहता है तो निकट के अभ्यास से बांधव हो जाता है परन्तु बांधव जो विदेश में रहता है तो अभ्यास की क्षीणता से अबांधव हो जाता है । हे मुनीश्वर ! विषभी अमृत की भावना करने से अभ्यास के द्वारा अमृत हो जाता है । जो मिष्टान्न में कटुक भावना होती है तो कटु भासता है और कटुमें मिष्टान्न की भावना कीजिये तो मिष्टान्न हो भासता है—जैसे किसी को नींबू प्रियतम है और किसीको मिष्टान्न प्रियतम है । हे मुनीश्वर ! जो कुछ सिद्ध होता है सो अभ्यास के बलसे सिद्ध होता है; जो पुण्य किया होता है तो पापके अभ्यास से नष्ट हो जाता है और पाप पुण्य के अभ्यास से नाश होता है; माता भी अमाता हो जाती है; अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं; मित्र अमित्र हो जाता है और भाग्य अभाग्यरूप हो जाते हैं; निदान सब पदार्थ चल हो जाते हैं परन्तु अभ्यास का नाश कदाचित् नहीं होता । हे मुनीश्वर ! जो पदार्थ निकट पड़ा होता है और साधक इन्द्रियां भी विद्यमान होती हैं तो भी अभ्यास विना प्राप्त नहीं हो । जहां अभ्यासरूपी सूर्य उदय होता है वहां दृष्टिरूप पदार्थ की प्राप्ति होती है । अज्ञानरूपी विशूचिका रोग ब्रह्मचर्चाके अभ्यास से नाश हो जाता है । हे मुनीश्वर ! संसाररूपी समुद्र आदि—अन्तसे रहित है पर आत्म अभ्यासरूपी नौका द्वारा उससे तर जाता है—जो अभ्यासको न त्यागो तो अवश्यतः रोगे । हे मुनीश्वर ! जो पदार्थ उदय हो उसके अभावकी भावना कीजिये तो अस्त हो जाता है और जो अस्त हो पर उसके उदय होने की भावना कीजिये तो उदय होता है । जैसे चंद्रके

शापसे उदय पदार्थ की नष्टता होती है और वरसे अप्राप्त पदार्थकी प्राप्ति होती है। हे मुनीश्वर ! जो पुरुष शास्त्र से इष्ट पदार्थ को सुनता है और उसका अभ्यास नहीं करता उसे मनुष्यों में नीच जानो; उसको इष्ट पदार्थ की वदार्ति प्राप्ति नहीं होती जैसे बंध्या पुत्र नहीं होता, तैसेही उसको इष्ट पदार्थ की सिद्धि नहीं होती। हे मुनीश्वर ! जो आत्मरूपी इष्टको त्यागकर और किसी पदार्थ की बांधा करता है वह अनिष्ट से अनिष्ट पाकर नरक से नरक को भोगता है। हे मुनीश्वर ! जिसको अभ्यास का भी अभ्यास प्राप्त हुआ है उसको शीघ्रही आत्मपद की प्राप्ति होती है और अभ्यासके बलसे इष्टको पाता है—जैसे प्रकाशसे पदार्थ देखिये कि, वह पड़ा है तो उसका नाम अभ्यास है और उसके निमित्तयत्न करना अभ्यासका अभ्यास है। जब यत्न और अभ्यास करते हैं तब पदार्थ पाते हैं। बारम्बार चिन्तना करने का नाम अभ्यास है; जब ऐसा अभ्यास हो तब इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होती है—अन्यथा नहीं होती। हे मुनीश्वर ! चौदह प्रकारके भूत जाते हैं; जैसा जैसा किसीको अभ्यास है उसके बलसे तैसाही तैसा सिद्ध होता है। अभ्यासरूपी सूर्यवे प्रकाशसे वह अपने इष्टपदार्थ पाता है और अभ्यासके बलसे भय निवृत्त होता है और पृथ्वी, पर्वत, वन, कन्दरामें निर्भय होकर विचरता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विद्याधर्यभ्यासवर्णन

ब्रामशताधिकचतुरशीतितमस्सर्गः १८४ ॥

विद्याधरी बोली, हे मुनीश्वर ! सर्वपदार्थनिरन्तर अभ्याससे सिद्ध होते हैं। तुम्हारा शिलामें दृढ़निश्चय होता है इससे तुमको शिलाही भासती है और मुझको इसमें सृष्टि भासती है। जब तुम्हारा संकल्पभी मेरे संकल्पके साथ मिले तब तुमकोभी यह जगत् भासे। यह जगत् जो स्थित है सो मेरे अन्तर्वाहकमें है और आदिवपु सबका अन्तर्वाहक है सो अन्तर्वाहकमें सबकी एकता है—जैसे समुद्रमें सबतरंगोंकी एकता होती है। हे मुनीश्वर ! जब तुम धारणाका अभ्यास करके शुद्धबुद्धिमें प्रातहोगे तब तुमको इसशिलामें सृष्टि भासेगी। वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब उसने इसप्रकार मुझसे शुद्धयत्निकही तब मैंने पद्मासन बांधकर सब विषय त्याग किये और कथाके क्षोभ का भी त्यागकर अपने आधिभौतिकका भी त्याग किया, तब निरन्तर शुद्धबोधका अभ्यास करनेसे मुझको बोधका अनुभव उदय हुआ। जैसे मेघके अभावसे शरन्कालका आकाश निर्मल होता है तैसेही कलनासे रहित मुझको शुद्धबोधका अनुभव उदय हुआ जो उदय और अस्तसे रहित परमशान्तरूप और उसमें वह शिलामुझको आकाशरूप दृष्टि आई और शिलातत्त्वकरके केवल बोधमात्र दृष्टि आई। पृथ्वी आदिक तत्त्व मुझको कोई दृष्टि न आये केवल अद्वैत आकाश आत्मतत्त्वमात्र अपना आपही दृष्टि आया पर जब बोधमात्रसे अन्तर्वाहक छोड़कर स्पन्दफुरा तब

अन्तर्वाहक करके उसशिलामें सृष्टि भासनेलगी—जैसे मनोराजकी सृष्टिहोती है और बोधसे भिन्नभिन्न नहीं होती तैसेही वह सृष्टि मुझको दृष्टिआई और शिला का रूपभासी । जैसे स्वप्नेके गृहमें शिलादृष्टि आवे तो वह अनुभवही शिला और गृहरूप होकर भासताहै कुछ भिन्ननहीं होता, तैसेही वहशिला दृष्टिआई । हे रामजी ! जैसे मैंने आकाशरूप वहशिला देखी, तैसेही सब जगत् चिदाकाशरूपहै कुछ द्वैत नहीं बना । सर्वदा काल आत्मसत्ताही अपने आपमें स्थितहै पर आत्माके अज्ञानसे द्वैत भासताहै—जैसे कोई पुरुष स्वप्नेमें अपना शिर कटादेखे और रुदनकरे पर जागकरआपको ज्योंकात्यों आनन्ददेखता है; तैसेही जबतक जीव अज्ञान निद्रामें सोता है तबतक जगत् भ्रमपर नहीं मिटता पर जब स्वरूपमें जागकर देखेगा तब सबभ्रम मिटजावेगा और केवल अपनाही आप भासेगा । हे रामजी ! यह आश्चर्य देखो कि; जो वस्तु सत्स्वरूपहै सो असत्की नाई भासतीहै । आत्मा सदा सत्स्वरूपहै पर ज्ञान करके नहीं भासता और जो असत्यरूपहै वह सत्की नाईहो भासती है । शरीरादिक दृश्यअसत्स्वरूपहैं सो सत्यवत्होकर भासतेहैं । हे रामचन्द्र ! आत्मासदा प्रत्यक्षहै और शरीरादिक परोक्षहैं पर अज्ञानसे शरीरआदिक प्रत्यक्षभासतेहैं और आत्मपद परोक्षभासता है । हे रामजी ! आत्मा सदा प्रत्यक्षहै और इसलोक अथवा परलोककी क्रिया जो सिद्धहोती है सो संपूर्ण आत्मसत्तासही सिद्धहोती है । प्रत्यक्षप्रमाण आत्मसत्तासेहीभासताहै—आदि प्रत्यक्ष आत्माहीहै और सबकुछ आत्माकेपीछे जानताहै । जो पुरुषकहते हैं कि, आत्मा योग और मनसे प्रत्यक्षहोता है सो मूर्खहैं; आत्मा सदा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष आदिक प्रमाणभी आत्मासे सिद्धहोतेहैं । माया इसीकानामहै कि, सदा अपरोक्षवस्तु आत्माको परोक्षजानना और शरीरादिक असत्यको सत्यमानना । हे रामजी ! जितनेजीवहैं उनका वास्तवरूप ब्रह्महीहै और उनमें आदिफुरना अन्तर्वाहकरूपहुआहै; उसके अनन्तर आधिभौतिक भासनेलगाहै और भ्रमकरकेआधिभौतिकको अपना आप जानतेहैं पर जो सदा निर्विकार, निराकार, निर्गुणस्वरूप अपना आप अनुभयरूपहै उसको कोई नहीं जानते । आदि शरीर सर्वजीवका अन्तर्वाहकहै सो शुद्ध आत्माका किञ्चन केवल आकाशरूप है और कुछ बनानहीं संकल्पकरके आधिभौतिकता दृढ़हुईहै सो मिथ्याभ्रान्तिसे भासतीहै । जैसेस्वप्नेमें आधिभौतिक शरीर भासताहै तैसेही जाग्रत्में आधिभौतिक शरीर भासताहै और अन्तर्वाहक अविनाशी है—इसलोक और परलोकमें इसका नाश नहींहोता । वास्तवबोध स्वरूपसे भिन्न कुछ नहीं, भ्रमकरके आधिभौतिक दृष्टिआता है । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जल, सीपीमेंरूपा; रस्सीमेंसर्प और आकाशमें दूसरा चन्द्रमा भासताहै; तैसेही भ्रमसे अपनेमें आधिभौतिक शरीर भासताहै । हे रामजी ! यह आश्चर्यहै कि, सत्य

वस्तु असत्यही भासती है और जो असत्यवस्तु है वह सत्यहोकर भासती है सो अविचारसे भासती है । यह मोहका माहात्म्य है कि, सबके आदि जो प्रत्यक्ष आत्मा है उसको लोग अप्रत्यक्ष जानते हैं और अप्रत्यक्ष जगत् को प्रत्यक्ष जानते हैं । हे रामजी ! यह जगत् भ्रमसे भासता है और स्वप्ने की नाई मिथ्या है । जो पदार्थ जीव सुखरूप मानते हैं वे दुःख के कारण हैं क्योंकि, परिणाम इनका दुःख होता है । जो प्रथम क्षीण सुख भासता है और फिर उनके वियोगसे दुःख होता है इसी कारण इनका नाम आपात-रूपीय है—इनको पाकर शान्तिमान् कोई नहीं होता । जैसे मृगतृष्णाका क्षीण सुख भासता है और फिर उनके वियोग से दुःख होता है क्योंकि, उस जलको पाकर कोई तृप्त नहीं होता; तैसेही विषयके सुखों से कोई तृप्त नहीं होता—जो उनमें लगते हैं वे मूर्ख हैं । जो अत्युत्तम सुख है वह अनुभवकरके प्रकाशता है; उसको त्यागकर विषयके सुख में जो लगते हैं सो मूर्ख हैं; वे शुद्ध आकाशरूप अन्तर्वाहक में जगत् देखते हैं । हे रामजी ! जगत् जालहुये की नाई भासते हैं तौ भी हुये कुछ नहीं—जैसे स्थान में पुरुष भासता है तौ भी हुआ नहीं और जैसे सुवर्ण में भूषण भासते हैं तैसेही यह जगत् प्रत्यक्ष भासता है पर कुछ नहीं है । हे रामजी ! प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है तो अनुमानादिक प्रमाण कहाँ से सत्य हों ? जैसे जिस नदी में हाथी बहे जाते हैं तो उसमें रुई के बहने में क्या आश्चर्य है ? तैसेही सब प्रत्यक्ष प्रमाण जगत् को असत् जानो तो अनुमान प्रमाणकर क्या सत् होना है ? हे रामजी ! केवल बोधमात्र में जगत् कुछ बनानहीं । हमको तो सदा ऐसेही भासता है और अज्ञानीको जगत् भासता है—जैसे किसी पुरुषको स्वप्ने में पर्वत दृष्ट आते हैं और जाग्रत पुरुषको नहीं भासते तैसेही अज्ञानीको यह जगत् भासता है पर हमको तो आकाश, समुद्र, पर्वत, सब केवल बोधमात्र भासते हैं । जैसे कथाके अर्थ श्रोताके हृदय में होते हैं और जिसने नहीं सुनी उसके हृदय में नहीं होते, तैसेही मेरे सिद्धांतको ज्ञानवान् जानते हैं और अज्ञानी जान नहीं सकते । हे रामजी ! जितना कुछ अधिभौतिक जगत् भासता है सो अप्रत्यक्ष है और आत्मा सदा प्रत्यक्ष है । जो इसलोक अथवा परलोकका अर्थ है सो अनुभवसे सिद्ध होता है क्योंकि, सबके आदि अनुभव प्रत्यक्ष है; उसको त्यागकर जो देहादिक दृश्य को अपना आप जानते हैं और इनहींको प्रत्यक्ष जानते हैं वे मूर्ख पशु और पत्थरवत् हैं और सूखे तृणकी नाई तुच्छ हैं । जैसे भ्रमणसे पर्वत आदिक पदार्थ भ्रमते भासते हैं तैसेही अज्ञानीको अधिभौतिक भासते हैं । हे रामजी ! यह जगत् सब परोक्ष है क्योंकि, इन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष होता है । जो नेत्र होते हैं तो रूप भासते हैं और जो नेत्र न हों तो न भासें; इसी प्रकार सब इन्द्रियोंके विषय हैं जो होवें तो भासें नहीं तो न भासें और आत्मा सदा प्रत्यक्ष है उसके देखने में किसी विषयकी अपेक्षा नहीं । हे रामजी ! जो

इन्द्रियोंकर सिद्धहो सो असतहै; जो जगत्ही असतहुआ तो उसके पदार्थ कैसे सत् हों ? इससे इस जगत्की सत्यता त्यागकर शुद्धबोधमें स्थित होरहो ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेप्रत्यक्षप्रमाणजगत्निराकरणनाम

शताधिकषष्ठाशीतितमस्सर्गः १८६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब मैं उसशिलाको बोधदृष्टिसे देखू तब वह मुझको ब्रह्मरूपभासे और जब सङ्कल्प दृष्टिसे देखू तब पृथ्वी, द्वीप, समुद्र, पर्वत, लोक, लोकपाल सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, पाताल संयुक्त जगत् दृष्ट आवे । जैसे दर्पणमें प्रतिविम्ब भासताहै, तैसेही आत्मरूपी आदर्शमें जगत् भासताहै । तब देवीने शिला में प्रवेशकिया और मैंभी संकल्परूपी शरीरसे उसके साथ चलागया । हम दोनों जगत्के व्यवहार को लांघते गये । और जहां परमेष्ठी ब्रह्माका स्थानथा वहां हम जा बैठे । तब देवीने कहा, हे भगवन् ! तुम परमेष्ठीसे ऐसे कहना कि, मुझको यह ले आई है; और यह पूछना कि, इसको जो तुमने विवाहके निमित्त उपजायाथा तो फिर क्यों इसका त्यागकिया ? हे मुनीश्वर ! उसने मुझको विवाहके अर्थ उत्पन्न कियाथा पर जब मैं बड़ीहुई तब उसने मेरा त्यागकियाहै । उसको वैराग्य उपजाहै और उसे देखकर अवमुझकोभी वैराग्य उपजाहै; इसीसे हम परम पदकी इच्छा रखती हैं जहां न द्रष्टाहै, न दृश्यहै और न शून्यहै केवल शांतिरूपहै और जो सर्गके आदि औरमहाकल्पके अन्तमें रहताहै उसमें स्थित होनेकी इच्छाहै जिसमें स्थितहुये पहाड़वत् समाधि होजावे । ऐसे परम पदका उपदेश करो । हे रामजी ! इसप्रकार कहकर वह भर्ताके जगानेके निमित्त निकट जाकर बोली, हे नाथ ! तुमजागो; तुम्हारे गृहमें दूसरी सृष्टिके ब्रह्माके पुत्र वशिष्ठमुनि आये हैं । तुम उठकर इनका अर्घ्यपाद्यसे पूजनकरो क्योंकि, गृहमें अतिथिआये हैं । महापुरुष केवल पूजासेही प्रसन्न होते हैं । हेरामजी ! जब इसप्रकार देवीनेकहा तब ब्रह्माजीसमाधिसे उतरे और उनके प्राणदेह और नाड़ियोंमें आनस्थित हुये । जैसे वसन्तऋतुसे सब वृक्षोंमें रसहोआताहै तैसेही उसकी दशोइन्द्रियों और चारोंअन्तःकरणमें शनैः २ करके प्राणस्थितहुये और सब इन्द्रियां खिलआईं । तब उन्होंने मुझको और देवीको अपने सन्मुख देखा और ज्ञानसे ओंकार का उच्चार करके सिंहासन परबैठे । ब्रह्माजीके जागने से बड़ा शब्द होने लगा और विद्याधर, गन्धर्व, ऋषि, मुनि आ प्रणाम करके स्तुति और वेदकी ध्वनिसे पाठकरने लगे । ब्रह्मा बोले, हे ऋषि ! कुशल तो है ? तुम इतनी दूरसे क्यों आयेहो तुमतोसार असारको जाननेवालेहो ? जैसे हाथमें बेलकाफल होताहै तैसेही तुमको ज्ञान है बल्कि ज्ञानरूपी समुद्रहो । ऐसे कहकर उसने अपने निकट आसन दिया और नेत्रोंसे आज्ञाकी कि, इसपर विश्राम करो । हे रामजी ! जब इसप्रकार

उसने मुझसे कहा तबमें प्रणामकरके उसके निकट जाबैठा और एक मुहूर्त्तपर्यंत दे-
वता, सिद्ध और ऋषियोंके प्रणाम होते रहे । उसके अनन्तर जब विद्याधर और
देवता सब चलेगये तब मैंने कहा, हे भूत-भविष्य-वर्त्तमान तीनों कालोंके ज्ञाता ईश्वर-
परमेश्वरी ! तुम ऊंचे आसनपर विराजमान हो और साक्षात् ब्रह्मज्ञानके समुद्र हो यह
जो तुम्हारी शक्ति देवी है जिसको तुमने भार्या करनेके निमित्त उत्पन्न किया था और फिर
उसे विरस जानकर त्याग किया है तो तुम्हारे वैराग्य करनेसे इसको भी वैराग्य उपजा
है इस निमित्त यह मुझको यहां ले आई है कि, तुम परमात्मतत्त्वकी बाणीसे हमको उप-
देश करो सो इससे इसका क्या अभिप्राय है ? ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर ! मैं शांत, अजर,
अमर रूप हूं और मुझमें उदय अस्त कदाचित् नहीं । मैं परम आकाश रूप हूं और
अपने आपमें स्थित हूं । न मेरी कोई स्त्री है और न मैंने किसीको उत्पन्न किया है तथापि
जैसे वृत्तान्त हुआ है तैसे मैं कहता हूं क्योंकि; महापुरुषके विद्यमान ज्योंका त्यों कहना
योग्य है । हे मुनीश्वर ! आदि शुद्धचिदात्मा चिन्मात्र पद है, उसका वचन जो अहं होकर
फुरा है उसका नाम आदि ब्रह्मा है सो मैं हूं जैसे भविष्यत् सृष्टि का हो-अर्थ यह है कि,
सङ्कल्प रूपद्रष्टा और सङ्कल्परूप मैं हूं-और वास्तवमें आकाश रूप सदा निरावरण हूं
और अपने आप ही मेरी अहं प्रतीति है । उसमें आदि जो सङ्कल्प का फुरना हुआ है
उसमें जगत् भ्रम रचा है और उस जगत् भ्रममें मर्यादा हुई है और सङ्कल्प का अधिष्ठाता
जो ब्रह्मशक्ति है सो भी शुद्ध है । हे मुनीश्वर ! उस मर्यादा को सहस्र चौकड़ी युगोंकी
बीती हैं-अब कलियुग है । कल्प और महाकल्पकी मर्यादा पूरी हुई है इससे मुझको
परम चिदाकाशमें स्थित होनेकी इच्छा हुई है और इसीसे इसको विरस जानकर मैंने
त्याग किया है । जब इसका त्याग करूंगा तब निर्वाणपदको प्राप्त होऊं क्योंकि; यह मेरी
इच्छा वासनारूप है । जो वासना का त्याग हो तो निर्वाणपद प्राप्त हो । यह जो शुद्ध
चिन्मत्ता है इसने धारणा का अभ्यास किया था इससे इसमें अन्तर्बाहक शक्ति प्राप्त हुई
है । अन्तर्बाहक शक्तिसे यह आकाशमें फुरी है और संसारसे विरक्त हुई है । आकाश
मार्गमें इसको तुम्हारी सृष्टि भासि आई और परमपदपाने की इच्छासे इसको
तुम्हारी संगति प्राप्त हुई-इससे तुम्हारी शरण आई है और तुमको ले आई है । जो
श्रेष्ठ हैं वे बड़ोंकी शरण जाते हैं; यह अपने कल्याणके निमित्त तुमको ले आई है । हे
मुनीश्वर ! यह मेरी मूर्तिरूप वासना शक्ति है; आगे मैंने इसको उत्पन्न करके इस
जगत् जालकोरचा पर अब मुझको निर्बिकल्प निर्वाण पदकी इच्छा हुई है इससे मैंने
इसका त्याग किया है । अब इसको भी वैराग्य उपजा है इस कारण तुम बोधरूपकी
शरणमें आई है । हे मुनीश्वर ! यह जगत् बिलास सङ्कल्प हुआ है; वास्तव में कुछ
हुआ नहीं; परमात्मतत्त्व ज्योंका त्यों अपने आपमें स्थित है और मैं, तुम; मेरा, तेरा

इन्द्रियोंकर सिद्धहो सो असत् है; जो जगत् ही असत् हुआ तो उसके पदार्थ कैसे सत् हों ? इससे इस जगत् की सत्यता त्यागकर शुद्धबोधमें स्थित होरहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे प्रत्यक्षप्रमाणजगत् निराकरणनाम

शताधिकषष्ठाशीतितमस्सर्गः १८६ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब मैं उसशिलाको बोधदृष्टिसे देखू तब वह मुझको ब्रह्मरूपभासे और जब सङ्कल्प दृष्टिसे देखू तब पृथ्वी, द्वीप, समुद्र, पर्वत, लोक, लोकपाल, सूर्य, चन्द्रमा, तारागण, पाताल संयुक्त जगत् दृष्ट आवे । जैसे दर्पणमें प्रतिविम्ब भासताहै, तैसेही आत्मरूपी आदर्शमें जगत् भासताहै । तब देवीने शिला में प्रवेशकिया और मैंभी संकल्परूपी शरीरसे उसके साथ चलागया । हम दोनों जगत् के व्यवहार को लांघते गये । और जहां परमेष्ठी ब्रह्माका स्थानथा वहां हम जा बैठे । तब देवीने कहा, हे भगवन् ! तुम परमेष्ठीसे ऐसे कहना कि, मुझको यह ले आई है; और यह पूछना कि, इसको जो तुमने विवाहके निमित्त उपजायाथा तो फिर क्यों इसका त्यागकिया ? हे मुनीश्वर ! उसने मुझको विवाहके अर्थ उत्पन्न कियाथा पर जब मैं बड़ीहुई तब उसने मेरा त्यागकियाहै । उसको वैराग्य उपजाहै और उसे देखकर अबमुझकोभी वैराग्य उपजाहै; इसीसे हम परम पदकी इच्छा रखती हैं जहां न द्रष्टाहै, न दृश्यहै और न शून्यहै केवल शांतिरूपहै और जो सर्गके आदि औरमहाकल्पके अन्तमें रहताहै उसमें स्थित होनेकी इच्छाहै जिसमें स्थितहुये पहाड़वत् समाधि होजावे । ऐसे परम पदका उपदेश करो । हे रामजी ! इसप्रकार कहकर वह भर्ताके जगानेके निमित्त निकट जाकर बोली, हे नाथ ! तुमजागो; तुम्हारे गृहमें दूसरी सृष्टिके ब्रह्माके पुत्र वशिष्ठमुनि आये हैं । तुम उठकर इनका अर्घ्यपाद्यसे पूजनकरो क्योंकि, गृहमें अतिथिआये हैं । महापुरुष केवल पूजासेही प्रसन्न होते हैं । हे रामजी ! जब इसप्रकार देवीनेकहा तब ब्रह्माजीसमाधिसे उतरे और उनके प्राणदेह और नाड़ियोंमें आनस्थित हुये । जैसे बसन्तऋतुसे सब वृक्षोंमें रसहोआताहै तैसेही उसकी दशोंइन्द्रियों और चारोंअन्तःकरणमें शनैः २ करके प्राणस्थितहुये और सब इन्द्रियां खिलआईं । तब उन्होंने मुझको और देवीको अपने सन्मुख देखा और ज्ञानसे ओंकार का उच्चार करके सिंहासन परबैठे । ब्रह्माजीके जागने से बड़ा शब्द होने लगा और विद्याधर, गन्धर्व, ऋषि, मुनि आ प्रणाम करके स्तुति और वेदकी ध्वनिसे पाठकरने लगे । ब्रह्मा बोले, हे ऋषि ! कुशल तो है ? तुम इतनी दूरसे क्यों आयेहो तुमतोसार असारको जाननेवालेहो ? जैसे हाथमें बेलकाफल होताहै तैसेही तुमको ज्ञान है बल्कि ज्ञानरूपी समुद्रहो । ऐसे कहकर उसने अपने निकट आसन दिया और नेत्रोंसे आज्ञाकी कि, इसपर विश्राम करो । हे रामजी ! जब इसप्रकार

उसने मुझसे कहा तब मैं प्रणामकरके उसके निकट जाबैठा और एक मुहूर्त्तपर्यंत दे-
वता, सिद्ध और ऋषियोंके प्रणाम होते रहे । उसके अनन्तर जब विद्याधर और
देवता सब चलेगये तब मैंने कहा, हे भूत-भविष्य-वर्त्तमान तीनोंकालोंके ज्ञाता ईश्वर-
परमेश्वरी ! तुम ऊंचे आसनपर बिराजमान हो और साक्षात् ब्रह्मज्ञानके समुद्र हो यह
जो तुम्हारी शक्ति देवी है जिसको तुमने भार्या करनेके निमित्त उत्पन्न किया था और फिर
उसे विरस जानकर त्याग किया है तो तुम्हारे वैराग्य करनेसे इसको भी वैराग्य उपजा
है इस निमित्त यह मुझको यहां ले आई है कि, तुम परमात्मतत्त्वकी बाणीसे हमको उप-
देश करो सो इससे इसका क्या अभिप्राय है ? ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर ! मैं शांत, अजर,
अमर रूप हूं और मुझमें उदय अस्त कदाचित् नहीं । मैं परम आकाश रूप हूं और
अपने आपमें स्थित हूं । न मेरी कोई स्त्री है और न मैंने किसीको उत्पन्न किया है तथापि
जैसे वृत्तान्त हुआ है तैसे मैं कहता हूं क्योंकि; महापुरुषके विद्यमान ज्योंका त्यों कहना
योग्य है । हे मुनीश्वर ! आदि शुद्धचिदात्मा चिन्मात्र पद है, उसका वचन जो अहं होकर
फुरा है उसका नाम आदि ब्रह्मा है सो मैं हूं जैसे भविष्यत् सृष्टि का हो-अर्थ यह है कि,
सङ्कल्प रूपद्रष्टा और सङ्कल्परूप मैं हूं-और वास्तवमें आकाश रूप सदा निरावरण हूं
और अपने आप ही में मेरी अहं प्रतीति है । उसमें आदि जो सङ्कल्प का फुरना हुआ है
उसमें जगत् भ्रम रचा है और उस जगत् भ्रम में मर्यादा हुई है और सङ्कल्प का अधिष्ठाता
जो ब्रह्मशक्ति है सो भी शुद्ध है । हे मुनीश्वर ! उस मर्यादा को सहस्र चौकड़ी युगोंकी
बीती हैं-अब कलियुग है । कल्प और महाकल्पकी मर्यादा पूरी हुई है इससे मुझको
परम चिदाकाश में स्थित होनेकी इच्छा हुई है और इसीसे इसको विरस जानकर मैंने
त्याग किया है । जब इसका त्याग करूंगा तब निर्वाणपदको प्राप्त होऊं क्योंकि; यह मेरी
इच्छा वासनारूप है । जो वासना का त्याग हो तो निर्वाणपद प्राप्त हो । यह जो शुद्ध
चिन्मय है इसने धारणा का अभ्यास किया था इससे इसमें अन्तर्बाहक शक्ति प्राप्त हुई
है । अन्तर्बाहक शक्तिसे यह आकाश में फुरी है और संसारसे विरक्त हुई है । आकाश
मार्ग में इसको तुम्हारी सृष्टि भासि आई और परमपदपाने की इच्छासे इसको
तुम्हारी संगति प्राप्त हुई-इससे तुम्हारी शरण आई है और तुमको ले आई है । जो
श्रेष्ठ हैं वे बड़ोंकी शरण जाते हैं; यह अपने कल्याणके निमित्त तुमको ले आई है । हे
मुनीश्वर ! यह मेरी मूर्तिरूप वासना शक्ति है; आगे मैंने इसको उत्पन्न करके इस
जगत् जालकोरचा पर अब मुझको निर्विकल्प निर्वाण पदकी इच्छा हुई है इससे मैंने
इसका त्याग किया है । अब इसको भी वैराग्य उपजा है इस कारण तुम बोधरूपकी
शरण आ गई है । हे मुनीश्वर ! यह जगत् विलास सङ्कल्प हुआ है; वास्तव में कुछ
हुआ नहीं; परमात्मतत्त्व ज्योंका त्यों अपने आपमें स्थित है और मैं, तुम; मेरा, तेरा

इत्यादिक शब्द समुद्रके तरङ्गकी नाई हैं । जैसे समुद्रमें तरङ्ग उपजकर शब्द करते हैं और फिर लीन होजाते हैं; तैसेही हमारा तुम्हारा बोलना और मिलाप होता है । हे मुनीश्वर ! वास्तवमें न कोई उपजा है और न कोई लीन होता है । जैसे तरङ्ग जलरूप है—भिन्न कुछ नहीं; तैसेही सब जगत् ब्रह्मस्वरूप है—भिन्न कुछ नहीं; इन्द्रियां, मन, बुद्धि सब वहीरूप हैं । हे मुनीश्वर ! मैं चिदाकाश हूं और चिदाकाशमें स्थित हूं । यह ब्रह्मशक्ति है जिसने जगत् रचा है; यह भी अजर और अमर है और न कदाचित् उपजा है और न नाश होगा । शुद्ध आत्मा किंचन द्वारा जगत् हो भासता है । जैसे सूर्य की किरणें जल हो भासती हैं; परन्तु जल कुछ हुआ नहीं; तैसेही आत्मा ही है, विश्व कुछ हुआ नहीं । हे मुनीश्वर ! जगत् जाल होकर आत्मा भासता है पर जगत् के उदय—अस्त होनेसे आत्मामें कुछ क्षोभ नहीं होता; वह ज्योंका त्यों एकरस स्थित है । जैसे समुद्रमें तरङ्ग उपजते और लीन होते हैं परन्तु समुद्र ज्योंका त्यों रहता है; तैसेही जगत् कुछ उपजा नहीं संकल्पसे उपजेकी नाई भासता है । जैसे दृढ़तासे जल ओला होजाता है, तैसेही चिन्मात्रमें चैतन्यतासे पिंडाकार भासता है परन्तु उपजा कुछ नहीं । हे मुनीश्वर ! यह जो शिला है जिसमें हमारी सृष्टि है सो केवल चित्घनरूप है । तुम्हारी सृष्टिमें यह शिला है और हम चैतन्यघन हैं चैतन्य आकाश आत्मा शिला होकर भासता है । जैसे स्वप्नेमें सृष्टि सब जाग्रत भासती है सो बोधरूप है बोधही जगत् सा भासता है; तैसेही यह जगत् और शिलारूप होकर बोधही भासता है । हे मुनीश्वर ! जैसे स्वप्नेमें ग्रहका चक्र फिरता दृष्ट आता है तैसेही सूर्य, चन्द्रमा, पर्वत, नदी, वरुण, कुबेर आदिक जगत् जो भ्रमसे दृष्ट आता है सो बना कुछ नहीं—चैतन्यका किंचनही ऐसे भासता है । जैसे सूर्यकी किरणोंमें किंचन जलाभास होता है तैसेही जहां आत्मसत्ता है वहां जगत् भासता है । सब पदार्थ आत्मसत्ता से ही भासते हैं; ब्रह्मसत्ता सबमें अनुस्यूत है इससे सब ओरसे सृष्टि बसती है । जैसे एक शिला में हमारी सृष्टि में जो कुछ पदार्थ भासते हैं और इनमें सृष्टि बसती है सो प्रच्छन्न दृष्टिसे नहीं भासती पर जब अन्तर्बाहक दृष्टिसे देखिये तब सृष्टि भासती है । घटों में, गढ़ों में और पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश आदि ठौरोंमें सृष्टि है और बना कुछ नहीं । जैसे जहां समुद्र है तहां तरङ्ग भी होते हैं परन्तु समुद्रसे भिन्न कुछ तरङ्ग हुये भी नहीं—वहीरूप हैं; तैसेही यह जगत् कुछ उपजता नहीं और न लीन होता है; ज्योंका त्यों आत्मसमुद्र अपने आपमें स्थित है; जगत् संकल्प शक्तिसे फुरता है और सत्त्वशक्ति अहंरूपी किंचनमात्र उदय हुई है । जैसे कमलसे सुगन्ध लेकर तरियां निकलती हैं तैसेही मूलसे देवी जगत् रूपी सुगन्ध को लेकर उदय हुई है परन्तु वास्तव जगत् कुछ बना नहीं केवल सङ्कल्पशक्तिसे बनेकी नाई भासता है । हे मुनीश्वर ! वास्तवमें न कोई

सङ्कल्पहै और न प्रलयहै; ज्योंकात्यों ब्रह्म अपनेस्वभाव में स्थितहै । जैसे आकाशमें आकाश और समुद्रमें समुद्र स्थित है, तैसेही ब्रह्ममें ब्रह्म स्थित है । हे मुनीश्वर ! यह जगत् न सत्य है और न असत्यहै; आत्मा में न यह उदय हुआ और न अस्त होवेगा । जैसे आकाशमें नीलता न सत्यहै, न असत्यहै; तैसेही ब्रह्ममें जगत् न सत्य है और न असत्य है । मैं उस ब्रह्मका किंचन ब्रह्माहूं और यह जगत् मेरे सङ्कल्प से उत्पन्न हुआहै । अब मैं संकल्पको निर्वाणकरताहूं; जब संकल्पनिर्वाण होगा तब जैसे कमलके नाशहुये सुगन्धका अभाव होजाताहै तैसेही जगत् का अभाव होजावेगा । मेरे से इच्छाफुरीथी, उसमें वासना है और वासनामेंजगत् है । अबमैं इसको निर्वाण करताहूं; जब इच्छा निर्वाणहोगी तब जगत्काभी स्वाभाविक अभावहोजावेगा । तुम्हारा शरीर संकल्पसे भासताहै इससे तुमअपनीसृष्टिमें जाओ; ऐसानहीं कि, तुम्हारा शरीरभी यहां निर्वाण होजावे । हेरामजी ! इसप्रकार वह मुझसेकहकर फिर देवी से बोला, हे देवी ! अब तू निर्वाण हो और अपने आपमें बोध आदिकको भी लीनकर ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेशिलांतरवशिष्ठब्रह्मासम्बादवर्णननाम

शताधिकसप्ताशीतितमस्सर्गः १८७ ॥

वशिष्ठजीबोले , हे रामजी ! इसप्रकार ब्रह्माने कहकर पद्मासन बांधा और सब जनोंके संयुक्त 'अकार', 'उकार' 'मकार' को छोड़कर अर्द्धमात्रा में स्थितहुआ तब उस की मूर्ति ऐसीदृष्टि आनेलगी जैसे कागजपर मूर्ति लिखीहोती है और उसे सम्पूर्ण जगत्जाल का ज्ञान विस्मरण होगया और देवीभी उसीप्रकार पद्मासन बांधकर ब्रह्माजी के निश्चयमें लीनहोजाने लगी । जब ब्रह्माजी निर्वेदना ब्रह्ममें लीन होनेलगे उससमय जितने उपद्रवथे सब उदयहुये मनुष्य पापकरनेलगे, स्त्रियां दुराचारिणी होगई; सबजीवोंने धर्मका त्यागदिया; कामीपुरुष बहुतहुये जो परस्त्रियोंके साथ सङ्गकरतेथे और पुरुष स्त्रियां किसीकी शङ्का न करतीथीं । काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष बढ़गये और शास्त्रकी मर्यादा त्यागकर लोग अनीश्वरवादी हुये । वर्षा बन्द होगई और कुहिरा पड़ने लगा, कालपड़ा; दुष्टजन धनपात्रहोनेलगे, धर्मात्मा आपदा भोगनेलगे, चोर चोरीकरनेलगे राजामद्यपान करनेलगे; जीवों को बड़े दुःख प्राप्तहोनेलगे और तीनों तापोंसे जलनेलगे और राजाओं ने न्यायको त्यागदिया । निदान जो पाप आचारथे सो उदयहुये और धर्म छिपगया; अज्ञानी राज्यकरें; पण्डितज्ञानी टहलकरें; दुर्जनों की मानपूजाहो, सत् पण्डितोंका निरादरहो; जीवों के समूह इकट्ठे हुये, और पृथ्वी ने अपनी सत्ताको त्याग दिया क्योंकि, पृथ्वीब्रह्माके सङ्कल्प में पड़ी थी, जब उसने अपना संकल्प खेंचा तब निर्जीव होगई और चैतन्यता निकल गई । जो स्थान भूतोंके विचरने के थे सो खाई की नाई होगये, भूता-

नाश होगये और पृथ्वी भी नाशहोने लगी; पर्वत कांपने लगे; और भूचाल और हाहाकार शब्द होने लगे जैसे शरत्काल में बेल सूखजाती है और जर्जरी-भाव को प्राप्त होती है, तैसेही पृथ्वी जर्जरीभावको प्राप्त हुई क्योंकि; चैतन्यता और शरीर सर्वजगत् का ब्रह्माहै, ज्योंज्यों संकल्परूपी चैतन्यता क्षीण होती गई त्यों त्यों पृथ्वीजर्जरीभूत होतीगई । जैसे किसीपुरुषका अर्द्धाङ्गमरजाता है तब वह अङ्ग शवसाहोजाता है और फुरना उसमें नहींरहता तैसेही ब्रह्मकी संकल्परूप चैतन्यता पृथ्वीसे निकलती जातीथी इसकारण पृथ्वीदुःखीहुई; धूँडूडनेलगी और नगर नष्टहोनेलगे । इसप्रकार उपद्रव उदयहुये क्योंकि; पृथ्वीके नाशका समयनिकटआया और समुद्रजो अपनी मर्यादामें स्थित थे उन्होंने भी अपनी मर्यादा त्यागदी । जैसे कामीपुरुष मद्यपान कियेसे अपनी मर्यादाको त्यागताहै, तैसेही समुद्रउछले, किनारे गिरगये और पर्वत कन्दरासे निकलकर पृथ्वीको नाशकरनेलगे । राजा और नगर वासी भागने लगे और उनके पीछे तीक्ष्ण वेगसे जल चलनेलगा; बड़ेपर्वत गिरने लगे और चक्रकी नाई फिरनेलगे । समुद्रके तरंगोंसे पर्वतगिरतेथे और उड़ते थे और तरंगेंउछलकर पातालको गई और पातालका नाशहोनेलगा । बड़ेरत्नोंकेपर्वत जब गिरे, तब रत्नोंका ऐसाचमत्कार हो जैसे तारा मण्डलकाहोताहै । इसी प्रकारबड़ा क्षोभ नेलगा और तरंगउछलकर सूर्य चन्द्रमा के मण्डलको जाने लगे औरउनका प्रकाश जातारहा । बड़वाग्निउदयहुई तब वरुण, कुबेर आदि देवतोंकेबाहन भयमान हुये और जलकेवेगसे पर्वत नृत्य करनेलगे--मानों पर्वतोंके पङ्क्त लगे हैं और स्वर्ग के कल्पतरु समुद्रमें आन पड़े और चिन्तामणि, सिद्ध और गन्धर्व गिरने लगे । समुद्र इकट्ठे होगये । जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती एकत्र होती हैं तैसेही समुद्र मिलकर शब्द करनेलगे और उनमें से ऐसेमच्छ निकले जिनके पूंछों के लगनेसे पर्वत उड़ जावें कन्दरामें जो हाथी थे वे पुकार करनेलगे और सूर्य, चन्द्रमा, तारा-गण क्षोभको प्राप्त होकर समुद्र में गिरनेलगे । हे रामजी ! इसप्रकार प्रलय के क्षोभ से जितने लोकपाल थे वे सब समुद्रके मुखमें आनपड़े और मच्छ उनको भक्षण कर गये । तरंग आपसमें युद्ध करने लगे जैसे मतवाले हाथी शब्द करते हैं ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेअन्यजगत्प्रलयवर्णनन्नामशताधिक

अष्टाशीतितमस्सर्गः १८८ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! उस बिराटरूप ब्रह्माने जिसका देह संपूर्ण जगत्था अपने प्राणको खेंचा तबछत्र चक्रके फेरनेवाला जो वायु है सो अपनी मर्यादा त्याग कर क्षोभ करनेलगा और वे चक्र नाश होनलगे क्योंकि; ब्रह्माके संकल्पमें वे थे किसी को सामर्थ्यनहीं कि, उनको रक्खे । तेजमें जो देवताथे सो पवनके आधार थे,

पवनके निकलने से वे निराधार होकर समुद्रमें गिरनेलगे और जैसे वृक्षसे फलगिर-
तेहैं तैसेही गिरतेभये । जैसे संकल्पके नाश हुये संकल्पका वृक्ष गिरता है और जैसे
पक्कफल समय पर वृक्षसे गिरता है, तैसेही सब गिरते भये । सुमेरुकी कन्दरागिरी
और पवनका बड़ा क्षोभ और शब्दहुआ । जैसे अपनी शांतिके निमित्त पवनमें तृण
फिरताहै तैसेही आकाश में पवन फिरनेलगा । देवतोंके रहनेवाला जो सुमेरुपर्वत
था सोभी गिरपड़ा । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! संकल्परूपजो ब्रह्माथा सोतो विराट्
आत्माहै और सब जगत् उसकी देहहै । भूमण्डल, पाताल और स्वर्गलोक उस के
कौन अङ्गहैं और संकल्परूपकैसे अङ्गहोतेहैं ? संकल्पतो आकाशरूप होतेहैं और
जगत् प्रत्यक्ष पिण्डाकार दृष्टआताहै ? जो जिससे उपजताहै सो वैसाही होताहैतोयह
जगत् ब्रह्माके अंग कैसेहैं ? वशिष्ठजी बोले, हेरामजी ! इसजगत्से पूर्वकेवल चिन्-
मात्र था और उसमें जगत् न सत्यथा, न असत्यथा; केवल आत्मत्वमात्र अपने आप
में स्थितथा । जैसे आकाश अपने आपमें स्थितहै और एक और दो शब्दसे रहित
है । उसकेवल चिन्मात्रका किंचन अहंहोकर स्थित हुआ है; उसकादृश्यसे सम्बन्ध
हुआ और उसके अनुभव ग्रहणसे जो निश्चयहुआ उसकानामबुद्धि है और वहजब
व्यतीत हुआ उसकानाममनहै; उसमनके फुरनेसे जगत्दृश्य हुआहै । हेरामजी !
शुद्ध चिन्मात्र में जो चैत्यहै वही ब्रह्मारूप कहाता है; उसके फुरने में आगे जगत्
खड़ा हुआ है और उससंकल्परूप जगत्का वहविराट् है परन्तु आकाशरूप है और
कुछ नहीं बना । यह जो आकार सहित जगत् भासताहै सो ब्रह्मसे भासताहै पर सबसं-
कल्प आकाशरूपहैं । जैसे स्वप्नेमें जगत्भासताहै सो सब आकाशरूप होता है परन्तु
निद्रादोषसे पिण्डाकारभासताहै और आत्मसत्तासदाकेवल आकाश ज्योंकात्यों अपने
आपमें स्थितहै । हेरामजी ! अहंजोफुराहै सोमिथ्याहै अज्ञानसेदृढ़ स्थितहुआहै और
असम्यक्दर्शी को दृढ़भासताहै सो केवल संकल्पमात्रहै, और कुछनहीं बना । इससे
जितना जगत् भासताहै सो सब चिदाकाशहै; एक और द्वैतकलना और सर्वशब्दों
से रहित आत्मा मात्र है; मैं और तम शब्द कोई नहीं और यहजगत् उनका किंचन
है । जैसे सूर्यकी किरणों में जलाभास होता है तैसेही आत्माका आभास जगत्है;
संकल्पकी दृढ़ता से दृश्य भासता है पर है नहीं । जैसे संकल्परूप गन्धर्वनगर और
स्वप्नपुर होते हैं, तैसेही यह जगत् है । हे रामजी ! जिस प्रकार मैंनेजगत् वर्णनकिया
है उसे जो पुरुष मेरे कहेके अनुसार ज्योंका त्यों धारे तो उसकी वासना नष्ट होजावे
और पूर्ववत् आत्मा ज्योंकात्योंभासे । तब जैसे जगत्के आदि आत्मत्वमात्रथा तैसेही
भासेगा क्योंकि; औरकुछ हुआ नहीं केवल आत्मत्वमात्र ज्योंका त्यों स्थित है । जो
आत्माही है तो समवायकारण और निमित्त कारण कैसे हो ? जगत्का उदय और

नाशहोना असत्य है और अद्वैत और अनन्तकहना भी कोई नहीं । जब सब शब्दों का अभाव होता है तब परम चिदाकाश अनुभव सत्ताही शेष रहती है इसीका नाम मोक्ष है । हे रामजी ! हमको तो अब भी संवित् सत्ताही भासती है और मैं शुद्ध हूं; सर्व कल्पना से रहित हूं; और चिदाकाश हूं । मुझ में जो वाशिष्ठ अहंफुरा है सो फुरा नहीं फुरे की नाई भासता है और आत्माकाही किंचन है; हुआ कुछ नहीं । इससे तुम भी इसी प्रकार जागकर निर्वासनिक हो रहो और अपने प्रकृत आचार को करो अथवा न करो, जो इच्छा है सो करो परन्तु करने और न करने का संकल्प मत करो और परम मौन में स्थित हो रहो । ज्ञानवान् को यही अनुभव होता है, इससे तुम भी ऐसेही धारो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे निर्वाणवर्णनं नाम शताधिक

नवाशीतितमस्सर्गः १८६ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! बंधमोक्ष जगत् बुद्धि न सत् है और न असत् है; उदय भी नहीं हुआ और अस्त भी नहीं होता केवल ज्योंका त्यों आत्मा स्थित है; ऐसे आपने मुझको उपदेश किया है इसलिये मैंने जाना है कि, आत्मा में जगत् न उपजता है और न मिटता है पर तुम्हारे अमृतरूपी वचनोंको सुनता मैं तृप्त नहीं होता और अमृतकी नाई पान करता हूं । जगत् सत् असत् से रहित सन्मात्र है उसको भी मैंने जाना है अब यह कहिये कि, संसारभ्रम कैसे उपजता है और अनुभव कैसे होता है ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो कुछ तुमको स्थावर-जङ्गम जगत् सर्वप्रकार देशकाल संयुक्त दीखता है उसके नाशका नाम महाप्रलय है । उसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र भी लीन हो जाते हैं और उसके पीछे जो शेष रहता है वह स्वच्छ, अज, अनादि, केवल आत्मतत्त्वमात्र है—उसमें वाणीकी गम नहीं वह केवल अपने आपमें स्थित है और परम सूक्ष्म है जिसमें आकाश भी स्थूल है । जैसे सुमेरु पर्वतके निकट राईकादाना सूक्ष्म है तैसेही आकाशसे भी आत्मा सूक्ष्म है, और संवेदनसे रहित चिन्मात्र है उसमें अहङ्किंचन होकर फुरा है । आत्मा सदा निर्विकल्प है, समुद्रवत् है, देशकाल के भ्रमसे रहित है और केवल चेतनघन अपने आपमें स्थित है । जैसे स्वप्ने में अपने भावको लेकर जीव स्थित होता है तैसेही आत्मा अपने भावको लेकर चेतन किंचन होता है । उसीका नाम ब्रह्मा है और वह भी चिद्रूप है । हे रामजी ! चिद् अणु जो अपने भावको लेकर उदय हुआ है उसने चैत्यनाम दृश्यको देखा इससे उसका अनुभव मिथ्या हुआ । जैसे स्वप्ने में कोई अपना मरण देखता है सो अनुभव मिथ्या है; तैसेही चिद् अणु दृष्टिसे दृश्यको देखता है सो मिथ्या दृष्टि है । जब चिद् अणु अपने स्वरूपको देखता है सो केवल निराकाररूप है परंतु अहं ऐसे बीज दृढ़ होता है उससे अपने आप

से निकल दृश्यको संकल्प से देखताहै। जैसे बीजसे अंकुर निकलताहै तैसेही संकल्प के फुरनेसे देश, काल, द्रव्य, द्रष्टा, दर्शन और दृश्य होताहै, वास्तवम हुआ कुछ नहीं; आत्मासदा अपने स्वभावमें स्थितहै परंतु संकल्प से हुये कीनाई भासताहै। जहां चिद् अणुभासे वह देशहै; जिससमय भासे वह कालहै; जो भानहो वह क्रिया हुई; भानका ग्रहण द्रव्यहै और देखनेको जो वृत्ति दौड़तीहै वह नेत्र होकर स्थित हुईहै। जिमको देखते हैं वहभी शून्य है और देखनेवाले भी शून्य; सब अस्तहै—कुछबना नहीं। जैसे आकाश में आकाश स्थितहै तैसेही आत्मा अपने आपमें स्थितहै। संकल्पद्वारा सबकुछ बनता जाताहै। चिद् अणु जो भासित हुआहै वह दृश्यरूपहोकर स्थितहुआहै। जब चिद् अणुमें स्वरूपकी वृत्तिफुरती है तबचक्षुइन्द्रियां होकर स्थित होतीहैं, जब सुननेकी वृत्तिफुरती है तब श्रोत्रहोकर स्थित होतेहैं, जब स्पर्शकी वृत्ति फुरतीहै तबत्वचा इंद्रियहोकर स्थितहोती है; जबसुगन्ध लेनेकी वृत्तिफुरती है तब नासिका इन्द्रिय होकर स्थितहोती है और जबरस लेनेकी इच्छा होतीहै तब जिह्वा इन्द्रियहोकर स्वादलेती है। हे रामर्ज ! प्रथमयह चिद् अणुनामसे रहितफुराहै और सम्पूर्ण जगत्भी तद्रूपहीथा और अबभी वहीकेवल आकाशरूपहै। संकल्पसे अपनेमें पिंडघन देखकर शरीर और इन्द्रियां देखीं। अनादिसत् स्वरूप चिद् अणु इन्द्रियोंके संयोगसे पदार्थोंको ग्रहण करता है और स्पंदरूपजो वृत्तिफुरी है उसीकानाम मनहुआ। जब निश्चयात्मक बुद्धिहोकर स्थितहुई तब चिद् अणुमें यहनिश्चयहुआ कि, मैंद्रष्टाहूं—यही अहंकार हुआ। जब अहंकारसे चिद् अणुका संयोगहुआ तब आपनेमें देशकालका परिच्छेद देखा, आगे दृश्य और पूर्व उत्तरकाल देखा कि, इस में बैठाहूं और यहमेंने कर्मकियाहै—यहविषम अहंकार हुआ। निदान देश, काल, क्रिया, द्रव्यके अर्थको भिन्नभिन्न ग्रहण करताहै और आकाशहोकर आकाशको ग्रहण करताहै। हे रामजी ! आदिफुरनेसे चिद् अणुमें प्रथम अन्तवाहक शरीर हुआ, फिर संकल्पके दृढ़ अभ्याससे अधिभौतिक भासनेलगाहै। जैसे आकाशमें और आकाशहो तैसेही यह आकाशहैं और अनहोते अमसे उदयहुये हैं और सत्कीनाई भासतेहैं। जैसे मरुस्थलमें अमसे नदी भासतीहै तैसेही अविचारसे संकल्पकी दृढ़तासे पंचभौतिक आकार भासते हैं। उनमें अहंप्रत्यय होनेसे देखताहै कि, यहमेरा शिरहै; यह मेरे चरणहैं; यह अमुकदेशहै इत्यादिक शब्द अर्थ और नानाप्रकारका जगत् और भावअभाव ग्रहण करताहै और इसप्रकार कहताहै कि; यहदेशहै; यहकालहै; यहक्रियाहै और यहपदार्थ है। हे रामजी ! जब इसप्रकार जगत्के पदार्थोंका ज्ञानहोता है तबचित्त विषयोंकी ओर दौड़ताहै और रागद्वेषको ग्रहणकरताहै। जो कुछ देहादिक भूत फुरनेसे भासतेहैं सो केवल संकल्प मात्रहैं और संकल्पकी दृढ़तासे दृढ़हये हैं।

हे रामजी ! इसप्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुये हैं और इसीप्रकार कीट उत्पन्न हुये हैं परन्तु प्रमाद अप्रमादका भेद है । जो अप्रमादी हैं वे सदा आनन्दरूप स्वतन्त्र ईश्वर हैं, उनको यह जगत् और वह जगत् अपना आपरूप है और जो प्रमादी हैं वे तुच्छ हैं और सदा दुःखी हैं पर वास्तव में परमात्मतत्त्वसे भिन्न कुछ हुआ नहीं । जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है तैसेही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और सर्वकाबीज; त्रिलोकीरूप बूंदकामेघ; कारणका कारण; काल में नीति और क्रिया से क्रियावही है । आदिविराट् पुरुषका शरीर भी नहीं और हमतुम भी नहीं—केवल चिदाकाशरूप । अब भी इनका शरीर आकाशरूप है और आत्मसत्ता भिन्न अवरथा को नहीं प्राप्त हुई—केवल आकाशरूप है । जैसे स्वप्ने में युद्ध होते और मेघ गरजते इत्यादि शब्द—अर्थ भासते हैं सो केवल आकाशरूप है बना कुछ नहीं परन्तु निद्रादोषसे भासते हैं और जब जागता है तब जानता है कि, हुआ कुछ न था—आकाशरूप है; तैसेही जो पुरुष अनादि अविद्यासे जागा है उसको जगत् आकाशरूप भासता है । हे रामजी ! बहुत योजनपर्यंत विराट् पुरुषका देह है तौ भी ब्रह्म आकाशके सूक्ष्म अणु में स्थित है । यह त्रिलोकी एक चिद् अणु में स्थित है और विराट् पुरुष इसका ऐसा है जिसका आदि, अंत और मध्य नहीं भासता तौ भी एकचावलके समान भी नहीं है । हे रामचन्द्र ! यह जगत् और जगत्के भाग विस्तीर्ण दृष्ट आते हैं पर जैसे स्वप्ने के पर्वत जाग्रत के एक अणु के समान नहीं तैसेही विचाररूपी तराजू से तोलिये तो परमार्थसत्ता में इनकी कुछ सत्यता नहीं दृष्ट आती परन्तु आत्मसत्ता से कुछ भिन्न नहीं हुआ, आत्मसत्ता ही इसप्रकार भासती है । इसी का नाम स्वायंभुव मनु और विराट् है और इसीको जगत् कहते हैं । जगत् और विराट् में कुछ भेद नहीं—वास्तव में आकाशरूप है । सनातन भी इसीको कहते हैं और रुद्र, इन्द्र, उपेंद्र, पवन, मेघ, पर्वत, जल जितने भूत हैं सो उसका बपु हैं । हे रामजी ! इसका आदिबपु जो चिन्मात्ररूप है उसमें से अपना अणु सा बपु देखता है—जैसे तेजका कणका होता है उस तेज अणुसे चैतन्यता—और क्रमकरके अपना बड़ा शरीर जगत् रूप देखता है । जैसे स्वप्ने में कोई पुरुष आपको पर्वत देखे, तैसेही वह आपको विराटरूप देखता है । जैसे पवनके दो रूप हैं—चलता है तौ भी पवन है और नहीं चलता तौ भी पवन है—तैसेही जब चित्त फुरता है तब भी ब्रह्मसत्ता ज्यों का त्यों है और जब चित्त नहीं फुरता तब भी ज्योंका त्यों है परन्तु जब स्पन्द फुरता है तब विराटरूप होकर स्थित होता है । जब चित्त अफुर होता है तब अद्वैतसत्ता भासती है और सदा अद्वैत ही विराट् स्वरूप है । हे रामजी ! इस दृष्टिसे उसके शिर और पाद नहीं भासते । जितनी ब्रह्माण्डकी पृथ्वी है सो उसका मांस है; सब समुद्र उसका रुधिर है; नदी नाड़ी हैं;

दशोदिशा वक्षस्थल हैं; तारागण रोमवली हैं; सुमेरुआदिक अँगुलियां हैं; सूर्यादिक तेजपित्त है; चन्द्रमाकफ है; पवन प्राणवायु है; संपूर्ण जगत्जाल उसका शरीर है और ब्रह्मा हृदय है सो आकाशरूप है पर संकल्पसे नानारूप हो भासता है, स्वरूप से कुछ बनानहीं । आकाश आदिक जगत् सब चिदाकाशरूप है और अपने आपही में स्थित है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विराट् आत्मावर्णननाम

शताधिकनवतितमस्सर्गः १९० ॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! आदि जो विराट् है सो ब्रह्म है उसका तो आदि-अन्त कुछ नहीं और यह जगत् उसका छोटा बपु है; उसी चैतन्यबपु का किंचन ब्रह्मारूप हुआ । उसके विस्तार का क्रम सुनो—उस ब्रह्मा ने, जिसका बपु संकल्पमात्र है, अपने संकल्प से एक अंडरचा और उसको तोड़ फोड़कर ऊर्ध्वभाग ऊपर किया और नीचे का भाग नीचे गया । पाताल ब्रह्माका चरणह आ; ऊर्ध्वशिरहु आ; मध्य आकाश उदर हुआ; दशोदिशा वक्षस्थल; हाथ सुमेरुआदिक पर्वत; मांस पृथ्वी; समुद्र आदि सब नदियां उसकी नाड़ी; जल रुधिर; प्राण अग्नियवायुपवन; हिमालय पर्वत कफ; सर्व तेजपित्त; चन्द्रमा और सूर्य नेत्र; तारागण स्थूललार और लारप्राणके बलसे निकलती हैं—जैसे ताराचक्रको पवन फेरता है—ऊर्ध्वलोक उसकी शिखा; मनुष्य, पशु और पर्क्ष रोम; सब भूतोंकी चेष्टा उसका व्यवहार है, अस्थि ब्रह्मलोक उसका मुख है और सब जगत् उस विराट्का बपु है । रामजी बोले, हे भगवन् ! यह जो आपने संकल्परूप ब्रह्मा और जगत् उसका बपु कहा उसे मैं मानता हूं परन्तु यह जगत् तो उसीका शरीर हुआ फिर ब्रह्मलोकमें ब्रह्मा कैसे बैठता है और अपने शरीर में भिन्न होकर कैसे स्थित होता है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इसमें क्या आश्चर्य है ? जो तुम यान लगाकर बैठो और अपनी मूर्ति अपने हृदयमें रचकर स्थित हो तो बन जावे । जैसे मनुष्यको स्वप्ना आता है और उसमें जगत् भासता है सो सब अपना स्वरूप है परन्तु अपनी मुक्तिधारकर और को देखता है; तैसे ही ब्रह्माका एक शरीर ब्रह्मलोकमें भी होता है । ब्रह्मा और जीवमें इतना भेद कि, जीव भी अपनी स्वप्नसृष्टिका विराट् है परन्तु उसको प्रमादसे नहीं भासती और ब्रह्मा सदा अप्रमादी है उसको सब जगत् अपना शरीर भासता है । हे रामजी ! देवता, सिद्ध, ऋषीश्वर और विद्याधर उस विराट् पुरुषकी ग्रीवामें स्थित हैं; भूत, प्रेत, पिशाच सब उस विराट् पुरुषके मलसे उपजे हैं और कीटकी नाई उदरमें स्थित हैं और स्थावरजंगम जगत् सब संकल्पसे रचा हुआ विराट्में स्थित है—सब उसीके अंग हैं । जो जगत् है तो विराट् भी है और जगत् नहीं तो विराट् नहीं । जगत्, ब्रह्मा और विराट् तीनों पर्याय हैं; इससे संपूर्ण जगत् विराट्का बपु है—निराकार क्या और आकार क्या—सब भीतरबाहर वि-

राट्काबपु है । जैसे भीतरबाहर आकाशमें भेदनहीं तैसेही विराट् आत्मामें भेदनहीं । जैसे पवनकेचलने और ठहरनेमें भेदनहीं, तैसेही विराट् और आत्मामें भेदनहीं । जैसे चलना और ठहरना दोनोंरूप पवनकेहैं तैसेही साकार निराकार सब विराट्का शरीर है । हे रामजी ! इसप्रकार जगत् हुआहै सो कुछ उपजा नहीं संकल्पसे उपजे कोनाई भासताहै । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जलहैनहीं और हुयेकी नाई भासता है; तैसेही ब्रह्मसत्तामें जगत् उपजेकीनाई भासताहै और उपजाकुछ नहीं—केवल अपने आपमेंस्थितहै । वह शिलाजठरकी नाई स्थितहै अर्थात् तुम्हारा संकल्पविकल्प और चैतन्यरूप चैत्यसेरहित चिन्मात्रस्वरूपहै—इससे कलनाको त्यागकर अपने स्वभाव में स्थित होरहो ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेविराट्शरीरवर्णनं नाम

शताधिकएकनवतितमस्सर्गः १९१ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! प्रथम प्रलयकाप्रसंग फिरसुनो । मैं ब्रह्मपुरीमें ब्रह्मा के पासवैठाथा, जब मैंने नेत्रखोलकर देखा कि, मध्याह्न का समयहै और दूसरासूर्य पश्चिम दिशामें उदयहुआहै उसका बड़ाप्रकाश है—मानोसंपूर्ण तेजइकट्ठा हुआहै वा बड़वाग्निकी नाई प्रकाशहुआ है और विजुलीकी नाई स्थितहुआहै—उसकोदेख कर मैं आश्चर्यमान हुआ । ऐसे देखताथा कि, एक और सूर्य उदयहुआ; फिर उत्तर दिशाकी ओर और सूर्य उदयहुआ; इसीप्रकार दशसूर्य आकाशमें प्रकटहुये और एक प्रथमथा और द्वादशबड़वाग्नि समुद्रसे उदयहुई उनसे एकसूर्य निकला सब द्वादशसूर्य इकट्ठे होकर विश्वको तपानेलगे । हे रामजी ! प्रलयकेतीननेत्र उदयहुये—एकनेत्रसूर्य, दूसरानेत्र बड़वाग्नि और तीसरा नेत्र विजुली वे तीनों विश्वको जलाने लगे; दिशासब रक्तहोगई; अट्टअट्ट शब्दहोनेलगे; नगर, वन, कन्दरा, पृथ्वी जलनेलगीं; देवताओंके स्थान जलजलकर गिरनेलगे; पर्वत जलकर श्यामहोगये; ज्वालाकेकण निकलकर पाताल को गये वहभी जलगया; समुद्र जलकर सूखगये और हिमालय पर्वत के बरफ काजलहोकर जलनेलगा—जैसे दुर्जनों के संगकर साधु का हृदय तप्त होता है—जब इसीप्रकार बड़ी अग्नि प्रज्वलितहुई तबमुझको भी तपन आनलगी और मैं वहां से दौड़कर नीचे जाकर स्थितहुआ । वहां मैंने देखा कि, अस्ताचल पर्वत जलताहुआ उदयाचल पर्वत के पास आपड़ा; मन्दराचल और सुमेरु पर्वत जलकर गिरनेलगे और अग्निकी ज्वाला ऊंचे उठकर भड़भड़ शब्द करनेलगी । हे रामजी ! इस प्रकार सम्पूर्ण विश्व जलनेलगा; बड़ा क्षोभहुआ और जहां कुछ रस था सो सब फैलगया । हे रामजी ! जिसको अज्ञानी रस कहते हैं सो सब विरस है परन्तु अपने २ कालमें रससंयुक्त दृष्टि आतेहैं । उस कालमें मुझको सब ऐसे भासे जैसे जली

हुई बेल होती है। हे रामजी ! इस प्रकार मैंने सब विश्व जलता देखा परन्तु ज्ञान से जिसका अज्ञान नष्ट हुआ था सो सुखी दृष्टि आता था और सब अग्निमें जलते दृष्टि आते थे और बड़े भयानक शब्द होते थे। शिवका जो कैलास पर्वत है उसके निकट जब अग्नि आई तब सदाशिवने अपने नेत्रसे अग्नि प्रकट की जिससे बड़ा क्षोभ हुआ और ब्रह्माण्ड जलने लगा। तब महापवन चला और बड़े पर्वत उड़ने लगे—जैसे तृण उड़ते हैं। जो स्थान जले थे उनकी आँधेरी होकर यक्षोंके स्थान भी उड़ने लगे, निदान बड़ा क्षोभ उदय हुआ और इन्द्रादिक देवता अपने स्थानको त्यागकर ब्रह्मलोक में चले गये; बड़े मेघ जो जलसे पूर्ण थे सूखकर जलने लगे और कल्परूपी पुतली नृत्य करने लगी। जले स्थानोंसे जो धूम निकलता था वह उसके केश थे और प्रलय शब्द उसका बोलना था। बड़ा पवन चलने लगा, पर्वत जलकर उड़ने लगे और सुमेरु आदिक पर्वत तृणोंकी नाई उड़ते थे। निदान जीवोंको बड़ा कष्ट हुआ जो कहा नहीं जाता ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जगत्ब्रह्मप्रलयवर्णनं नाम

शताधिकद्विनवतितमस्सर्गः १९२ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब अग्निसे सब स्थान जल गये उसके उपरान्त पुष्कलमेघ गर्जकर वर्षने लगे और प्रथम मुसलकी, फिर थंभधारा, फिर नदीकी नाई और फिर महानदकी नाई वर्षने लगे जिनकी गंगा यमुना नदी लहरें हैं और उनसे सब स्थान शीतल होगये—जैसे तीनों तापोंसे जला हुआ अज्ञानी सन्तोंके संगसे शीतल होता है। हे रामजी ! फिर ऐसा जल चढ़ा जिससे सुमेरु आदिक पर्वत नृत्य करने लगे और जैसे समुद्रमें भाग होते हैं तैसे ही होगये अथवा ऐसे जानपड़ते थे जैसे जलचर होते हैं। हे रामजी ! ऐसे जल चढ़े कि, कहा नहीं जाता; बड़े बड़े स्थान और देवता, सिद्ध, गन्धर्व बहे जाते थे। जिनको अज्ञानी परमार्थ जानकर सेवन करते हैं वे भी बहुत दृष्टि आये। जैसे कोई पुरुष कंटकके अन्धे कूपमें गिरके दुःख पावे तैसे ही वे दृष्टि आवें पर मुझको सब ब्रह्मदृष्टि आवे पर जब संकल्पकी ओर देखू तब महाप्रलय दृष्टि आवे और मेघ गर्जते जटा होकर दृष्टि आवें। निदान ब्रह्मलोक पर्यंत जल चढ़ गया और मैं देखकर आश्चर्यको प्राप्त हुआ ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ब्रह्मजलमयवर्णनं नाम

शताधिकत्रिनवतितमस्सर्गः १९३ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! उस ब्रह्माका जगत् जलमय होगया और मुझे जलसे भिन्न कुछ न भासे सब शून्य ही भासे। ऊर्ध्व, अध और मध्यदिशा भी न भासें और न कोई तत्त्व, न कोई पर्वत; न कोई देवता; न पशु और न पक्षी भासें। तब मैंने ब्रह्मपुरीको देखा कि, इसकी क्या दशा है। फिर जैसे प्रातःकालका सूर्य अपनी प्रतिभाको

फैलाता है; तैसेही मैंने ब्रह्मपुरीको दृष्टि फैलाके देखा तब ब्रह्माजी मुझको परमसमाधि में दृष्टि आये और और जो जीवन्मुक्त ब्रह्माके परिवार वाले थे वे भी सब पद्मासन बांध करके परम समाधि लगाये बैठे थे और जैसे पत्थरपर मूर्ति हो तैसेही सब परम समाधिमें अचल स्थित थे और संवेदन फुरनेसे रहित थे । चारों वेद मूर्तिधरे और वृ-हस्पति, वरुण, कुबेर, इन्द्र, यम, चन्द्रमा, अग्नि, देवता इत्यादि ऋषीश्वर मुनीश्वर जी-वन्मुक्त सबको मैंने ध्यानमें स्थित देखा और द्वादशसूर्य भी जो विश्वको तपाते थे सो पद्मासन बांधकर समाधिमें स्थित हुये थे । एक मुहूर्त पर्यंत मैंने इसी प्रकार देखा जब एक मुहूर्त बीता तब सूर्य बिना सब अन्तर्धान होगये । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि अपने विद्यमान होती है और जागेसे अभावना होजाती है; तैसेही मेरे देखते देखते ब्रह्मपुरी शून्य बनकी नाई होगई । जैसे राजपतनसे मार्गप्रलय होजाते हैं तैसे प्रलय होगई । हे रामजी ! जैसे स्वप्नेमें मेघ गर्जते दृष्टि आते हैं—और यह दृष्टांत तो बालक भी जानते हैं कि, प्रत्यक्ष अनुभवको छिपाते हैं वे मूर्ख हैं । मैं अनुभवसे भी जानता हूं; स्मृति भी होती है और सुना भी है कि, जब तक निद्रा है तब तक स्वप्नेकी सृष्टि भासती है और जागेसे उसका अभाव होता है—तैसेही जब तक ब्रह्माकी वासनार्थी तब तक सृष्टि थी, जब वासनाक्षय हुई तब सृष्टि कहां रही । जब वासना नष्ट होती है तब अन्तर्बाहक आधिभौतिक शरीर नहीं रहते । हे रामजी ! जब शुद्धमात्र पदसे चित्तशक्ति फुरती है तब पिंडाकार हो भासती है और जब तक वह शरीर है तब तक संसार उपजता भी है और नष्ट भी होता है; तैसेही ब्रह्माकी सुषुप्तिमें जगत् लीन होजाता है और जाग्रत्में उत्पन्न होता है क्योंकि; ब्रह्माके शरीर का सुषुप्तिमें लीन होना ही प्रलय है । यदि कहिये कि, इस शरीरके नाशका नाम महाप्रलय हो तो ऐसे नहीं है क्योंकि; मृतकहुये शरीरका नाश होता है और फिर लोक भासता है । और जो कहिये कि, वह परलोक भ्रममात्र है तैसेही यह भी भ्रंतिमात्र है और वह परलोक भ्रंतिमात्र है इसीका नाम महाप्रलय है तो ऐसे भी नहीं है क्योंकि; श्रुति, स्मृति और पुराण सब कहते हैं कि; महाप्रलयमें कुछ नहीं रहता केवल आत्मसत्ता ही रहती है । और जो कहिये कि, परलोक भ्रंतिमात्र है इसका नाम होना क्या है तो श्रुति और शास्त्रका कहना व्यर्थ होता है और जो उनका कहना व्यर्थ हो तो इनके कहनेसे ब्रह्माकार वृत्ति किसीको उत्पन्न न हो । जो तुम कहो कि, जैसे अंग वाला अंगको सकुचा लेता है तैसेही स्थूलभूत सकुचकर अपने सूक्ष्मकारणमें जा लीन होते हैं इसीका नाम महाप्रलय है, तो ऐसे भी नहीं क्योंकि; सूक्ष्मभूतके रहते महाप्रलय नहीं होता और जो तुम कहो कि, संवेदन जो अज्ञान है जिसमें अहं फुरता है उसका नाम महाप्रलय है तो यह भी नहीं क्योंकि; मूर्च्छा में इसको अज्ञान होता है परन्तु फिर सृष्टि भासती है और मृत्यु होती है सो बड़ी मूर्च्छा है पर उसमें भी फिर पंचभौतिक शरीर

भासताहै और आगे जगत् भासताहै इससे इसकानामभी महाप्रलय नहीं । जो तुम कहो कि; जबतक यह पंचभौतिक शरीरहै तबतक जगत्है और इसका अभावहो तब महाप्रलयहै तो यहभी नहीं क्योंकि; जब शरीरको जीव त्यागताहै और उसकी क्रियानहीं होती तो पिशाच होताहै । इस शरीरका जब नीरूपहोताहै और मनुष्य शव होजाता है तब क्षत्रिय ब्राह्मणकी संज्ञानहीं रहती, इससे तुम देखो कि; बस देहका नामभी महाप्रलय नहीं और प्रमाद करके विपर्ययकानामभी महाप्रलय नहीं । महाप्रलय उसको कहते हैं कि, जिसमें सबका अभाव होजावे और सर्वका अभाव तब होताहै जब वासना क्षय होजाती है । इसलिये वासना के क्षयका नाम ज्ञानी निर्वाण कहते हैं । जैसे जबतक निद्रा है तब तक स्वप्ने का जगत् भासता है और जब जाग्रत् में स्वप्ने के जगत् का अभाव होजाता है, तैसेही जबतक वासना है तबतक जगत् है, जब वासना का क्षय होता है तब जगत् का अभाव होता है । हे रामजी ! वासना भी फुरती नहीं आभासमात्र है और तुम जो कहो कि, भासता क्योंहै ? तो जो कुछ भासता है सो वही अपने भाव में आप स्थित है । हे रामजी ! भाव से उत्थान होने का नाम बन्धन है और उत्थान के मिटने का नाम मोक्ष है । हे रामजी ! नेत्र के खोलने और मूंदने में भी कुछयत्न है पर मुक्तहोने में कुछयत्न नहीं । जो वृत्तिवहिर्मुख हुई तो बन्धनहुआ और वृत्ति अन्तर्मुखहुई तो मुक्तहुआ । इसमें क्यायत्न है ? इसलिये सुषुप्त की नाई निर्वासनिक स्थित होरहो । जब अहं संवेदन फुरता है तब मिथ्या जगत् सत्ता हो भासता है । आगे जो इच्छाहै सो करो पर जब अहं उत्थान से रहित रहे तब परम निर्वाण पदको प्राप्त होगे, जहां एक और दो कल्पना कोई नहीं उस परमशांत निर्विकल्प पदको प्राप्तहोगे ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे वासनाक्षयप्रतिपादनं नाम

शताधिकचतुर्ध्वनिवर्तितमस्सर्गः १९४ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! निदान वे ब्रह्माजी अन्तर्धान होगये—जैसे तेलबिना दीपक निर्वाण होजावे । जब ब्रह्माजी ब्रह्मपदमें निर्वाण हुये और द्वादशसूर्य फिर ब्रह्मपुरीको जलाने लगे और सम्पूर्ण ब्रह्मपुरी जलगई तब वे सूर्य भी ब्रह्माकी नाई पद्मासन बांध स्थितहुये । जैसे तेल बिना दीपक निर्वाण होताहै तैसेही वे सूर्य भी निर्वाण होगये । हे रामजी ! जब द्वादश सूर्य निर्वाण होगये तब समुद्र उछले और ब्रह्मपुरीको ढाँपलिया । जैसे रात्रिमें अन्धकार नगर को ढाँपलेता है तैसेही ब्रह्मपुरीको उन्होंने आच्छादित किया; बड़े तरंग उछले और पृष्करमेघ भी तरंगोंसे छेदेगये और जलरूप होगये । हे रामजी ! तब एक पुरुष आकाशसे निकला भुक्तको दृष्ट आ, जो महाभयानक श्यामरूप उग्रआकाश था । उसने सबको ढाँपलिया और वह कृष्णमूर्ति मानों कल्पपर्यंत रात इकट्ठी होकर उसका रूप आन स्थितहुआहै । और मुखसे ज्वाला

निकलती है। उसके शरीर का बड़ा प्रकाश था मानों कोटिसूर्य स्थित हैं और बिजली का प्रकाश इकट्ठा हुआ है। उसके पंचमुख थे, दशभुजा थीं और तीन नेत्र थे—मानों तीनों सूर्य चमत्कार करते हैं। हाथमें उसके त्रिशूल था और आकाशकी नाई उसकी मूर्ति थी। जैसे क्षीर समुद्र के मथनेको भुजा बड़ी करके विष्णु ने शरीर धारा था और क्षीर समुद्र को क्षोभाया था तैसेही नासिका के पवन से वह समुद्र को क्षोभित करता हुआ। जैसे आकाश का बड़ा वपु है तैसाही उसने स्वरूप धारण किया—मानों प्रलयकाल के समुद्र मूर्ति धर के स्थित हुये हैं; अथवा मानों सर्व अहंकार की समाष्टिता अथवा महा-प्रलय की बड़वाग्नि की मूर्ति स्थित वा प्रलयकाल के मेघमूर्ति धर के स्थित हुये हैं। हे रामजी! मैंने जाना कि, यह महारुद्र है क्योंकि, इसके हाथमें त्रिशूल है, तीन नेत्र और पंचमुख हैं। ऐसे जानकर मैंने उसे प्रणाम किया। रामजी ने पूछा, हे भगवन्! उसका भयानकरूप क्या था और रुद्र किसको कहते हैं? उसका बड़ा आकार, दशभुजा, पंचमुख और तीननेत्र क्या थे और हाथमें त्रिशूल क्या था? वह किसका भेजा आया था; उसने क्या किया और कहाँ गया? वह अकेला था अथवा उसके साथ कोई और था और वह श्याममूर्ति क्यों था? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी! विषमविष प्रच्छन्न जो अहंकार है सो त्यागने योग्य है और समाष्टि अहंकार सेवने योग्य है। सर्व आत्माप्रतीत का नाम समाष्टि अहंकार है और उसी का नाम रुद्र है। कृष्णमूर्ति इस निमित्त थी कि, आकाशरूप है। जैसे आकाशमें नीलता है तैसेही उसमें कृष्णता थी सर्व जीव जो अपने अहंकार को त्यागकर निर्वाण हुये उनकी समाष्टिता होकर रुद्ररूप भासी इसीसे उग्र था। पंचमुख ज्ञानइन्द्रियों की समाष्टिता थी और दशभुजा कर्मइन्द्रियों की समाष्टिता थी राजस, तामस और सात्त्विक तीनगुण तीनोंनेत्र थे अथवा भूत, भविष्यत् वर्तमान; वा ऋग्, यजुः और साम तीनोंवेद नेत्र थे; अथवा मन, बुद्धि और चित्त तीनोंनेत्र थे। अहंकार की तीनमात्रा उसके नेत्र और आकाशरूपी वपु था और त्रिलोकी रूपी हाथमें त्रिशूल थे। चित्संवित् से फुरा था इससे उसी का भेजा आया था और फिर उसी में लीन होगा। वह केवल आकाशरूप था। जो कुछ उसने किया वह भी सुनो। हे रामजी! ऐसा वह रुद्र था मानों आकाश के पंखलगे हैं; उसने अपने नेत्रप्राणों को खींचा तो सर्व जल उसके मुखमें प्रवेश करने लगे। जैसे नदी समुद्रमें प्रवेश करती है तैसेही सब जल रुद्र में लीन हुये और जैसे बड़वाग्नि समुद्र को पान कर लेती है, तैसेही उस रुद्र ने एक मुहूर्तमें सब जल पान कर लिया; कहीं जल का अंश भी दृष्टि न आवे। जैसे अन्धकार को सूर्य लीन कर लेता है तैसेही उसने जल पान कर लिया और जैसे अज्ञानी का अज्ञान सन्त के संग से नष्ट होजाता है तैसेही उसने जल को पान कर लिया। तब केवल शुद्ध आकाश होगया; न कहीं पृथ्वी दृष्टि आवे; न अग्नि; न वायु; कोई तत्त्व कहीं दृष्टि न

आवे—एक आकाशही दृष्टि आवे। जैसे उज्ज्वल मोती होता है तैसेही उज्ज्वल आकाश दृष्टि आवे और चारों तत्व कहीं न भासैं। एक तो अधोभाग दृष्टि आवे; दूसरे मध्यभाग आकाश सो रुद्रही दृष्टि आवे; तीसरे ऊर्ध्वभाग दृष्टि आवे और चौथे चिदाकाश दृष्टि आवे कि, सर्वात्मा है और कुछ दृष्टि न आवे। हे रामजी! वह रुद्र भी आकाशरूप था और उसका कोई आकार न था केवल भ्रांतिसे आकार भासता था। जैसे भ्रमसे आकाशमें नीलता और तरुवरे भासते हैं और जैसे स्वप्नेमें भ्रमसे आकार भासते हैं; तैसेही उस रुद्र का आकार दृष्टि आया पर आत्मा आकाशसे भिन्न न था। जैसे चिदाकाश में भूताकाश भ्रम से भासता है, तैसेही रुद्रका शरीर भासा। वह रुद्र सर्वात्मा था और आकाश होकर भासासो किंचनथा। हे रामजी! आकाशमें रुद्र निराधार भासाथा। जैसे मेघ निराधार होतेहैं तैसेही वह निराधार दृष्टिआताथा। श्रीरामजीने पूछा, हे भगवन्! इस ब्रह्मांडके ऊपर क्या है और फिर उसके ऊपर क्या है सो कहिये? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी! यह जो ब्रह्माण्डका आकाश है उसपर दशगुणा जल अवशेष है; जलके ऊपर दशगुण अग्नि है; उसके ऊपर दशगुण वायु है और उसके ऊपर दशगुण आकाश है। रामजीने पूछा, हे भगवन्! ये तत्व जो तुमने वर्णन किये सो किसके ऊपर हैं? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी! ये तत्व पृथ्वी के ऊपर स्थित हैं। जैसे माता की गोदमें बालक आन बैठता है तैसेही ये तत्व पृथ्वीपर हैं और पृथ्वी भागके आश्रय है। रामजी ने पूछा, हे भगवन्! पृथ्वी आदिक तत्व सहित निराधार ब्रह्माण्ड किसके आश्रय स्थित हुआ है; उनका चलना और ठहरना कैसे होता है और नाश कैसे होते हैं? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी! तुम्हीं कहो कि, आकाशमें मेघ किसके आश्रय होते हैं? सूर्य और चन्द्रमा किसके आश्रय होते हैं? जैसे ये संकल्प के आश्रय हैं तैसेही ब्रह्मांड भी संकल्प के आश्रय है और जैसे स्वप्नेकी सृष्टि संकल्प ही के आश्रय है और संकल्प आत्मा के आश्रय है; तैसेही यह जगत् और तत्व भी आत्मसत्ता के आश्रय स्थित हैं और इनका ठहरना और गिरना भी आत्मा के आश्रय है। जैसे आदि चित्त स्पंद होकर नीति हुई है तैसेही है। इस प्रकार गिरना है; इस प्रकार ठहरना है; इस प्रकार इसका नाश होना है और इस प्रकार रहना है तैसेही परमस्वरूप से भिन्न कुछ नहीं—केवल भ्रममात्र है। जैसे सूर्यकी किरणों में जलाभास होता है तैसेही आत्मा में जगत् भासता है और चित्त संवित्ही जगत् आकार हो भासती है। जैसे आकाश में नीलता भासती है तैसेही आत्मा में जगत् भासता है और जैसे तलवार में श्यामता भासती है तैसेही आत्मा में जगत् है। जैसे नेत्रदोष से आकाश में मोती भासते हैं तैसेही आत्मा में जगत् भासता है और मिथ्याजगत् की संख्या कीजिये तो नहीं होती। जैसे सूर्यकी किरणों का आभास और रेतके कणके

में संख्या नहीं होती; तैसेही जगत् की संख्या नहीं होती और वास्तव में कुछबना नहीं— अजातजात हूँ । जैसे स्वप्ने में अनहोती सृष्टि भासती है तैसेही यह जगत् भासता है, इससे दृश्यको मिथ्या जानकर जगत् की वासना त्यागो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादनं नाम

शताधिकपञ्चनवतितमस्सर्गः १९५ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! उस रुद्रका तो मैंने बड़ा भयानक रूप देखा था । उसके नेत्र बड़े तेज से पूर्ण थे—चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि ये तीनों उसके नेत्र थे और वह महाभयानक था—मानो प्रलय के समुद्र मूर्ति धरके स्थित हुये हैं । रुण्डोंकी माला उसके कंठ में थी और उसकी परझाहीं बड़ी और श्यामरूपी निकलती थी; उसको देखकर मैं आश्चर्यवान् हुआ कि, यहां सूर्य और अग्नि भी नहीं और किसी का प्रकाश भी नहीं तो यह परझाहीं किस प्रकार है और क्या है । ऐसे मैं देखता ही था कि, वह परझाहीं नृत्य करने लगी और उससे एक स्त्री निकली जिसका शरीर दुर्बल, बड़ा ऊंचा आकार और कृष्णवर्ण था—मानो अंधेरी रात्रि मूर्ति धरके स्थित हुई हैं । और उसके तीन नेत्र बड़ी भुजा और ऊंची ग्रीवा थी—मानो प्रलयकाल के मेघ मूर्तिधारक स्थित हुये हैं । उसके गले में रुद्राक्ष और रुण्डोंकी माला पड़ी हुई थी और विकराल स्वभाव हाथों में त्रिशूल, खड्ग, बाण, ध्वजा, ऊखल, मूशल आदिक आयुध लिये थी । ऐसा भयानक आकार देखकर मैंने विचार किया कि, यह काली भवानी है । उसको जानकर मैंने नमस्कार किया । जैसे अग्नि के जले हुये पर्वत के शिखर श्याम होते हैं तैसेही वह श्याम आकार थी और उसके मस्तक में तीसरानेत्र बड़वाग्नि की नाई तेजवान् निकला था । कभी उसकी दो भुजा दृष्टि आवें; कभी सहस्रभुजा दृष्टि आवें; कभी अनन्त भुजा हों; कभी एक एक भुजा दीखे और कभी कोई भुजा न दृष्टि आवे; कभी शिर पाद कोई न रहे केवल एक वृत्ती भासे और नृत्य करे । ज्यों ज्यों वह नृत्य करे त्यों त्यों शरीर स्थूल दृष्टि आवे—मानो आकाश को भी ढाँप लिया है और दशों दिशा आकाश से पूर्ण किये हैं । नखशिख की भी मर्यादा कुछ न दृष्टि आवे ऐसा आकार बढ़ाया । जब वह भुजा को हिलावे तब मानो आकाश को मापनी है । पाताल पर्यंत उसके चरण; आकाश पर्यंत शीश; पृथ्वी उसका उदर, सुमेरु आदिक पर्वत नाभि स्थान और दशों दिशा भुजा थीं—मानो प्रलयकाल की मूर्तिधारक स्थित भई हैं । बड़े पर्वत की कन्दरावत् जिसकी नासिका थी; लोकालोक पर्वत हाड़ थे और कण्ठ में नदियों की माला थी जो चलती थी । वरुण, कुबेर आदिक देवतों के शिरकी माला उसके कण्ठ में थी; पवननासिका के मार्ग से निकसता था उससे सुमेरु आदिक पर्वत तृणोंकी नाई उड़े जाते थे । ब्रह्माण्ड की माला उसके गले में थी; हाथों में ब्रह्माण्ड

रूपीभूषण थे और कटिमें ब्रह्माण्ड के घुंघुरू और करधनी थी। जब वह नृत्यकरे तब सब ब्रह्मांड नृत्यकरे। जैसे पवनसे पत्र नृत्यकरते हैं तैसेही सुमेरु आदिक नृत्य करें और उस के एकएकरोम में ब्रह्मांड थे। जैसे तारागण वायु के आधीन हैं। उस-के कानों में धर्म अधर्मरूपी मुद्राथी और बड़े २ कान और बड़ा मुख था—मानों संपूर्ण ब्रह्मांड को भक्षण करती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों स्थान थे और उन स्थानों में चारोंवेदों और शास्त्रों के अर्थरूपी दूध निकलता था। निदान जगत् की सब मर्यादा मुझको उसमें दृष्टि आई। उसके नृत्यकरनेसे कई ब्रह्मांड और अस्ताचल आदिक पर्वत तृणों की नाई नृत्यकरें और सब कुछ विपर्यय होता दृष्टि आवे। उसके शरीर में आकाश अधको दृष्टिआवे; पृथ्वी ऊर्ध्व को दृष्टि आवे और तारा मंडल, सिद्ध, देवता, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, दैत्य, स्थावर, जंगम सब उसमें दृष्टि आवें—मानों संपूर्ण ब्रह्मांडोंका आदर्शहै। भुजों के उन्नतने से चन्द्रमा की नाई नखों का प्रकाश हो और मन्दराचल, उदयाचल पर्वत कानों में भूषण दृष्टि आवें और हिमालय पर्वत बरफ के कणके समान दृष्टिआवे। हे रामजी ! इसप्रकार उस देवीके शरीरमें मुझको अनन्त सृष्टिदृष्टि आई। कहींइकट्ठी औरकहींभिन्नभिन्न कहीं एकट्ठीसी चेष्टाकरे और कहीं भिन्नभिन्न चेष्टा करे। मानों ब्रह्मांड रूपी रत्नोंका डब्बा है। हे रामजी ! जब मैं संकल्प सहितदेखूं तब मुझको सृष्टि दृष्टि आवे और जब आत्मा की ओर देखूं तब केवल आत्मरूपही भासे और कुछ दृष्टिआवे। संकल्प दृष्टिसे संपूर्ण जगत् नृत्यकरते दृष्टि आवें पर ऐसी सामर्थ्य किसीकी दृष्टि न आवे कि, नृत्य नकरे। जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयसब उसही में दृष्टि आवें और सम्पूर्ण क्रिया उसहीसे होतीदृष्टि आवें। उसहीमें सिद्ध, देवता, गन्धर्व, अप्सरा विमानपर आरूढ़ फिरें और नक्षत्रोंके चक्रफिरें—मानों ब्रह्मांड फिर उदय हुयेहैं। जब मैं फिर आत्मदृष्टि से देखूं तब ब्रह्मस्वरूप भासे और संकल्प दृष्टि से जगत् भासे। वह चित्तकला जो संकल्परूप है उसमें सबही दृष्टि आवे। हे रामजी ! ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, अग्नि, सूर्य, चन्द्रमाआदि सब उसीमें दृष्टिआतेथे। जैसे मच्छर वायुसे उड़ते हैं तैसेही अनन्तसृष्टि उसके शरीरमें उड़ती दृष्टिआवे इससे मैं महाआश्चर्यवान् हुआ। वह भैरवथा और यह भैरवी उसकी शक्तिथी; दोनों मुझको दृष्टिआये कि, बड़ेवपुधारीहैं। यह नित्यशक्ति सर्वात्माथी और परमात्माकी क्रिया शक्ति सबविश्वको अपने आपमें जानतीथी। जैसे समुद्र सब तरंगोंको अपने में अपना आपजानताहै तैसेही सर्व ब्रह्माण्डको वह अपनेमें अपनाआप जानतीथी। वह तो सदाशिवसेभी बड़े अहंकारको धारेथी—मानों सब ब्रह्माण्डकीमाला कंठमें डालेहैं और यमादिक सब उसकी मर्यादाहैं। हे रामजी ! इसप्रकारमैंने रुद्र और काली भ-

वानी को देखा । रुद्रकेशिपर जो जटार्थी सो मोरकीपंखकी नाईथी और कालीको मैंनेदेखा कि, नानाप्रकार के मृग और दम दमसे आदिलेकर शब्द करतीथी और यह शब्दभी करतीथी—“दिग्वंदिग्वं तुदिग्वं पंचमनावह संमंमप्रंलये मियतुयत्रिपंत्रो त्रीलं त्रीषलपलुमं पनुषं सुमंष मषमभिगुही गुंहीगुंही उगुमियगुंदलुमददारी मी-दातंदती” । हे रामजी । इसप्रकारके शब्दकरतीहुई वह श्मशानोंमें नृत्यकरतीथी । हे रामजी ! ऐसीदेवी तुम्हारे सहायहो जो सर्वशक्ति परमात्माहै और सब ब्रह्मांड उसके आश्रयहै । क्षणमें वह अंगुष्ठप्रमाण होजातीथी और क्षणमें बड़े दीर्घआकार धारण करतीथी । सब जगत्में जो क्रिया होती हैं सो उसके आश्रय होती हैं; कहीं उत्पत्ति होती है और कहीं युद्धहोते हैं और नानाप्रकारकी क्रिया उसदेवीके आश्रयहोतीहैं । जैसे आदर्शमें प्रतिबिम्बहोताहै तैसेही उसदेवीमें क्रियाहोती हैं ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेदेवीरुद्रोपाख्यानवर्णनं

नामशताधिकषण्णवतितमस्सर्गः १९६ ॥

रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! यहजो तुमने रुद्र और कालिकाका वर्णन किया सो कौनथे ? महाप्रलयमें तो कुछ नहींरहता ? उसके शरीरमें तुमने सृष्टिकैसे देखी और महाप्रलयहोकर उसके शरीरमें सृष्टिने कैसे प्रवेशकिया ? उसके हाथमें शस्त्र क्या थे; कहांसे आईथी और कहांगई और उसका आकार क्याथा ? वशिष्ठजी बोले, हेराम-जी ! न कोईरुद्रहै; न कालीहै; न कोईपुरुषहै; न कोईस्त्रीहै; न कोई नपुंसकहै; न पुरुष मिलकर कुछहुआहै; न ब्रह्मांड है और न पिंडहै केवल चिदाकाशहै और संकल्प से उपजेआकार भासते हैं । जैसे स्वप्ने में आकार भासते हैं । तैसेही वे आकारभी भासते हैं वास्तवमें केवल चिदाकाश ज्योंकात्यों है । हे रामजी ! आत्मपद अनन्त, चै-तन्य, सत्य, प्रकाशरूप, अविनाशी और अपने आप स्वभावमें स्थितहै । रुद्रदेवका आकार जो भासाथा सो चेतन आत्माही ऐसेहोकर भासितहुआथा—कोई और आ-कार नथा । जैसेसुवर्णही भूषणहोकर भासताहै तैसेही परमदेव चिदाकाश ऐसेहोकर भासाथा क्योंकि; चेतनस्वरूपहै । जैसे मधुरता पोंड़ेकास्वरूपहै, तैसेही आत्माकाचेतन स्वरूपहै । हे रामजी ! चेतनसत्ता अपनेस्वरूपकोनहींत्यागती, आकारहोकर भासतीहै और सदा अपने आपमेंस्थितहै । जैसे पोंड़ेकेरसमें मधुरता न हो तो उसको कोई रस नहींकहता, तैसेही आत्मसत्तामें चेतनता न हो तो चेतन कोई न कहे । जो आत्मा चे-तनताको त्यागे तो परिणामीहो और चेतन न कहाये परन्तु वहतो सदा अपने आप स्वभावमें स्थितहै और किसी और अवस्थाको नहीं प्राप्तहुआ, इसीसे कहाहै कि; जो कुछभासता है सो आत्माका किंचनहै । हे रामजी ! जैसे पोंड़ेकेरसमें मधुरताहोती है तैसेही आत्मामें चेतनता है । चेतनमात्रमें चेतनताकालक्षण चेतनतारूप रहताहै

इससे यह जगत् भावरूप लखाता है; जो शुद्धचिन्मात्रमें चित्तका उत्थान न होता तो जगत्भाव न लखाता । आत्मसत्ता दोनों अवस्थाओंमें सदा ज्योंकीत्यों है—जैसे वायु जब स्पन्द होता है तब उसका स्पर्शरूप लक्षणप्रतीत होता है और जब निस्पन्द होता है तब उसमें कोई शब्द नहीं प्रवेश कर सका; पर वायु दोनों अवस्थाओं से तुल्य है; तैसेही शुद्ध चेतनमें किसी शब्दका प्रवेश नहीं पर चेतनताभावमें है और आत्मसत्ता सदा तुल्य है—इससे वास्तव यह जगत्ही नहीं है । हे रामजी ! आदि, मध्य, अन्त, जगत्, आकाश, कल्प, महाकल्प, उत्पत्ति, स्थित, प्रलय, जन्म, मरण, सत्, असत्, प्रकाश, अन्धकार, पांडित, मूर्ख, ज्ञानी, अज्ञानी, नामरूप, कर्मरूप, अद्वैत, मनस्कार, विद्या, अविद्या, दुःख, सुख, बन्ध, मोक्ष, जड़, चेतन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आना, जाना, जगत्, अजगत् कुछ नहीं है । बढ़ना, घटना, मैं, तुम, वेद, शास्त्र, पुराण, मंत्र, अकार, उकार, मकार, जय, नाम आदिक स्थावर—जंगम जगत्सब ब्रह्मस्वरूप है दूसरी वस्तु कुछ नहीं । जैसे समुद्रमें तरंग, बुदबुदे और आवृत सब जलरूप हैं, तैसेही सब ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्मसे भिन्न जगत् कुछ वस्तु नहीं । जैसे स्वप्नेमें पर्वत भासते हैं सो अनुभवसे भिन्न नहीं होते तैसेही यह जगत् ब्रह्मसे भिन्न नहीं । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जलरूप होकर भासता है तैसेही आत्मसत्ता जगत् रूप होकर भासती है । हे रामजी ! ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, वरुण, कुबेर, यम, चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश आदिक जितने शब्द हैं वे सब ब्रह्मसत्ताही से होकर स्थित हुये हैं परन्तु सत्ता अपने आपमें ज्योंकीत्यों है कदाचित् परिणामको नहीं प्राप्त हुई और वही सत्ता सर्वकी आत्मा है । जैसे समुद्र अपने तरंगभावको त्यागे तो अपने सौम्यभावमें स्थित होता है, तैसेही ब्रह्मसत्ता फुरनेको त्यागे तो अपने स्वभावमें स्थित हो सो अनामय है अर्थात् दुःखोंसे रहित, परमशांतिरूप, अनन्त और निर्विकार है । जब इस प्रकार बोध हो तब उस ब्रह्मसत्ता को प्राप्त हो और बोध, अबोध, विधि, निषेध भी वही है । जैसे जल और समुद्रकी संज्ञा कही है और तरंग शब्द कहनेसे विलक्षण भासता है पर जब जल तरंग बुद्धिको त्यागे तब केवल समुद्ररूप है, तैसेही यह जीव जब अपने जीवत्व भावको त्यागे तब आत्मरूपी समुद्र को प्राप्त हो अर्थात् जब दृश्यका सम्बन्ध त्यागकरे तब आत्मा हो ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अन्तरोपाख्यानवर्णनं नाम

शताधिकसप्ततितमः सर्गः १९७ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तुमसे मैंने जो चिदाकाश कहा है सो परमचिदाकाश है और सदा अपने आपमें स्थित है । हे रामजी ! शुद्धचिदाकाश जो मैंने तुमसे कहा है वही यह रुद्ररूप है और वही नृत्य करता था । वहां आकार कोई न था केवल चिदूधनसत्ता थी

और वही ऐसे होकर किंचन होनी थी। हे रामजी ! जब मैं आत्मदृष्टि से देखता था तब मुझ को चिदाकाशरूप ही भासा था। हे रामजी ! मेरे साथ वही तैसारूप देखे और नहीं देख सका है। हे रामजी ! जिसका नाम कल्पांत कहा जाता है वही रुद्र और भैरव हैं और वही कल्पांतकी मूर्ति नृत्यकरके अन्तर्धान होगई और वास्तवमें मायामात्र रूप था। यह चेतनसत्ताके आश्रय नाचते थे। हे रामजी ! जैसे सोनेमें भूषण है परन्तु सोने बिना नहीं होते तैसे ही चेतनता किंचनसे जगत् भासता है और फिर वही प्रमादसे अधि-भौतिक होजाता है, वास्तवमें शुद्ध चिदाकाशरूप है और चेतनतासे वही जगत् रूप हो भासता है। रामजीने पूंजा, हे भगवन् ! प्रथम तो आपने कहा कि आत्मतत्त्व अद्वैत यह जगत् प्रमादसे नाशरूप कल्पित है और जो है तो कल्पके अन्तमें नाश होजाता है, केवल अद्वैत सत्ता रहती है और फिर आप ही कहते हैं कि, चैत्यतासे जगत् रूप भासता है। अद्वैतमें चैत्यता कैसे हुई है और कौन चेतनेवाला हुआ ? प्रलयके अनन्तर काली क्योंकर भासी ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! न कोई चैत्य है और न कोई चेत-ता है केवल आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है जो चेतनघन, परमनिर्मल और शांत रूप है और शिवतत्त्व भी उसीको कहते हैं। वही शिवतत्त्व रुद्र आकारको धारण किये दृष्ट आया था दूसरा कुछ नहीं—केवल परम चिदाकाश है। वही चिदाकाश आकार हो भासता है और कोई आकार नहीं हुआ; न भैरव है न भैरवी है, न काली है न यह जगत् है सब मायामात्र है। जैसे स्वप्नेमें आत्मसत्ता चैत्यताके कारण जगत् रूप हो भासती है पर स्वरूपते न कुछ चैत्यता है और न जगत् है, आत्मसत्ता ही अपने आपमें स्थित है; तैसे ही उस जगत् को भी जानो। कुछ और नहीं हुआ अद्वैत सत्ता ही है; इससे चेत और चेतनेवाला मैं तुमको क्या कहूं सब वृत्तिके बल भासते हैं आत्मामें यह कुछ नहीं उपजे केवल स्वच्छ चिदाकाश है। हमको तो सदावही स्वरूप भासता है पर अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत् भासता है और आत्मा सदा एक है—किञ्चनकरके उसमें आकार भासते हैं। भैरव और काली सब निराकार हैं और भ्रान्तिकरके आकार भासते हैं। जैसे मनोराजमें युद्ध भासते हैं और जैसे कथामें अर्थ भासते हैं सो अनहोते ही संकल्प विलासते हैं; तैसे ही चिदात्मामें यह जगत् भासता है। जैसे आकाशमें तरुबरे भासते हैं; तैसे ही यह आकार भासते हैं। हे रामजी ! यह जो जगत् प्रलय और महा-प्रलयादिक शब्द हैं उनका नाश करने के लिये मैं तुमको कहता हूं। आत्मा एक अद्वैत चैतन्य है, उस चेतनताका अभाव कभी नहीं होता अपने आपमें स्थित है और किंचन है। जैसे सूर्यकी किरणें किंचन रूप होती हैं और उनमें जल भासता है; तैसे ही चैत्यका किंचन जगत् भासता है और वही महाप्रलय में रुद्र और भैरवी हो भासती है; वास्तवमें न कुछ रुद्र है और न काली है सर्व आत्मा ही है। हे रामजी ! जो कुछ

कहना सुनना होता है तो वाच्य वाचक कहाता है आत्मामें कहना और सुनना कुछ नहीं । वही चिदाकाश संकल्प से रुद्र नृत्यकरता था । जैसे सुवर्ण भूषण होकर भासता है, तैसेही चिदाकाश संकल्प से आकार होकर भासता है दूसरा कुछ नहीं बना । मैं, तुम और जगत्, चैत और अचैत सब वही रूप है; उसमें कोई शब्द नहीं फुरा । जैसे स्वप्ने में नानाप्रकार के शब्द भासते हैं सो कुछ वास्तव नहीं—पत्थर की नाई मौन है—तैसेही जाग्रत जगत् में भी जितना शब्द होता है सो सब स्वप्न है; कुछहुआ नहीं केवल आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है । जैसे आकाश अपनी शून्यतामें स्थित है, तैसेही आत्मसत्ता अपने आपभावमें स्थित है जहां न एक है; न द्वैत है; न सत्य है; न असत्य है; न चित्त है; न चेत है; न मौन है; न अमौन है और न कोई चेतनेवाला है; चेतके अभाववत् केवल अचेत चिन्मात्र आत्मसत्ता निर्विकल्प रूप स्थित है । हे रामजी ! सबसे बड़ा शास्त्रका सिद्धांत यही है; इस दृष्टि मौनमें तुम स्थित हो । हे रामजी ! सर्व सिद्धांतोंकी समता यही है कि, निर्विकल्प होना । जैसे पत्थर की शिला परम मौन होती है, तैसेही चैतसे रहित हो जो कुछ प्रत्यक्ष आचार प्राप्त हो उसमें प्रवर्तना और सदा आत्म निश्चय रखना इसी का नाम परम मौन है । सब क्रिया होतीरहें पर अपनेसे कुछ न देखना—जैसे नट स्वांग धरता है और उसके अनुसार विचरता है परन्तु निश्चय उसका आदिही वपु में होता है, उससे चलायमान नहीं होता; तैसेही जो कुछ अनिश्चित प्राप्त हो उसको यथाशास्त्र करना परन्तु अपने निर्गुण निष्क्रियस्वरूप से चलायमान न होना उसी अद्वैत स्वरूप में स्थित रहना । रामजीने पूंझा; हे भगवन् ! वह रुद्र क्या था और वह काली शक्ति क्या थी ? उनके अंग जो बढ़ते घटते थे; नृत्यकरना क्या था और वस्त्र क्या थे सो कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शिवतत्त्वही आकार होकर भासता है और कोई आकार नहीं जो चिन्मात्र; अमल, विद्या और अविद्याके कार्य से रहित; शांत और अवाच्य पद है । यह संज्ञाभी संकल्प में तुमसे कही है; आत्मवेत्ता आत्मपद को अवाच्यपद कहते हैं तथापि मैं कुछ कहता हूं । हे रामजी ! केवल आत्मतत्त्व मात्र जो चिदाकाश है, वही शिव भैरव है; उसीके चमत्कारका नाम चित्त शक्ति है और उसी का नाम काली है उस कालीआत्मा और शिवरूपमें कुछ भेद नहीं । जैसे पवन और स्पन्द में; और अग्नि और उष्णता में कुछ भेद नहीं होता तैसेही चित्तकला और आत्मामें कुछ भेद नहीं । जैसे पवन निस्पन्द होता है तब उसका लक्षण नहीं होता अवाचकरूप होता है और जब स्पन्द होता है तब उसका लक्षण भी होता है और उसमें शब्द प्रयोग होता है; तैसेही चित्तशक्ति से उसका लक्षण होता है । उसके अनेक नाम हैं; उसी का नाम स्पन्द और इच्छा है; उसीको चैत्योन्मु-

स्वत्वसे वासना कहते हैं; उसीके स्वादकी इच्छा से जब चित्त संवित् में वासना फुरती है तब उसका नाम वासना करनेवाला वासक कहा जाता है—फिर आगे दृश्य होती है। जब त्रिपुटी हुई अर्थात् वासना, वासक और वासहुये तब वासक को जीव कहते हैं—जो जीवत्वभाव लेकर स्थित होती है। जब इसको यह भावना होती है कि; मैं जीव हूँ और मेरा नाश कदाचित् न हो इस इच्छा से जीव कहा जाता है। ऐसी संज्ञा जो चित्तशक्ति की होती है सो स्पन्दमें होती है पर शिवतत्त्व अफुर है और अचेतशक्ति में फुरनेकी नाई स्थित है। जैसे सूर्यकी किरणों में जल नहीं होता और हुयेकी नाई भासता है, तैसेही यह जगत् है नहीं और हुये की नाई भासता है इससे उसमें यह संज्ञा देते हैं। काली जो परमात्मा की क्रियाशक्ति है सो प्रथम तो कारणरूप प्रकृति है और उसीसे सब हैं—इसीसे प्रकृति रूप है, विकृति नहीं; अर्थात् किसी का कार्य नहीं। महदादिक पंचभूत महत्तत्त्व; बुद्धि और अहंकार यह सप्त प्रकृति—विकृति है—अर्थात् कार्य भी हैं और कारण भी हैं। कार्य आदि देवीके हैं और कारण षोडश हैं—पंचज्ञान इन्द्रियां; पंच कर्म इन्द्रियां, पंचप्राण और एकमन। इनके सप्तदश कारण हैं। षोडश तो विकृत हैं अर्थात् कार्यरूप हैं, कारण किसीका नहीं; और पुरुष जो परमात्मा है वह अद्वैत, अचित्त और चिन्मात्र है; न किसीका कारण है और न कार्य है अपने आप में स्थित है इससे जितनी द्वैतकलना कारणकार्यमें है वह सब चित्तशक्ति में स्थित है। जब यह निस्पन्द होती है तब तत्त्वरूप शिवपद में निर्वाण हो जाती है और कारण कार्यरूपी भ्रम सब मिट जाता है केवल आकाशवत् शेष रहता है। वह शुद्ध, अद्वैत, अचेत, चिन्मात्र सदा अपने आपभावमें स्थित है और उसकी स्पन्दरूप क्रियाशक्तिकी इतनी संज्ञा है। प्रथमतो सबका कारणरूप प्रकृति है जो शोष है अर्थात् जैसे बड़वाग्नि समुद्रको सुखाती है तैसेही वह जगत् को सुखाती है; सिद्धि है अर्थात् सिद्ध उसे आश्रय भूत करके सेवते हैं; जयन्ती है अर्थात् उसकी जय है, चण्डिका है अर्थात् जिसके क्रोध से जगत् प्रलय होता है और भयपाता है; वीर्य्य है अर्थात् जिसका अनन्त वीर्य्य है; दुर्गा है अर्थात् इसका रूप जानना कठिन है; गायत्री है अर्थात् जिसके पाठसे संसारसमुद्रसे रक्षा होती है; सावित्री है अर्थात् जगत्की पालना करती है; कुमारी है अर्थात् कोमल स्वभाव है; गौरी है अर्थात् गौर अङ्ग है; शिवा है अर्थात् शिवके बायें अङ्गमें उसका निवास है; विजया है अर्थात् सब जगत् को जीतरही है; सुशक्ति है अर्थात् अद्वैत आत्मामें उसने विलास रचा है और इन्द्रसारा है अर्थात् यह जो उकार इन्द्रआत्मा है उसका सार अर्द्धमात्रा है और उकार—अकार—मकार तीनों मात्रा अधिष्ठान है। हे रामजी ! राजसी; तामसी और सात्विकी तीन प्रकारकी जो क्रिया होती हैं सो इसी से होती हैं; यह सब संज्ञा क्रियाशक्तिकी कही। अब उसका

शस्त्र और बढ़ना घटना सुनो। हे रामजी ! वह नृत्य जो करती थी सोही क्रिया है; सो क्रिया सात्विकी, राजसी और तामसी तीनप्रकारकी है। गुसल जो था सो ग्राम, पुर और नगर थे और उसके अङ्ग सृष्टि थे। जब वह शिवसे व्यतिरेक होती थी तब उसके अङ्ग सृष्टिरूप बहुत होजाते थे; जब शिवकी ओर आती थी तब सृष्टिरूप अङ्ग थोड़े हो जाते थे और जब शिवको आमिलती थी तब शिवही होती थी—सृष्टिरूपी अङ्ग कोई न रहता था। यह तो आत्माकी कालीशक्ति की क्रिया का वर्णन तुमको सुनाया है अब शिवका वर्णन सुनो। वह तो बाणीसे अतीत है तथापि मैं कुछ कहता हूँ। वह परमशुद्ध, निर्मल और अच्युत है और उसमें कुछ हुआ नहीं केवल क्रियाशक्तिके फुरने से जगत् हो भासता है। जब वह अपने अधिष्ठानकी ओर देखता है तब अपना स्वरूप दृष्टिआता है। क्रियाशक्ति और आत्मामें कुछ भेद नहीं—जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं क्योंकि; आकाश का अङ्ग शून्यता है—और अवयवी और अवयव में भी कुछ भेद नहीं जैसे अग्निकारूप उष्णता है, तैसेही आत्माका स्वभाव चित्तशक्ति है। इसका नाम काली इससे है कि कृष्णरूप है। जैसे आकाश ऊर्ध्वको इयाम भासता है तैसेही आकाश वपु है। और जैसे आकाश निराकार है तैसेही काली निराकार इयामा भासती है। आकाशकी नाई इसका वपु है इससे इसका नाम कृष्णवपु है और काली जगत्के नाशके अर्थ है। वह जब स्वरूपकी ओर आती है तब जगत् का नाश करती है। हे रामजी ! स्पन्दशक्ति जबतक शिवसे व्यतिरेक है तबतक जगत् को रचती है—जहां यह है तहां जगत् है—जगत्से विलक्षण नहीं रहती। जैसे जहां सूर्यकी किरणें हैं वहां जलाभास होता है—किरणबिना जलाभास नहीं रहता; तैसेही स्पन्दशक्ति जगत् बिना नहीं रहती। जैसे आकाशके अङ्ग आकाश हैं तैसेही इसके अंग जगत् हैं और जैसे समुद्रमें तरंगसमुद्ररूप है; तैसेही जगत् इसकारूप है और यह शक्तिचिदाकाश है उससे व्यतिरेक नहीं। जब यह फुरती है तब जगत् आकारहो भासती है और जब शिवकी ओर आती है तब शिवरूप होजाती है। और जगत्का भाव कोई नहीं रहता। इससे, हे रामजी ! तुम्हारी चित्तशक्ति जब तुम्हारी ओर आवे तब जगत् भ्रम मिटे। इसचित्तशक्तिनेही जगत् भ्रम रचा है। शिवपूजा निर्मल और शान्तरूप है और अजर, अमर, अचेत, चिन्मात्र है उसमें कुछ क्षोभ नहीं—आत्मसत्ता सदा अपने आपमें स्थित है। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! तुमने काली के अंगकी जो सृष्टि देखी थी वह आत्मा में सत् है अथवा असत् है सो कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह कालीदेवी आत्माकी क्रियाशक्ति है अर्थात् फुरनशक्ति है इससे आत्मामें सत्य है और वास्तव में आत्मामें कुछ नहीं मिथ्या है। जैसे तुम मनोराज से अपने में दूसरी चिंतना करो तो वह कुछ वस्तु नहीं पर उस कालमें सत् भासती है; तैसेही जि-

तनी सृष्टिहै सो आत्मामें कोई सत्य नहीं परन्तु चित्तशक्ति से बसती दृष्टि आती है । जैसे कुछ विधि—निषेध पदार्थ और आकाश, पर्वत, समुद्र, वन, जगत्, तीर्थ, कर्म, बन्ध, मोक्ष, गुरु, शास्त्र, युद्ध, शस्त्र आदिक जो भासते हैं वह सब चिदाकाश ब्रह्मरूप हैं और वास्तव में इनका होना ब्रह्मसे भिन्न नहीं; सर्वप्रकार और सर्वदाकाल आत्मा अपने आपमें स्थित है जो शुद्ध, अद्वैत, निराकार, निर्विकार और ज्योंकात्यों है उसमें जगत् कोई नहीं उपजा । सब जगत् आत्मामें क्रिया शक्तिने रचा है सो मायाकालमें सत्य है वास्तव में कुछ नहीं । जैसे सोनेवाले को स्वप्नमें सृष्टि भासती है और उसके शरीर को कोई हिलावे तो वह नहीं जागता पर जो कुछ सृष्टि होती तो हिलाने से उसका कोई स्थान गिर पड़ता—इसीसे जाना जाता है कि, किसीका नाश नहीं होता—वास्तव में कुछ नहीं । हे रामजी ! वह सृष्टि जो प्रत्यक्ष अर्थाकार होती है उसके चित्त स्पन्दमें स्थित है परन्तु जबतक निद्रा है तबतक वह सृष्टि है और जब निद्रा निवृत्त होती है तब स्वप्नसृष्टि भी नहीं भासती तैसेही यह सृष्टि भी कुछ वास्तव में नहीं अज्ञान से चित्त शक्तिमें भासती है । हे रामजी ! सब पदार्थ चित्तके फुरने से भासते हैं । जिसका संकल्प शुद्ध होता है उसके मनोराजकी सृष्टि यदि देशकालसे प्रत्यक्ष होती है तो संकल्प रूप होती है क्योंकि, कुछ बनाना नहीं । जब संकल्प फुरता है तब संकल्पके अनुसार सृष्टि भासती है; इससे संकल्प रूप ही हुई और जो उसकी सत्यता हृदयमें होती है तब इसका अर्थ हृदयमें अनुभव होता है । जैसे परलोक अदृष्टि है पर जब उसकी सत्यता हृदयमें होती है तब उसका रागद्वेष भी हृदयमें फुरता है क्योंकि; संकल्प में उसका भाव खड़ा है; तैसेही जबतक चित्तस्पन्द फुरता है तबतक जगत् सब खड़ा है । और जब चित्तनिस्पन्द होता है तब जगत् की सत्यता नहीं भासती । हे रामजी ! यह सब जगत् क्रियाशक्तिने आत्मामें रचा है । जबतक यह काली क्रियाशक्ति शिवसे व्यतिरेक होती है तबतक नाना प्रकारके जगत् रचती है और क्षोभ को प्राप्त होती है और जब शिवकी ओर आती है तब शान्तरूप हो जाती है; तब फिर प्रकृतिसंज्ञा उसकी नहीं रहती—अद्वैततत्त्वमें अद्वैतरूप ही हो जाती है । जैसे जबतक पवन चलता है तबतक शीत, उष्ण, सुगन्ध, दुर्गन्ध, बड़ी और छोटी संज्ञा होती है और जब ठहरता है तब कहा नहीं जाता कि; ऐसा है अथवा वैसा है; तैसेही जबतक चित्तशक्ति स्पन्दरूप होती है तबतक जगत् रचती है और प्रकृति कारणरूप कहाती है और उसमें दो प्रकारके शब्द होते हैं—विद्या और अविद्या । हे रामजी ! जो कुछ कहना होता है सो स्पन्दरूप जो चित्रलिखा है उसमें है और जब शिवतत्त्व में अंकुर होता है तब अद्वैतरूप हो जाती है—वहां किसी शब्दकी गम नहीं । हे रामजी ! शिव क्या है और शक्ति क्या है सो भी सुनो । ये सब जीव शिवरूप हैं और इनके चित्तका फुरना काली है । जबतक इच्छासे चित्तशक्ति बाहर

फुरती है तबतक भ्रमका अन्त नहीं आता और नानाप्रकारके विकारों का अनुभव होता है कदाचित् शान्ति नहीं होती और जब चित्तशक्ति उलटकर अधिष्ठान को देखती है तब जगत्भ्रम निवृत्त होजाता है और परमशान्तिको प्राप्त होता है। हे रामजी! आत्मा और चित्तसंवित् में कुछ भेद नहीं। जैसे वायुके स्पन्द और निस्पन्दमें कुछ भेद नहीं होता परन्तु जब स्पन्द होती है तब जानी जाती है और निस्पन्द नहीं जानी जाती; तैसेही चित्त संवित् जब फुरता है तब जाना जाता है और नहीं फुरता तब नहीं जाना जाता और जानना और न जानना दोनों नहीं रहते हैं। हे रामजी ! जबतक इच्छाशक्ति शिवकी ओर नहीं देखती तबतक नानाप्रकार का नृत्य करती है अर्थात् जगत्को रचती है और जब शिवकी ओर देखती है तब नृत्यविरस होजाता है और सब अंग सूक्ष्म होजाते हैं। हे रामजी ! इसकाली का आकार प्रमाणमें आतानथा पर शिवकी ओर देखनेसे सूक्ष्म होगया। प्रथम पर्वतसमान था; फिर निकट आई तब ग्रामके समान हुआ; फिर वृक्षके समान रहा और जब निकट आई तब सूक्ष्म आकार होगया और शिवके साथ मिली तब शिवरूप होगई। शिवके सम्मिलनसे इसका जो विलास है सो शून्य होजाता है और परमशान्त शिवपदकी प्राप्ति होती है। श्रीरामजीने पूछा, हे मुनीश्वर ! यह जो परमेश्वरी कालीशक्ति है सो उसको मिलकर शान्त कैसे हुई? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! देवी परमात्माकी इच्छाशक्ति है और जगन्माता इसका नाम है। जबतक यह शिवतत्त्वसे व्यतिरेक रहती है तबतक जगत्को रचती और जब अपने अधिष्ठानकी ओर आती है जो नित्यतृप्त, अनामय, निर्विकार, द्वैतभावसे रहित परमशान्तिको प्राप्त होती है। तब इसकी प्रकृतसंज्ञा जाती रहती है। जैसे नदी जबतक समुद्रको नहीं प्राप्त हुई तबतक दौड़ती और शब्द करती है परजब समुद्रको मिली तब शब्दकरना और दौड़ना नष्ट होजाता है और नदी संज्ञाभी नहीं रहती—समुद्रको मिलकर परमगंभीर समुद्ररूप होजाती है; तैसेही जबतक चित्तशक्ति शिवसे व्यतिरेक होती है तबतक जगत् भ्रमको रचती है और जब शिवतत्त्वको मिली तब शिवरूप होजाती है और द्वैतभ्रम मिटजाता है। हे रामजी ! जब यह चित्तशक्ति शिवपदमें लीन होजाती है तब प्रथम जो देह और इन्द्रियोंसे तद्रूप हुई थी; इन्द्रियोंके इष्ट-अनिष्टमें आपको सुखीदुःखी मानती थी और रागद्वेषसे जलती थी सो नित्यतृप्त और अनामय पदके मिलेसे सुखदुःखसे रहित होती है क्योंकि; अनात्मदेह इन्द्रियोंकी तद्रूपता का अभाव होजाता है और आत्मतत्त्वके साथ तद्रूप होती है। जैसे पत्थरकी शिलाकसाथ मिलकर खड्गकी धार तीक्ष्ण होती है तैसेही चित्त संवित् जब आत्मपदमें मिलती है तब एक अद्वैतरूप होजाती है। और आत्मपदके स्पर्शकियेसे अनात्मभाव का त्याग करती है। जैसे तांबा पारसके स्पर्शसे सुवर्ण होजाता है और फिर तांबा नहीं होता

तैसेही यह वृत्ति अनात्मभावको नहीं प्राप्तहोती । चित्तकला तबतक विषय की ओरधावती है जबतक अपने वास्तव स्वरूपको नहीं प्राप्तहुई; जब अपने वास्तव स्वरूपको प्राप्तहोती है तब विषयकी ओर नहीं धावतीहै । जैसे जिसपुरुषको अमृत प्राप्तहोता है और उसके स्वादका उसे अनुभव होता है तब वह नींवपान करने की इच्छानहीं करता; तैसेही जिसको आत्मानन्द प्राप्तहुआहै वहविषयोंके सुखकीइच्छा नहींकरता । हे रामजी ! यह संसार भ्रम चित्संवित्में दृढसत्य होकर स्थितहुआ है और संसारके सुखका त्यागनहीं करसक्ता परजब आत्मसुख प्राप्तहोगा तब त्याग देगा । जैसे किसी पुरुषको जबतक पारसनहीं प्राप्तहुआ तबतक वह और धनको त्यागनहीं सक्ता पर जब पारसप्राप्त होताहै तब तुच्छधनका त्यागकरता है और फिर यत्ननहीं करता; तैसेही जब जीवको आत्मानन्द प्राप्तहोता है तब विषयके सुखका त्यागकरता है और पानेकायत्न नहींकरता । हेरामजी ! भँवरातबतक और स्थानोंमें भ्रमता है जबतक कमलकी पंक्तिपर नहीं पहुँचता पर जब उस पंक्तिपर पहुँचताहै तब और स्थानको त्याग देता है; तैसेही चित्त शक्ति जब आत्मपदमें लीनहोती है तब किसी पदार्थकी इच्छानहीं करती । निर्विकल्प पदको प्राप्तहोती है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेपुरुषप्रकृतिविचारो

नामशताधिकअष्टनवतितमस्सर्गः १६८ ॥

वशिष्ठजीबोले;हेरामजी ! अबपूर्वका प्रसंगफिर सुनो । जबकाली नृत्यकरके निर्वाण होगई तब शिवअकेला रहगया वही मुझकोदृष्टि आवे और दोखण्ड आकाशके दृष्टि आवें—एक अधोभाग और दूसरा ऊर्ध्वभाग और कुछदृष्टि न आवे । तब रुद्रनेनेत्रों को फैलाकर दोनोंखण्ड देखे—जैसे सूर्यजगत्को देखताहै—और प्राणकोभी खेंचा तब ऊर्ध्व और अध दोनोंखण्ड इकट्ठे होगये और ब्रह्माण्डको अन्तर्मुख करलिया—एक शिवही रहगया और कुछदृष्टि न आवे । हे रामजी ! जब एकक्षण व्यतीत हुआ तब रुद्रबड़े आकारको धारेहुये ब्रह्माण्डकोभी लांघगया और एक वृक्षके समान होगया । फिर अंगुष्ठमात्र शरीरहोकर एकक्षणमें सूक्ष्मअणुसा होगया; फिर रेतके कणकेसेभी सूक्ष्महोगया और फिर नेत्रोंसेदृष्टि न आवे तब दिव्यदृष्टिसे मैं देखतारहा और फिर वहभी नष्टहोगया केवल चिदाकाशही शेषरहा और दूसरीवस्तु कुछ न भासे । जैसे वर्षा कालकेमेघ शरत्कालमें नष्टहोजातेहैं तैसेही वह रुद्रभी नष्टहोगया । हेरामजी ! उसकालमें मुझको तीनों इकट्ठेदीखे—एकदेवी ब्रह्माकी शक्ति; दूसरी कालीशक्ति और तीसरी शिला । तब मैंने विचारकिया कि, यह स्वप्न नगरवत् आश्चर्यथा और कुछनहीं । तब मैंने क्यादेखा कि;स्वर्णकी शिलाही पड़ीहै।यह श्रेष्ठशिलाके कोशमें स्थितथी । तबमैंने विचारकिया कि; यह सृष्टि शिलाके एककोशमेंहै और सृष्टिभीहोगी क्योंकि; सर्ववस्तु

सर्वप्रकार और सर्वठौरपूर्णहैं; इसलिये उसमेंभीमें सृष्टि देखनेलगा और नानाप्रकार की सृष्टिदेखीं। जब मैं बोधदृष्टिसे देखूं तब सर्वब्रह्मही भासे। संकल्प दृष्टिसे आत्मरूपी आदर्शमें अनन्त सृष्टिदृष्टिआवे और चर्मदृष्टिसे शिलाही पड़ीदीखे। इसप्रकार मैं शिलाकोशमें चला तौ वहां मुझे घास, तृण, पत्थर, फल और फूलोंमें अनन्त सृष्टिदृष्टिआवे और निस्संकल्प आत्मदृष्टिसे देखूं तब अद्वैत आत्माही भासे। हेरामजी! इसप्रकार मैंने अनन्त सृष्टिदेखीं; कहीं ऐसीसृष्टि भासे कि, ब्रह्माउपजेहैं और रचना रचनेको समर्थ हुयेहैं; कहीं ब्रह्माने चन्द्रमा सूर्य उपजायेहैं और मर्यादा स्थापितकी है; कहीं संपूर्ण पृथ्वी आदिक तत्त्व उपजाये हैं पर प्राण नहींहुये; कहीं समुद्र नहीं उपजे; कहीं आचार सहित सृष्टिदृष्टि आवे; कहीं चन्द्रमा सूर्य नहींउपजे और कहीं उपजेहैं; कहीं चन्द्रमा शिव से नहींनिकले; कहींक्षीरसमुद्र मथानहींगया और अमृत नहीं निकला और लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, धन्वन्तरिवैद्यभी नहींनिकले; कहीं बिषऔर अमृत नहीं निकला-देवता मरतेहैं; कहीं क्षीरसमुद्रमथा है उससे अमृत निकला है; कहीं प्रकाश नहीं होता; कहीं सदा प्रकाशही रहताहै; कहीं पृथ्वीपर पर्वतोंके सिवा कुछदृष्ट न आवे; कहीं इन्द्र के वज्रसे पर्वतकटतेहैं और उड़तेथे; कहीं प्राणियों को जरामृत्यु नहींहोता कल्पपर्यंत ज्योंकेत्यों रहते हैं; कहीं प्रलय होतीहै; कहींमेघ गर्जते हैं; कहीं संपूर्ण जलही दृष्ट आवे; कहीं आकाश दृष्ट आवे और प्राणी कोईन दीखे; कहीं देवताओं के युद्धहोतेथे; कहीं देवोंको दैत्यजीतते थे; कहीं दैत्योंको देवता जीतते थे; कहीं देवता और दैत्यों की परस्पर प्रीतिथी; कहीं बलि और इन्द्र; रुद्र और वृत्रासुरका युद्ध होताथा; कहीं सधुकैटभ दैत्य ब्रह्मा की कन्यासे उत्पन्न होतेथे, कहीं सदा प्रसन्नताही रहतीहै और तीनोंकालोंको जानते हैं; कहीं सदा शोकवान्ही रहते हैं; कहीं सतयुग का समयहै और दान, पुण्य, तप होतेथे; कहीं कलियुग का समयथा और प्राणी पापमें विचरतेथे; कहींअर्द्धयुग बीताथा; कहीं रामजी और रावणका युद्ध होताथा; कहीं रावणको रामजीनेमर्दनकियाथा, कहीं रामजीको रावणनेमर्दनकियाथा; कहीं सुमेरुपर्वत तलेहै और पृथ्वी उपरहै; कहीं शेषनागपर पृथ्वीहै और भूचाल से अमतीहै; कहीं प्रलयकालका जल चढ़ाहै और एक बालक बटकेवृक्षपर बैठा अपने अंगुष्ठकों चूसताहै सो विष्णु भगवान् हैं और कहीं ब्रह्माके कल्पकी रात्रिहै और महाशून्य अन्धकार है; कहीं कौरव पांडवकी सहायता कृष्ण करतेहैं; कहीं महाभारत का युद्धहोताहै और दोनों ओरसे अक्षौहिणी सेनानिकली है और श्रीकृष्णजी पांडवोंकी सहायता करतेहैं; कहीं एकसृष्टि नाशहोती है और दूसरी उसीमें उसी कीसी और उत्पन्न होतीहै और उसीकासा कर्म, उसीकासा कुल, जाति और गोत्र होते हैं; कहीं उससे अर्द्धभाग मिलताहै; कहींचतुर्थभाग उसीकासा मिलताहै और कहींविल-

क्षण भाग होता है। हे रामजी ! इस प्रकार मैंने अनन्तसृष्टिदेखीं जो आत्मआदर्शमें प्रति-
बिम्बित हैं। जब मैं आत्मदृष्टिसे देखूं तब सब चिदाकाशही भासे और जब संकल्प
दृष्टिसे देखूं तब जगत् भासे। कहीं ऐसी सृष्टि देखी जहां दशरथके पुत्र राम हैं और
रावणके मारनेको समर्थ हुये हैं; कहीं तुम्हारे रूपबड़े तपस्वी रहते हैं जिनके मन सदा
प्रसन्न हैं। ऐसी अनन्तसृष्टि देखीं। रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! मैं आगेभी ऐसा ही
हुआ हूं अथवा किसी और प्रकार हुआ हूं सो कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी !
कई उसीकेसे; कई अर्द्धलक्षणके और कई चतुर्थभाग लक्षणवाले होते हैं। जैसे अन्न-
काबीज उसीकासा होता है और कोई उससे विशेष भी होता है; तैसेही ये सब पदार्थ
होते हैं। हे रामजी ! तुम भी आगेहोगे और मैं भी आगेहूंगा परन्तु आत्माका विवर्त
है। जैसे समुद्रमें एकसे तरंग भी होते हैं और विलक्षण भी दृष्ट आते हैं परन्तु वही रूप हैं;
तैसेही हमारे सदृश भी फिरहोंगे परन्तु आत्मत्व भिन्न कुछ नहीं—संकल्पसे भिन्नकी
नाई विलक्षण रूपभासते हैं जैसे समुद्रमें वायुसे तरंगभासते हैं; तैसेही आत्मा संक-
ल्पसे जगत् रूप होभासता है। यद्यपि नानाप्रकार होभासता है तौ भी दूसरा कुछ हुआ
नहीं। यह जगत् चैतन्य का विलास है और चित्तके फुरनेमें अनन्तसृष्टि भासती है।
जैसे स्वप्ने की सृष्टि बड़े आरम्भ से भासती है परन्तु स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं;
तैसेही यह जगत् आरम्भ परिणाम से कुछ बनानहीं आत्मसत्ता सदा अपने आप
में स्थित है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अनन्तजगद्वर्णन-

शामशताधिकाष्टनवतितमस्सर्गः १९८ ॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस प्रकार मैंने सृष्टिदेखी और फिर दृश्यभ्रमको त्याग
कर अपने वास्तव स्वरूपमें स्थित हुआ। मैं अनन्त, नित्य, शुद्ध, बोध, चिदाकाश
और सर्वदा अपने आपमें स्थित हूं। हे रामजी ! चिन्मात्र आत्मा किसी स्थानमें संवे-
दन आभास फुरा है—जैसे अनाजके कोठेसे एक सूठी भर निकालिये और क्षेत्रमें डा-
रिये तो उसीसे किसी ठौरमें अंकुरनिकसे; तैसेही चैतन्यमें संवेदन फुरा है और उस
संवेदनसे जगत् उपजा है। जैसे जलके दियेसे अंकुर निकल आता है, तैसेही मेरेमें
सृष्टिका अनुभव होने लगा और मैंने जाना कि, सृष्टि मुझसे फुरी है। रामजी बोले, हे
भगवन् ! तुम जो आकाशरूप अपने आपमें स्थित थे उसमें सृष्टि तुमको कैसे फुरी ?
दृढबोधके निमित्त मुझसे कहिये। वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वास्तव तो कुछ उपजा
नहीं परन्तु जैसे हुई है तैसे सुनो। मुझ अनुभव आकाश और अनन्तके किसी स्थान
में संवेदनचित्त 'अहं' फुरा अर्थात् 'मैं हूं'; उस अहंभावके होनेसे मैं आपको सूक्ष्मतेज
अणुसा जानने लगा और उस अणुमें अहंकार फुरा जिसको तुम ऐसे अहंकार कहते हो

उस अहंकारकी दृढ़तासे निश्चयात्मक बुद्धि फुरी; उसबुद्धिसे संकल्प विकल्परूप मन फुरा और उसमनने प्रपंचरचा। उसमनमें देखनेका स्पंदफुरा तब चक्षुःइन्द्रियाहुई और जिसको देखनेलगा वह रूपदृश्यहुआ। फिर सुननेकी इच्छाफुरी तब श्रवण इन्द्रियहुई और वह शब्दही सुननेलगी। फिर रस लेनेकी इच्छाहुई तब जिह्वाइन्द्रियहुई और वहरस को ग्रहण करनेलगी। जब सुगन्धिलेनेकी इच्छाकी तब नासिका इन्द्रियहुई और सुगन्धिग्रहण करनेलगी और फिर स्पर्श करनेकी इच्छासे त्वचा इन्द्रिय प्रकट होकर स्पर्शग्रहण करने लगी। इस प्रकार मुझको न इन्द्रिय आन फुरी और उनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध उदयहुई तब मैंने अपने साथ स्थूलबुधदेखा। जैसे कोई स्वप्ना देखता है और उसमें अपना शरीर ता है तैसेही मैं देखताहुआ। हे रामजी ! जिसको मैं देखनेलगा वह दृश्यहुआ और जिससे मैं देखता था वे इन्द्रियांहई। जब दृश्य फुरनाहुआ वह कालहुआ; जहां आ वह देशहुआ और ज्योंकरहुआ व कियाहुई। इस प्रकार सब देशकाल पदा हु हैं सो मैंने तुमसे कहे। हे रामजी ! वास्तवमें न कोई देह है; न इन्द्रियां हैं और न सृष्टि है पर चित्तकलामें हुयेकी नाई दृष्ट आते हैं। जैसे स्वप्नेकी सृष्टि भासती है। जब व सृष्टि मुझको फुरी तब पूर्वस्वरूप मुझे विस्मरणहुआ। जैसे सुषुप्ति

अपना स्वरूप विस्मरणकी नाई होता है; तैसेही मुझको विस्मरणहुयेकी नाई भासा। तब जैसे स्वप्नेमें जाग्रतस्वरूपका विस्मरण होता है और जाग्रतमें स्वप्नेके स्वरूपका विस्मरण होता है, तैसेही पूर्वका स्वरूप मुझको विस्मरणहुआ। जब शरीर और इन्द्रियां मुझको अपने साथ भासीं तो उनमें मैंने अहं प्रत्यय करके ओंकार शब्द उच्चार किया। जैसे बालक माताके गर्भसे उत्पन्न होकर शब्द करता है, तैसेही मैंने ओं शब्द का उच्चार किया। जैसे कोई पुरुष स्वप्नेमें उड़ता और शब्द करता है तैसेही मैंने ओंकारका उच्चार किया जो आदि, मध्य और अन्तसे रहित परमब्रह्म है और त्रिब्रह्मांडरूपी तरंगका आधार समुद्र है। हे रामजी ! जब मैं आधिभौतिक दृष्टिसे देखूं तब मुझको गिलाही भासे और जब अन्तर्बाहक दृष्टिसे देखूं तब अनन्तब्रह्मांड दृष्ट आवे और नाना प्रकारकी क्रिया और मर्यादा सहित भासे पर जब आत्मदृष्टिसे देखूं तब अद्वैत अपना आपही भासे। हे रामजी ! जैसे सूर्यकी किरणोंमें मरुस्थलकी नदी भासती है, तैसेही मुझको सृष्टि भासे। जैसे मरुस्थलकी नदी मिथ्या है, तैसेही ग्रहण करनेवाली वृत्ति मिथ्या है। जैसे संवेदनमें मनन फुरता है सो भी मिथ्या है क्योंकि, नदी मिथ्या है तो मनन उसका सत् कैसे हो; तैसेही यह भी जीवकारूप—अवलोक मिथ्या है और आंतिकरके सत्य भासता है। जैसे स्वप्नसृष्टि, संकल्पपर और मनोराजका नगर मिथ्या है और थाका वृत्तांत अनहोताही आंतिसे प्रत्यक्ष भासता है; तैसेही यह जगत् अंतिसे सत्य भासता है—वास्तवमें कुछ नहीं पर संकल्पविलासमें बना दृष्ट आता है। हे रामजी !

जिसप्रकार मुझको सृष्टि भासी है सो सुनो । जब मेरे में पृथ्वी की धारणा हुई तब पृथ्वीमुझको शरीरहोकर भासनेलगी क्योंकि; मैंविराट् आत्माथा । उसपृथ्वीपरवन, पर्वत, नदी, समुद्र, वृक्ष, फल, फूल, मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, ऋषीश्वर, दैत्य, नाग आदिकजो स्थितहैं सो पृथ्वी मेराशरीरहुआ; पर्वत मेरेमुखहुये; सुमेरुआदिपर्वत मेरी भुजाहुई; सप्तसमुद्र इन्द्रियहुई; सर्वनदी मेरेकंठमें माला और वनमेरी रोमावलीहुई; मरुस्थलकी नदी मेरेऊपर विस्तारहुये और देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, दैत्य इत्यादि मेरेमेंकीटभासे—शरीरमें जुआं लीखआदिकहैं । किसी ठौर मेरेऊपर हलचलातेहैं और बीजबोते हैं जिससे खेतीउगती है और प्राणीखाते हैं; कहीं खोदते हैं; कहीं पूजाकरते हैं; कहीं समुद्रस्थित हैं; कहीं नदीचलती हैं; कहीं राजा राज्यकरते हैं और कहीं मेरे ऊपर भगड़मरते हैं एक कहताहै पृथ्वी मेरीहै और दूसरा कहताहै मेरीहै—इसप्रकार ममताकरके युद्धकरते हैं । कहीं हाथी चेष्टाकरते हैं; कई रुदन करते हैं; कई हास्यकरते; कहीं वृत्ति फैलाते हैं; कहीं सुगन्धहै; कहीं दुर्गन्धहै; कहीं नदियांचलती और क्षोभकरती हैं; कहीं देवता और दैत्य मेरेऊपर युद्धकरते हैं; कहीं शीतलता से जल मेरेऊपर बरफ होजाता है । इसप्रकार इष्ट—अनिष्ट स्थान मैंने अपनेऊपर देखे और राजसी, तामसी और सात्विकी जितनी जीवोंकी क्रियाहोती हैं उनसबका आधारमैंहुआ । पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओंकीसंज्ञा संवेदन फुरनेसेहुई है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अन्तरोपारख्यानपृथ्वीधातुवर्णनं

नामशताधिकनवनवतितमस्सर्गः १९९ ॥

रामजीने पूछा; हे भगवन् ! तुमको जो धारणा से पृथ्वीका अनुभव हुआ और उसमें जगत् उत्पन्नहुआ वह संकल्परूपथा वा मनसे उपजाथा अथवा आधिभौतिक था ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! सबजगत् संकल्परूप है और आधिभौतिक की नाई भासताहै परन्तु केवल चिदाकाश अपने आपमें स्थितहै । वह चिदाकाश मैंहूँ, न कदाचित् उपजाहूँ और न नाशहोऊंगा; सर्वदा अद्वैत, अचैत्य, चिन्मात्ररूपहूँ । उसके संकल्प का नाम मन है; आभास का नाम संकल्प है और उसीकानाम ब्रह्मा और इच्छाहै; उसीमें जगत् स्थितहै सो आकाशरूप है—कुछवना नहीं । हे रामजी ! जिसको सत्य और असत्य कहतेहो वह शुभ—अशुभरूप जगत् मनमें स्थितहै और सर्वआकार निराकार रूपहैं; आन्तिसे पिंडाकार भासतेहैं । जैसे स्वप्नेमें शुभ—अशुभ पदार्थ भासतेहैं सो निराकारहैं पर आन्तिसे पिंडाकार भासतेहैं; तैसेही वे जगत् भी निराकारहैं पर भ्रमसे पिंडाकार भासतेहैं और विचारकिये से शून्य होजाते हैं । जैसे मनोराजसे आकार रचित है, तैसेही हमारे आकार जानो—स्वल्पसेकुछ उपजेनहीं । जैसे मृत्तिकामें बालक नानाप्रकारकी सेना रचतेहैं और उसमृत्तिकाका उनको भिन्नभिन्न

भाव निश्चय होता है; तैसेही अद्वैत आत्मामें मनरूपी बालकने जगत्कल्पा है, वास्तव में कुछ नहीं—आत्मतत्त्व सदा अपने आपमें स्थित है। जैसे मृगतृष्णाका जलही नहीं तो उसमें डूबा किसे कहिये; तैसेही मन आप आभासरूप है तो उसका रचाजगत् कैसे सत् हो ? हे रामजी ! सब चिदाकाशरूप है—दूसरा कुछ बनानहीं। आत्मरूप आकाशमें मनरूपी नीलता है सो अविचार सिद्ध है और विचारकियेसे नीलता कुछ वस्तु नहीं। जैसे दीपकके विद्यमान अन्धकार नहीं रहता, तैसेही विचारकियेसे मन और मन की रचना जगत् नहीं रहती। मनका निर्वाण करना ही परमशांति है और कोई उपाय नहीं। हे रामजी ! जितने क्षोभ हैं उनका कर्ता मन है और संपूर्ण शब्द अर्थ कल्पनामनसे उठती है—मनके निर्वाण हुये कोई नहीं रहती। रामजीने पूछा, हे मुनीश्वर ! आप अनन्तब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुये सो कुछ और रूप भी हुये अथवा न हुये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आत्मरूपी जो जाग्रत् है उसमें मैं अनन्तब्रह्मांड की पृथ्वी होकर स्थित हुआ। मैं चैतन्यथा और जड़की नाई स्थित हुआ—वास्तवमें मैं जगत् तथा केवल चिदाकाशथा जिसमें न कुछ नाना है; न अनाना है; न अस्ति है; न नास्ति है और जिसमें अहं-त्वं-इदंका अभाव है। वह केवल परम आकाश है जो आकाशसे भी निर्मल चिदाकाश है और जो है सो सर्व शब्दब्रह्म है। जगत्के होते भी वह अरूप है क्योंकि; कुछ आरम्भ परिणामसे नहीं बना—केवल आत्माका चमत्कार है। हे रामजी ! जहां जहां पदार्थसत्ता है वहांवहां जगत् वस्तु है। सर्वदाकाल, सर्वप्रकार, सर्व पदार्थोंका स्पन्दब्रह्म है; जहां ब्रह्मसत्ता है वहां जगत् है। इसप्रकार मैंने अनन्त ब्रह्मांड को देखा। जब मैं अनन्तब्रह्मांडकी पृथ्वी होकर स्थित हुआ तो जब जलकी धारणा की तब जलरूप होकर फैला और वृक्ष, घास, फूल, फल, गुच्छे, डाल, तमाल और पत्रों में रस होकर स्थित हुआ; थंभेमें मैंहीं बल हुआ और समुद्र हुआ; नदियों के प्रवाह होकर मैंहीं बहने लगा और उनमें गड़ गड़ शब्द करने लगा और तरंग बुदबुदे फेन को फैलाकर विलास किया; उसके कणके होकर मैंहीं स्थित हुआ; आकाशमें मेघ होकर वर्षता और प्राणियों को तृप्त करने लगा। उनमें रुधिर आदि रस होकर मैंहीं स्थित हुआ और उनकी नाड़ियोंमें मथनकरके आपही प्रवेश किया। जैसी जैसी नाड़ी होती है तैसा तैसा रस होकर मैं स्थित हुआ। रस, बीज, कफ, पित्त, मूत्र आदिक सब नाड़ियों में मैंहीं स्थित हुआ। सर्व प्राणियोंकी जिह्वाके अग्रभाग में रस होकर मैं स्थित हुआ और अपने आपका आपसे स्वादुको ग्रहण करने लगा और हिमालयमें वरफ होकर स्थित हुआ। हे रामजी ! मैं चैतन्य होके जड़की नाई स्थित हुआ; बीज होकर मैंने ही उत्पन्न किया और प्रलयके मेघ होकर मैंने नाश किया। इसप्रकार जल होकर स्थावर, जंगम सर्व जगत्में स्थित हुआ और सदा अपने आपमें स्थित होकर अपने स्वरूप

को न त्यागा । जैसे स्वप्ने में जगत् अनुभवरूप है और अनहोता भासता है; तैसेही मैं जलरूप होकर जगत्को धारता भया । हे रामजी ! नानाप्रकारके स्थानों में मैं स्थित हुआ; फूलोंकी शय्यापर चिरकाल पर्यंत विश्राम करतारहा; गन्धहोकर फूलोंमें स्थित हुआ और मेघहोकर आकाशमें विचरा और ऐसी वर्षाकी कि, पर्वतोंपर वेगसे प्रवाह चलने लगा और मैं कणके कणके होके समुद्र और नदीमें विचरा । यह प्रतिभास चिद्व्यंजु में मुझको हुई ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अन्तरोपाख्याने जलरूपवर्णननाम

द्विशततमस्सर्गः २०० ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जलके अनन्तर मैंने तेजकी भावनाकी अर्थात् तेजधारा, तब मुझमें इतने अंग उदयहुये—चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि—और इनसे जगत्की क्रिया सिद्ध होने लगी । जैसे राजाके अंग अनुचर और हरकारे होते हैं तैसेही तमरूपी चोर को दीपकरूपी हरकारे मारनेलगे आकाशरूपी जो मैं था इससे मेरे कंठमें तारावलीरूपी माला पड़ी थी । सूर्य होकर मैं जलको सोखता और दशोंदिशाओंको प्रकाशता रहा । आकाश जो ऊर्ध्वतासे श्याम भासता है वह मेरे निकट प्रकाशमान होता था; सब जगत्में मैंहीं फैल रहा था और जहां मैं रहूं तहां से तमका अभाव होजावे । चन्द्रमा और सूर्यरूपी डब्बा है जिसमें दिन, रात और काल, वर्षरूपी अनेकरत्न सर्वदा निकलते रहते हैं । राजसी, सात्विकी और तामसी क्रियारूपी कमलिनीका मैं सूर्यहुआ और सर्वदेवताओं और पितरों को तृप्त करता रहा । यज्ञकी अग्नि और रत्न, मोती, मणि आदिक जो प्रकाशपदार्थ हैं उनमें प्रकाश मैंहीं हुआ । प्राणोंके भीतर मैं स्थित हुआ और प्राण—अपानके क्षोभसे अन्नको पचाने लगा । जैसे आत्माके प्रकाशसे रूप, अवलोक और मनस्कार प्रकाशते हैं; तैसेही सब पदार्थ मेरे प्रकाशसे प्रकाशित होनेलगे क्योंकि; मैं तेजरूपथा—मानों चैतन्यसत्ताका दूसरा भाई हूं । जैसे सर्व पदार्थ आत्मासे सिद्ध होते हैं, तैसेही मुझसे सिद्ध होनेलगे । हे रामजी ! राजोंमें तेज और सिद्धोंमें वीर्य मैंहीं था; बलरूप होकर जगत्को मैंहीं पुष्ट करता था; बड़वाग्निदाहक शक्ति होकर जगत्को मैंहीं नष्ट करता था और तेजवानोंमें तेज; बलवानोंमें बल मैंहीं था । तलेभी मैं था; मध्य भी मैंहीं था और चन्द्रमा सूर्यसे रहित जो स्थान है उनमें भी मैंहीं था । अग्निरूपी दीपक और चन्द्रमा और सूर्यरूपी नेत्रोंसे मध्यमंडलमें स्पष्ट मैं देखता था । हे रामजी ! इसप्रकार तेजरूप होकर भीतर बाहर स्थावर जंगम पदार्थोंमें मैं स्थित हुआ पर जब बोधदृष्टिसे देखूं तब सर्व आत्माही का भान हो और जब अन्तर्वाहक दृष्टिसे आपको विराटरूप जानूं कि; सर्वजगत्में मैंहीं फैल रहा हूं और सर्व पदार्थ मेरे ही अंग हैं । निदान तेजवानोंमें तेज और क्रोधवानों में क्रोध; यतियोंमें यती और अजीत में

हुआ और सर्व ओर मेरीही जय है क्योंकि; जय उसकी होती है जिसमें बल और तेज होता है—सो बल मैं हूँ और तेज भी मैं हूँ इससे मेरी जय है । हे रामजी ! सुवर्ण और रत्नमणिमें जो प्रकाश और रूप है सो मैं हुआ । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! इस प्रकार जो आप जगत् की क्रिया अनुभव करने लगे कि, जलरूप होकर अग्नि को बुझाना और अग्नि होकर जल को जलाना इत्यादिक क्रिया जो तुम्हारे ऊपर इष्ट अनिष्ट से होती रहीं उनको तुमने सुख दुःख से अनुभव किया वा न किया सो मेरे बोध के निमित्त कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे चैतन्य पुरुष स्वप्ने में पर्वत, वृक्ष, देह, इन्द्रियाँ और नाना प्रकार के जड़ पदार्थ देखते हैं जो वास्तव में उनमें नहीं हैं; केवल अनुभवरूप हैं परन्तु निद्रादोष से वे उन्हें द्वैत की नाई जानते हैं और उनका राग-द्वेष अपने में मानते हैं, यथार्थ में दृष्टा ही दृश्यरूप होकर स्थित होता है परन्तु निद्रादोष से नहीं जान सका और जब जागता है तब स्वप्ने की सब सृष्टि को अपना आप ही जानता है; तैसे ही यह जगत् अपने स्वरूप में नहीं है; जब बोधस्वरूप में जागोगे तब पदार्थ भावना जाती रहेगी और सब जगत् बोधस्वरूप भासेगा । हे रामजी ! जिस पुरुष को देश, काल और वस्तु के पारेच्छेद से रति अखंड सत्ता उदय हुई है उसको ज्ञानी कहते हैं । जब यह पुरुष परमात्म अवलोकन करता है तब सब जगत् आत्म स्वरूप ही भासता है । जिस पुरुष को स्वप्ने की सृष्टि में पूर्व का स्वरूप विस्मरण नहीं हुआ उसको अन्तर्बाहक कहते हैं और उसको पत्थर, जल और अग्नि में प्रवेश करने से भी खेद नहीं होता है । हे रामजी ! मैं जो आकाश में उड़ता फिरा और आकाश को भी लांघकर ब्रह्मांड के खप्पर पर फिरा हूँ सो अन्तर्बाहक शरीर से ही फिरा हूँ । जिसको अन्तर्बाहक शरीर प्राप्त होता है उसको कोई आवरण नहीं रोक सका क्योंकि; सब उसके अंग होते हैं । मुझको शुद्ध आत्मानें स्वप्ना हुआ था पर पूर्व का स्वरूप विस्मरण नहीं हुआ इससे सब जगत् मुझको अपना स्वरूप ही भासता रहा और अपने संकल्प से कल्पे अपने ही अंग भासते थे । जैसे कोई मनोराज से अग्नि का समुद्र रचे और उसमें स्नान करे तो वह भी होता है क्योंकि; उसको खेद नहीं होता सब अपने संकल्प में ही उसको भासते हैं । अन्तर्बाहक शरीर से विराट् सबको अपना आप देखता है, तैसे ही सब जगत् मुझको अपना आप भासता था तो खेद कैसे हो ? जैसे स्वप्नेवाला स्वप्ने में पर्वत, नदियाँ और अग्नि देखता है सो वही रूप ३ और आप भी एक आकार धारण करके बन जाता है और पूर्व का स्वरूप उसकी प्रच्छन्नता से भूल जाता है और रागद्वेष से जलता है । मैंने तत्त्वरूप बन के जो आपको जड़रूप देखा तो मैंने आपको चैतन्यरूप देखा और जड़ की नाई भी जाना । इस प्रकार मुझको अपना स्वरूप विस्मरण न हुआ तब मैं विराटरूप सबको अपना अंग ही देखता रहा इससे मुझे खेद कैसे होता ? वेद तब होता है जब अपना स्वरूप

भूलता है और प्रच्छन्न बनजाता है, पर मैं तो बोधवान् रहा कि, मैंने स्पन्दसे सबरूप धारे हैं । हे रामजी ! जिसको यह निश्चय है उसको दुःखकहां ? सुखदुःखरूप जो पदार्थ हैं सो मैंने अपने में ऐसे देखे जैसे आदर्शमें प्रतिबिम्ब भासता है । जिसको यह दृष्टि हो उसको दुःखकहां है ? हे रामजी ! जिसको अन्तर्बाहक शक्ति प्राप्त होती है वह पाताल और आकाश में जानेको समर्थ होता है और जहां प्रवेश किया चाहे वहां जा सकता है क्योंकि; सृष्टि संकल्पमात्र है । हे रामजी ! और कुछ सृष्टि बनी नहीं आत्मा का किंचन ही सृष्टिरूप होकर भासता है । हे रामजी ! यह सृष्टि सब ब्रह्मस्वरूप है । हमको तो सदा ऐसे ही भासती है । जब तुम जागोगे तब तुमको भी ऐसे ही भासेगी । तुम भी अब जागो । उस प्रकार मैं अग्नि होकर स्थित हुआ कि, जिसकी शिखा से कालष निकलती थी । प्रकाश मैं ही हुआ और अपने चिद्रूप अलुभव में मुझको जगत् भासे उसमें मैं स्थित हुआ । अन्धकार और उलूकादि भी मेरे प्रकाश से प्रकाशते हैं और भावरूप पदार्थ भी मैं अपने में जानता भया क्योंकि; भावरूप पदार्थ तब भासते हैं जब उनका रूप होता है; सो रूपवान् पदार्थ मैं ही था इस कारण सब मेरे ही में सिद्ध होते थे । इस प्रकार मुझको प्रतिभा हुई ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अन्तरोपाख्याने चिद्रूप

वर्णननाम त्रिशताधिक प्रथमः सर्गः २०१ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! फिर मैंने पवन की धारणा का अभ्यास किया तब पवन-रूप होकर विचरने लगा और कमल के फूलों और वृक्षों को हिलाने लगा । तारों और नक्षत्रों का आधार भूत हुआ और वे मेरे आधार पर फिरने लगे । चन्द्रमा और सूर्य के चलाने वाला भी मैं ही हुआ और समुद्र और नदियों के प्रवाह मेरी ही शक्ति से चलते रहे । मन का बड़ा वेग भी मैं ही हुआ और प्राणियों के शरीरों में मेरा निवास हुआ मैं ही प्राण, अपान, उदान, समान, और व्यान पंचरूप होकर स्थित हुआ और सब नाड़ियों में मेरा निवास हुआ । सब नाड़ियों को रस अपना अपना भाग मैं ही पहुँचाता रहा और हलना, चलना, बोलना, लेना, देना, सब मुझ ही से सिद्ध होता था निदान सर्व पदार्थों में स्पर्शशक्ति मैं ही हुआ और सर्व शब्द मेरे ही से सिद्ध होते थे । क्रियारूपी बृन्द का मैं मेघ हुआ; आकाश रूपी गृह में मेरा निवास था और दशों दिशा सब मेरे में ही फुरी थीं । देवताओं को गन्ध से मैं ही सुख देता था और दीपक को मैं ही प्रज्वलित करता था । पक्षियों में मेरा सदा निवास था । जैसे अग्नि में उष्णता रहती है तैसे ही सब के मुखाने और हरियावल करने वाला मैं ही हूँ । हे रामजी ! इस प्रकार मैं पवन होकर स्थित हुआ इसलिये रूप, अवलोक और मनस्कार सर्व पदार्थ मैं ही हुआ और चन्द्रमा, सूर्य, तारे, अग्नि, इन्द्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर, यम आदिक जगत् होकर मैं ही स्थित हुआ । पंचभूतों के भीतर

और बाहरभी मैंथा; प्राण-अपानके क्षोभसे जो दुःखहोता है सोमैंहीं साकार निराकाररूपहूँ और रक्तपीत इयामरंग पदार्थ सबमैंहीं हूँ। पंचभूतजो चिद्अणु फुरेहैं सो उसीका रूपहै जैसे स्वप्नेकी सृष्टिसब अपनाही रूपहोती है-इतर कुछनहीं होती। हाड़, मांस, पृथ्वी होकर भूतोंमें स्थितहुआ और वायुरूप प्राण, अग्निरूप सुधा और आकाशरूप अवकाश भयाहूँ। इसप्रकार मैं सर्वमें स्थितभया। मैंभी चैतन्य बपुथा और वे तत्त्वभी चैतन्यबपु थे। जैसे स्वप्नेमें जगत् आकाश रूप होता है तैसेही वेभी आकाशरूपहैं। हे रामजी। सर्वकाल, सर्वप्रकार सर्वकासर्वात्मास्थितहै दूसरा कुछनहीं। आत्मसत्ता सदा अपने आपमें स्थित है इससे भिन्नजानना आंतिमात्र है। यह दृष्टिज्ञानवान्कीहै पर जो असम्यक् दर्शी हैं उनको भिन्नभिन्नपदार्थ भासतेहैं। इसप्रकार मैंने संपूर्ण जगत् अपनेमेंही देखा। हे रामजी ! मैंब्रह्मरूप था इससे उसमें जगत् उत्पन्नहोते दृष्टआये और जो मैंब्रह्मसे इतरहोता तो एकतृणभी न उत्पन्नहोता। मैं जो ब्रह्मरूप था इससे सृष्टि उत्पन्नहोती है। हे रामजी ! जबमैंने बोधदृष्टिसे देखा तबआत्मासे भिन्नकुछ न दीखा और जब अन्तर्बाहक दृष्टिसे देखा। तब स्पन्दके कारण अणुअणु में सृष्टिभासी। जैसे जहां चन्दनकाअणु होता है वहां सुगन्ध भी होती है; तैसेही जहां जहां तत्त्वके अणुहैं वहांवहां सृष्टिभीहै। हे रामजी ! एक अणु में अनन्तसृष्टि मुझको भासी। जैसे एकपुरुष शयन करता है और उसको स्वप्ने में सृष्टि भासतीहै और फिर स्वप्नेसे स्वप्नान्तर की सृष्टि देखताहै तो एकहीजीव में बहुत भासते हैं; तैसेही एकअणुसे अनेक सृष्टिहोती हैं। हे रामजी ! जो सृष्टि है सो आभासरूप है और आभास अधिष्ठानके आश्रयहोता है। सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है जो देश और कालके प्रच्छेदसे रहित अखण्ड अद्वैत सत्ताहै। इसीसे कहाहै कि, अणुअणुमें सृष्टिहै क्योंकि; कोईअणु भिन्नवस्तु नहीं, ब्रह्मसत्ताहीहै; जो सर्वब्रह्म है तो सृष्टिभी ब्रह्मरूप है- इससे सब ब्रह्महीजानो। ब्रह्म और जगत्में कुछ भेद नहीं। जैसेवायु और स्पन्दमें भेदनहीं, तैसेही ब्रह्म और जगत्में भेदनहीं॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेब्रह्मजगत्एकताप्रतिपादनं

नाम द्विशताधिकद्वितीयस्सर्गः २०२ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इसप्रकार जबमेरेमें सृष्टिफुरी तब मैं उनके भ्रमकोत्याग और संकल्पको खेंचकर अन्तर्मुख हुआ और अपनीजो कुटीथीउसकी ओरआया। जब मैंने कुटीदेखी तो उसमें एकपुरुष बैठा मुझको दृष्टआया। तबमैंने विचार किया कि, यहतो किंचन है; मेराशरीर कहां है ? मैंने विचारकरके देखा कि, यह कोई महासिद्धहै। मेराशरीर इसने मृतक जानकर गिरादिया है और आप पद्मासन बांधकर दोनों टखने पुट्टोंके ऊपरकिये और शिर और ग्रीवासूधे कियेबैठा है। दोनों

हाथ कांधोंपर ऊर्ध्वकियेहैं—मानों कमलफलहैं वा मानों अन्तरका प्रकाश बाहर उद-
यहुआहैं और नेत्रमूंदेहैं—मानों सबवृत्ति खँचलीहैं । हेरामजी ! इसप्रकार समाधिलगा
कर पद्मासनबांधे वह आत्मपदमें स्थित बैठाथा और उसकामुख सूर्यकीनाई प्रकाश-
ताथा । जैसे धुयेसे रहित अग्नि प्रकाशताहै, तैसेही वह सिद्धप्रकाशमान स्थितथा ।
इसप्रकार मैंने उसको आत्मपदमें स्थितदेखा । जैसे दीपक निर्वाण स्थितहोताहै, तैसे
हउसे स्थितदेखकर मैंने विचारकिया कि इसेइहांहीं बैठारहनेदूं और मैं अपने स्थान
सप्तर्षि लोकमें जाऊं । इसप्रकार कुटीके संकल्पको त्यागकर मैं उड़ा और उड़तेहुये
मार्गमें मुझको विचार उपजा कि, देखूं अब उससिद्धकी क्यादशाहै फिर निदान उलट
करदेखा तो कुटीसहित सिद्ध वहां नहींथा क्योंकि, कुटीउसकी आधारभूतथी सो मेरेस-
ङ्कल्पमें स्थितथी, जब मेरासङ्कल्प निर्वाणहोगया तब वह कुटीगिरपड़ी तो उसमें वह
सिद्ध कैसेरहे; वहभी गिरपड़ा । हेरामजी ! उसकोगिरता देखकरमैंभी उसकेपीछे हुआ
कि, उसका कौतुक देखूं । निदान आगे वह चला और मैं पीछे नीचेको चला परन्तुमैं
स्वाधीन चलाजाताथा और वह पराधीन चलाजाताथा । जैसे मेघसेबूंद गिरतीहै तो
वही, ठहरती तैसेही वह चला और सप्तद्वीपके पार दशसहस्रयोजन स्वर्णकीधरती है
उसपर आनपड़ा और उसी प्रकार पद्मासनबांधेहुये शीश और ग्रीवा उसीप्रकार सम
ठहरे रहे क्योंकि; उसके शीश और ग्रीवाऊर्ध्वको थे । हेरामजी ! शरीर प्राणसे हलता
चलताहै; जब प्राणठहर जातेहैं तब शरीर नहीं हलता चलता इसकारण उसका शरीर
समहीरहा और जैसे कुटीमें बैठाथा उसीप्रकार आसनकरके पृथ्वीपर आपड़ा । तब
मेरे मनमें आया कि, इसकेसाथ कुछचरचाभी करना चाहिये परन्तु यह तो समाधि
में स्थितहै इसलिये प्रथम किसीप्रकार इसको जगाऊं । हे रामजी ! ऐसा विचारकर-
के मैं मेघ होकर उसके शिरपर वर्षा करनेलगा और बड़ाशब्द किया जिससे पहाड़
फटनेलगेपर उसशब्द और वर्षासेभी वह न जागा । फिरजब मैं ओले होकर उसके
ऊपर वर्षा करनेलगा—जैसे पत्थरकी वर्षा होतीहै—तब ऐसी वर्षा होनेसे वहनेत्र खोल
करदेखनेलगा—जैसे पर्वतपर सार मेघको देखनेलगे और मैं बपुत्यागकर उसकेआगे
आस्थित हुआ । तब उसने समाधिखोली और उसकी प्राणइन्द्रियां अपनेस्थानमें
आईं । हे रामजी ! जब मुझको उसने अपने अग्रदेखा तब मैं अद्वैत भावको त्याग
कर बोला, हे साधु ! तू कौनहै; कहां स्थितहै; क्या करताथा और किसनिमित्त कुटी
में स्थितथा ? सिद्धबोले; हे मुनीश्वर ! मैं अपने प्रकृतभावमें स्थितहूं और सबकुछ
कहूंगा परन्तु जल्दी मतकर—मैं स्मरण करके कहताहूं । हे रामजी ! मुझसे इसप्र-
कार कहकर वह स्मरण करनेलगा और फिर स्मरणकरके बोला; हे वाशिष्ठजी ! मुझ
पर क्षमाकरो क्योंकि सन्तोंका शान्त स्वभावहोताहै । मुझसे तुम्हारी बड़ी अवज्ञा

हुई है परन्तु तुमक्षमाकरो—मेरा तुमको नमस्कार है। हे रामजी ! इसप्रकार नमस्कार करके उसने निर्मल आनन्दके उपजानेवाले यह बचन कहे कि; हे मुनीश्वर ! संसार रूपी नदी है जिसका बड़ा प्रवाह है और कदाचित् नहीं सूखता। चित्तरूपी समुद्र से यह प्रवाह निकलता है; जन्म मरण इसके दोनों किनारे हैं; रागद्वेषरूपी इसमें तरङ्ग हैं और भोगकी तृष्णा इसमें चक्र फिरता है—उसमें मैंने बड़ा दुःख पाया है। हे मुनीश्वर ! अपने सुखके निमित्त देवोंके स्थानोंमें भी मैं गया; दिव्यभोग भोगे और स्पर्श आदिक जो भोग हैं वे भी सब मैंने भोगे हैं परन्तु शान्तिमुझको नहीं प्राप्त हुई और जिस सुखको मैं चाहता था सो न पाया। जैसे पपीहा मेघकी बूंद चाहता है और मरुथलकी भूमिका में उसको शान्ति नहीं होती; तैसेही मुझको विषयोंके सुखमें शान्ति न हुई। हे मुनीश्वर ! इसजगत् को असार जानकर मेरा चित्त विरक्त हुआ है कि; इतने काल मैंने भोग भोगे परन्तु मुझको शान्ति न हुई। इनको असत् जानकर मैं फिरा और विचार किया कि, जो सारहो उसमें स्थित हो रहूँ। तब मैंने जाना कि, सार अपना अनुभवरूप ज्ञानसंवित् ही है—इससे मैं उसीमें स्थित हुआ हूँ। हे मुनीश्वर ! जितने विषय हैं वे विषयरूप हैं। विषयके पानकिये से मृत्यु ही होती है। स्त्री, धन आदिक सुख मोह और दुःखके देनेवाले हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो इनमें आया सावधान रहता है? ये तो स्वरूप से नष्ट करनेवाले हैं। हे मुनीश्वर ! देहरूपी एक नदी है जिसमें बुद्धिरूपी एक मछली रहती है; जब वह शिखाहर निकलती है अर्थात् इच्छा करती है तब भोग रूपी बगला इसको खा जाता है अर्थात् आत्ममार्ग से शून्य करता है। ये जो भोगरूपी चोर हैं जब इनका संग जीव करता है तब वे इसको लूट लेते हैं अर्थात् आत्मज्ञान से शून्य करते हैं और जब आत्मज्ञान से शून्य होता है तब जन्मोंका अन्त नहीं आता—अनेक शरीर धारता है। जैसे चक्रपर चढ़ी हुई मृत्तिका अनेक बासनों के आकार धारती है तैसेही आत्मज्ञानसे रहित जीव अनेक शरीर धारता है पर अब मैं जागा हूँ मुझको वे अब नहीं लूट सके। हे मुनीश्वर ! भोगरूपी बड़े नाग हैं; और जो नाग हैं उनके डसेसे शरीर मृतक होते हैं पर विषयरूपी सर्प के फुत्कारसेही मृतक होता है अर्थात् इच्छा करनेसेही आत्मपद से शून्य होता है। जब जीवको विषयोंकी इच्छासे सम्बन्ध होता है तब उसका क्षण क्षणमें निरादर होता है—जैसे कदलीबनसे रहित हुआ और महावतके वशमें आया हस्ती निरादर पाता है। हे मुनीश्वर ! जिस शरीरके निमित्त जीव विषयोंकी इच्छा करता है वह शरीर भी नाशरूप है। इसमें अहंप्रतीति करनी परम आपदाका कारण है और अहंप्रतीति न करनी परम सुखका कारण है। जैसे सर्प के मुखमें पड़ा हुआ दर्दुर व मच्छर खानेकी इच्छा करता है सो महामुर्ख है। किसी क्षण काल इसको घास लेगा; इससे भोगोंकी इच्छा करनी व्यर्थ है और दुःखका

कारण है । हे मुनीश्वर ! जब बाल अवस्था व्यतीत होती है तब युवा अवस्था आती है और युवा के उपरान्त जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर जर्जरी भावको प्राप्त होता है । जैसे वसन्त ऋतु की मंजरी जेठ आषाढ़ में सूख जाती है, तैसे ही वृद्धावस्था में शरीर जर्जरी भावको प्राप्त होता और दुःख पाता है । बालक अवस्था में जीव क्रीड़ा में मग्न होता है; यौवन अवस्था में कामादिक सेवता और वृद्ध होकर चिन्ता में मग्न रहता है । इस प्रकार जब यह तीनों अवस्था व्यतीत होती हैं तब मर जाता है । जीवों की अवधि इस प्रकार व्यतीत होती है और परमपद से अप्राप्त रहते हैं । हे मुनीश्वर ! यह आयुर्वल बिजली के चमत्कार की नाई है । इस क्षणभंगुर अवस्था में जो भोगों की बांछाकरते हैं वे महादुःखको प्राप्त होते हैं । इनमें सुख देखकर जो कोई कहे कि मैं स्वस्थ रहूंगा तो कदाचित् न होगा । जैसे जल के तरङ्गों में बैठकर कोई स्थित हुआ चाहे तो नहीं हो-सकता—अवश्य मरेगा—तैसे ही विषय भोगों से शान्ति सुख नहीं होता । जैसे कोई महा धूप से तपा हुआ सर्प के फन की छाया के नीचे बैठकर सुख की बांछाकरे तो सुख न पावेगा पर जब आत्मज्ञानरूपी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तब शान्त और सुखी होगा । जिन पुरुषों ने विषयों की सेवना की है वे परमदुःखको प्राप्त होते हैं और जिन्होंने आत्मपद की सेवना की है वे परमानन्दको प्राप्त होते हैं । जैसे नदी का प्रवाह नीचे चला जाता है, तैसे ही मूर्ख का मन विषयों की ओर धावता है । यह संसार मायामात्र है और इसमें शान्ति कदाचित् नहीं प्राप्त होती । जैसे मरुथल की नदी के जल से तृषा निवृत्त नहीं होती तैसे ही विषय भोग से शान्ति कदाचित् नहीं होती । जो आत्मपद से विमुख हैं वे विषयों की ओर धावते हैं और जो आत्मपद में स्थित हैं वे विषयों की ओर नहीं दौड़ते । जैसे समुद्र में तरङ्ग उपजकर नष्ट होते हैं और जैसे नदी का वेग समुद्र की ओर गमन करता है पर पत्थर की शिला गमन नहीं करती; तैसे ही भोगरूपी समुद्र की ओर अज्ञानरूपी नदी गमन करती है पर ज्ञानरूपी पत्थर की शिला नहीं गमन करती । हे मुनीश्वर ! कमल में सुगन्ध तब तक होती है जब तक सर्प के मुख का वायु नहीं लगा; तैसे ही बुद्धि में विचार तब तक है जब तक चित्तरूपी सर्प के भोग और इच्छारूपी वायु नहीं लगा । जब यह लगता है तब विचाररूपी सुगन्ध ले जाता है और विषरूपी तृष्णा को छोड़ जाता है । बाण निशान की ओर तब धावता है जब धनुष और चिल्ले को त्यागता है और त्याग से फिर नहीं मिलता; तैसे ही आत्मारूपी चिल्ले से जब चित्तरूपी बाण छूटता है तब भोगरूपी निशान की ओर धावता है और जब जाता है तब फिर आना कठिन होता है—अर्थात् अन्तर्मुख होना कठिन होता है । हे मुनीश्वर ! यह आश्चर्य है कि, जो पदार्थ सुखदायक नहीं है उनकी ओर चित्त बड़ा यत्न करता है पर तौ भी वे सिद्ध नहीं होते और अयत्न सिद्ध आत्मपद है उसको त्यागते हैं । जिनको यह

सुख जानताहै वे सब दुःखके स्थानहैं । जिस अपने होनेको यह भला जानताहै वह अनर्थका कारणहै । जिस देहको जीव सुखरूप जानताहै वह सर्वरोगका मूलहै । जिनको यह भोग जानताहै वे इसको दुःख देनेवाले परम रोगहैं और जिनको यह सत्य जानताहै वे सब मिथ्याहैं; जिनको यह स्थिर जानताहै वे स्थिर नहीं चलरूप हैं; जिनको यह रस जानताहै वे सब विरसहैं; जिनको बांधव जानताहै वे सब अबांधवहैं और दृढ़ बन्धन रूपहैं और जिसको यह सुख देनेवाली स्त्री जानताहै वह सर्पिणी है और परम विषके देनेवाली है जिसका काटामरजाता है फिर नहींजीता अर्थात् आत्मपदमें स्थित नहींहोता । हे मुनीश्वर ! मैं परम आपदाका कारण देहको जानता हूं । इसके निवृत्तहुये जीव परमपदको प्राप्तहोताहै । जिसपुत्र, धनआदिकको जीवसंपदा जानता है सो परम दुःखरूप आपदा हैं; इनमें सुख कदाचित् नहीं । यहवार्ता मैं सुनकर नहीं कहता; मैंने देखकर विचारकियाहै; विचार करके अनुभव कियाहै और अनुभव करके कहाहै कि; यह संसार मायामात्र है । बड़ेबड़े स्थानों में भी मैं गयाहूं परन्तु सार पदार्थ मुझको कोई दृष्ट नहीं आया । स्वर्गमें नन्दनवन आदि काष्ठरूपही दीखे; पृथ्वीमें आकर देखे तो पंचभूतही दृष्ट आये और शरीरमें रक्त, मांस, हाड़, मूत्र आदिक देखे; इससे कि; जो ऐसे शरीरमें अहं प्रत्यय करतेहैं मैं उनको धिक्कार देताहूँ । शरीरकी आयुर्वल ऐसीहै जैसे दोनों हाथोंमें जल लीजिये तो बह जाता है अथवा जैसे जलमें तरंग बुदबुदे उपजकर नष्ट होते हैं वा बिजलीका चमत्कार होकर नष्ट होजाता है । जो ऐसे शरीरको पाकर सुखकी तृष्णा करतेहैं वे महामूर्ख हैं । बालक अवस्था तरंगकी नाई नष्ट होजातीहै; यौवन अवस्था बिजलीके चमत्कारवत् छिपजाती है और वृद्ध अवस्थामें केश श्वेत होजातेहैं और दांत घिसिकर गिरपड़ते हैं । जैसे नीचे स्थानमें जल स्थित होजाताहै तैसेही सब रोग वृद्ध अवस्थामें आ स्थित होते हैं और तृष्णा दिन दिन बढ़ती जातीहै । हे मुनीश्वर ! उस समयसब पदार्थ जर्जरीभूत होजातेहैं और तृष्णा जवान होतीहै—जैसे वसन्तऋतुकी मंजरी बढ़ती जातीहै—और जो सुख भोग प्राप्त होकर बिछुरजाते हैं उनका दुःख होताहै । हे मुनीश्वर ! इस प्रकार इनको असत्य जानकर मैं स्वरूपमें स्थित हुआ हूँ । यदि पांचों इन्द्रियोंके इष्ट बड़ी उत्तम मूर्तिधारके आ स्थितहों तौभी हमको खेंचनहीं सके । जैसे मूर्तिकी लिखी कमलिनी भँवरको नहीं खेंचसक्ती; तैसेही हम सरीखोंको विषय नहीं चलासके । हे मुनीश्वर ! तुम्हारा शरीर मैंने अवज्ञा करके ढालदियाहै—विचारसे नहीं फेंका । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक जो त्रिकालज्ञहैं वे भी इस चर्मदृष्टिसे नहीं जानसके; जब विचारसे देखते हैं तभी जानतेहैं; इस कारण विचार बिना मैंने तुम्हारा शरीर फेंकदिया था । अब तुम क्षमाकरो । ज्ञानी विचारसेही भूत, भविष्यत् और वर्तमानको जानता है; इन नेत्रोंसे तो

वही जाना जाता है कि; जो अत्रभाग में होता है विशेष नहीं जाना जाता, इस कारण मुझसे तुम्हारा शरीर गिरा है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे आकाशकुटीसिद्धसमाधियोगवर्णनं नाम
द्विशताधिकचतुर्थस्सर्गः २०४ ॥

वशिष्ठजी बोले; हे साधो ! मुझसे भी तेरा गिरना विचार विना हुआ है कि, विचार विना मैं उठ गया था। यह कुटी मेरे अन्तर्बाहक संकल्प में थी सो मैं अपने स्थानको चला इस कारण यह कुटी गिरपड़ी और तुमभी गिरपड़े। जो बीत गई सो भली हुई उसकी क्या चिन्तना कीजिये ? ज्ञानवान् बीती की चिन्तना नहीं करते जो होनी थी सो भली हुई। हे साधो ! अब जहां तुम्हें जाना है वहां जावो और हम भी जाते हैं। हे रामजी ! इस प्रकार चर्चा करके हम दोनों आकाश मार्गको उड़े—जैसे पक्षी उड़ते हैं—और परस्पर नमस्कार करके हम दोनों भिन्न भिन्न होगये। वह अपने स्थानको गया और मैं अपने स्थानको चला और बहुतेरे स्थान देखता गया परन्तु मुझको कोई न जानता था। हे रामजी ! यह संपूर्ण वृत्तांत जो मैंने तुमसे कहा है उसे तम विचारो। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! आपने जो सिद्धके साथ समागम किया था तो आकाशमार्ग में कैसे शरीरसे किया था और पंचभौतिक शरीर तो पृथ्वीपर पड़ा था और पृथ्वीमें अणुरूप होगया था फिर आप किस शरीर से विचरे ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अन्तर्बाहक शरीर से मैं विचरता फिरा था और उससे ही मैं सिद्ध और देवतों के स्थानों और इन्द्र, वरुण और कुबेरके स्थानों में फिरा हूं परन्तु मुझे कोई न देखता था और मैं सब को देखता था। संकल्प पुरुष से मेरा व्यवहार हुआ था और किससे कहूं ? रामजी ने पूछा, हे मुनीश्वर ! अन्तर्बाहक शरीर तो इन्द्रियों का विषय नहीं है फिर सिद्धसे आपने चर्चा कैसे की और उसने तुमको कैसे देखा ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार जो तुम कहते हो तो सुनो। सिद्धको मैं इस निमित्त दृष्ट आया कि, मेरा सत्य संकल्प था। मुझे यह फुरना हुआ कि, सिद्ध मुझको देखे और मुझसे चर्चा करे इससे उसने मुझको देखा और उसका संकल्प भी मेरेमें आया तब जाना। जो दोनों सिद्ध हैं और उनका संकल्प भिन्न भिन्न हो तो एक दूसरे के संकल्प को नहीं जानते परन्तु किसी का विशेष संकल्प हो तो वह दूसरे के संकल्प को जानता है। इससे यद्यपि उसका संकल्प मेरे देखने को न था पर मेरा जो दृढ़ था इससे मैं उसके संकल्प को खेंचकर अपनी ओर ले आया। जो बली होता है उसी की जय होती है—इससे उसने मुझको देखा। हे रामजी ! जो अन्तर्बाहक में स्थित होता है उसको तीनों काल का ज्ञान होता है परन्तु व्यवहार में लगे तो उसे भूल जाता

हैं और जो वर्तमान पदार्थ होता है उसी का ज्ञान होता है । इसी कारण उसने मेरा शरीर डाल दिया था क्योंकि वह समाधिके व्यवहारमें लगा था और मेरे संकल्पसे वह कुटी भी तब गिरी थी कि, जब मैं अपने स्थान के व्यवहार को ऐसी चिन्तना करके चला था । जो मैं चिन्तना में न होता, अन्तर्बाहक शरीर में होता और उस कुटीका भविष्यत् विचार उस संकल्प को रहने देता तो वह सिद्ध न गिरता पर मैं तो औरही व्यवहार में लगा था इससे अन्तर्बाहक विस्मरण होगया जिससे वह कुटी गिरपड़ी और सिद्धभी गिरपड़ा । हे रामजी ! इसप्रकार सिद्धगिरा और उससे चर्चा हुई तब मैं वहां से चला और अन्तर्बाहक शरीर से आकाश मार्ग में फिरने लगा । सिद्धों के समूह और देवता, विद्याधर, गन्धर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि, वरुण, कुबेर, इन्द्र, यम आदि सबके स्थान देखे परन्तु मुझको कोई न देखे । मैं बड़े बड़े शब्द करूं कि, किसी प्रकार कोई शब्द सुने और मुझको देखे परन्तु मेरा शब्द कोई न सुने और न कोई देखे । जैसे स्वप्ने में कोई शब्द करे तो उसका शब्द जाग्रतवाला कोई नहीं सुनता और जैसे असंकल्प वाला दूसरे की सृष्टि व्यवहार का शब्द नहीं जानता था, तैसेही मुझको कोई न जानता था । हे रामजी ! इसप्रकार मैं प्रथम आकाश पिशाच होकर विचरा और फिर दैत्यों के स्थानों में विचरा और मैं सब को देखूं पर मुझको कोई न देखे । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! पिशाचका शरीर, जाति और क्रिया कैसी होती है और उनके रहने का कौन स्थान है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! पिशाचकी कथा से कुछ प्रयोजन न था तथापि तुमने प्रसंग पाकर पूछा है इससे मैं कहता हूं । पिशाच का आकार नहीं होता और जो जो रूप वे धारते हैं सो सुनो । कई तो आकाश की नाई शून्य होते हैं और परब्राह्मी की नाई भय देते हैं; कई मेघ और कई काकरूप धारकर स्थित होते हैं । ऐसे रूपधारके वे विचरते हैं और सबको देखते और जानते हैं पर उनको कोई नहीं जानता । शीत-उष्णसे वे भी दुःख पाते हैं और इच्छा, दोष, लोभ, मान, मोह, क्रोध आदिक बिकार उनमें भी रहते हैं । शीतलजल और भले भोजन की वे भी इच्छा करते हैं और नगरों वृक्षों और दुर्गन्धस्थानोंमें भी रहते हैं । कहीं सियार होकर दिखाई देते हैं और कहीं श्वान हो दृष्ट आते हैं । मन में भी प्रवेश करते हैं और मंत्र, पाठ, दान आदिक से जो वश होते हैं सो भी अपनी अपनी वासना के अनुसार होते हैं । इनमें भी उत्तम, मध्यम और नीच होते हैं; जो उत्तम हैं वे देवताओं के स्थानों; मध्यम मनुष्यों के स्थानों और नीच नरकों के स्थानों में रहते हैं और इनकी उत्पत्ति अचैत्यचिन्मात्र जो दृश्यसे रहित शुद्ध चैतन्य है उससे हुई है । हे रामजी ! सब का अपना आप वही चैतन्य सत्ता कल्पवृक्षकी नाई है, उसमें जैसी जैसी वासना होती है तैसाही तैसा पदार्थ हो भासता है । हे रामजी ! न कहीं पिशाच है और न

जगत् है; ब्रह्मसत्ताही ज्योंकीत्यों अपने आपमें स्थित है । शुद्ध आत्मत्वमात्र में किंचन 'अहं' होकर फुरा है उसीको जीव कहते हैं । उस अहंकी दृढ़तासे मन फुरा है सोमन ब्रह्मा-रूप होकर स्थित हुआ है । उस ब्रह्मा ने मनोराजसे आगे जगत् उत्पन्न किया है और ब्रह्माही जगत् रूप होकर स्थित हुआ है सो ब्रह्म में ब्रह्म स्थित है । हे रामजी ! ब्रह्माका शरीर अन्तर्बाहक और केवल आकाशरूप है और उसके दृढ़ संकल्पसे आधिभौतिक जगत् दृढ़ हुआ है—उसीमनसे और मन हुआ है । हे रामजी ! जैसे ब्रह्माका शरीर अन्तर्बाहक है तैसेही सबका शरीर अन्तर्बाहक है परन्तु संकल्पकी दृढ़तासे आधिभौतिक भासता है और सबमनरूप है परन्तु दीर्घकालका स्वप्ना है वह जाग्रत होकर स्थित हुआ है इससे दृढ़ भासता है । जिनको संकल्प ब्रह्मशरीरमें अहंकार है उनको जगत् आधिभौतिक भासता है और जो प्रबोधरूप हैं उनको सबजगत् संकल्परूप है—वास्तव में कहो तो कुछ उपजा नहीं, न तुम हो, न मैं हूँ, न ब्रह्मा है और न जगत् है—सर्वही ब्रह्मरूप है । जैसे आकाश और शून्यतामें कुछ भेद नहीं; अग्नि और उष्णतामें कुछ भेद नहीं और वायु और स्पन्दमें कुछ भेद नहीं; तैसेही ब्रह्म और जगत् में कुछ भेद नहीं । ब्रह्मा और जगत् दोनों अज हैं; न ब्रह्माही उपजा है और न जगत् ही उपजा है—दोनों ब्रह्मरूप हैं । जो ब्रह्मसे भिन्न भासता है वह आंतिमात्र है । हे रामजी ! पंचभूत और छठा मन इनका नाम जगत् है । जब तक ये भूत उसमें दृष्ट आते हैं तब तक आंति है और जब इनसे रहित केवल चैतन्य भासै तब उसीका नाम परमपद है । हे रामजी ! जब आत्मपद में जागोगे तब पंचभूत भी आत्मासे भिन्न भासेंगे । । सबका अधिष्ठान चैतन्य सत्ता है; जब तक आत्माका प्रमाद है तब तक संसारभ्रम न मिटेगा । सबजगत् निराकार संकल्पमात्र है परन्तु संकल्पकी दृढ़तासे आकाशमें स्थूलभूत दृष्ट आते हैं । ज्ञानकाल और अज्ञानकाल में जगत् उपजानहीं परन्तु अज्ञानीको दृढ़ भासता है । जैसे मनोराजसे किसीने नगर रचा हो तो वह उसीके हृदयमें है और कहीं नहीं भासता; तैसेही जब तक जीव अज्ञान निद्रामें सोया है तब तक जगत् भासता है पर जब जागेगा तब आकाशरूप देखेगा । हे रामजी ! अपना संकल्प आपको नहीं बांधता । जब तक स्वरूपका प्रमाद नहीं होता तब तक ब्रह्माका संकल्प ब्रह्माको नहीं बन्धन करता । स्वरूप भी अहं प्रत्यय से तो संकल्परूप है और दूसरी कुछ वस्तु सत्य नहीं—आत्माही है वास्तवमें न जगत् का आदि है, न मध्य है और न अन्त है; न जगत् का होना है और न अनहोना है—आत्मसत्ताही अपने आपमें स्थित है । हे रामजी ! जो सर्वात्माही है तो राग—द्वेष किसका हो ? सब अपना आप ही है और अपना आप जो आत्मतत्त्व है उसका किंचन संवेदन फुरनेसे जगत् रूप होकर स्थित हुआ है । जैसे किसी पुरुषने मनोराजसे एक स्थान रचा और उसमें दृढ़ भावना हुई तो आधिभौतिक भासने लग जाता है, तैसेही

यह जगत् भी ब्रह्माका संकल्पहै और चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, रुद्र, वरुण, कुबेर आदिक सब संकल्परूप हैं पर संकल्पकी दृढ़तासे अधिभौतिक भासते हैं। हे रामजी ! आत्मा-रूपी एकनाल है जिसमें चैतन्यरूपी जलहै; फुरनरूपी कीचड़ है और उसमें चौदह प्रकारके भूतजातरूप दर्दुर रहते हैं सो सब संकल्पमात्र हैं। हे रामजी ! आकाशमें एक आकाशक्षेत्र है जिसमें शिला उत्पन्न होती हैं। स्वर्गलोक और देवता बड़ी शिला हैं; एक उनमें उज्ज्वलशिला है सो ज्ञानवान् हैं; मध्यम शिला मनुष्यलोक है; नीचशिला तिर्यक् आदिक योनि है सो सबही निर्वाज हैं अर्थात् कारणसे रहित हैं और अद्वैत आत्मा सदा अपने आपमें स्थित है—कुछ उत्पन्न नहीं हुआ परन्तु भ्रांतिसे भिन्नभिन्न भासता है। जैसे फेन बुदबुदे और तरंग सब जलरूप हैं; तैसेही यह जगत् सब आत्म-रूप है और जैसे स्वप्ने और संकल्पकी सृष्टिकारणविना होती है, तैसेही यह जगत् कारणविना संकल्पसे उत्पन्न हुआ है। जैसे ब्रह्मादिक जगत् उदय हैं तैसेही पिशाचभी उदय हुये हैं। हे रामजी ! जैसा किंचन आत्मामें होता है तैसाही होकर भासता है; वास्तव में पृथ्वी आदिक तत्त्वकहीं नहीं और न कहीं ब्रह्मा उपजा है, न कोई जगत् उपजा है सब भ्रममात्र हैं। जितने वपु, भासते हैं वे सब निर्वपु हैं; चैतन्यतासे फुरे हैं और सब जीवों का आदि अन्तबाहक शरीर है। जैसे ब्रह्मा का अन्तबाहक शरीर था, तैसेही सर्व जीवों का अन्तबाहक शरीर होता है परन्तु संकल्प की दृढ़ता से अधिभौतिक हो भासता है। सब जीवों का अपना अपना भिन्न भिन्न संकल्प है उसी के अनुसार अपनी अपनी सृष्टि होती है। जो तुम कहो कि, भिन्न भिन्न हैं तो जीव इकट्ठे क्यों दृष्ट आते हैं; चाहिये कि, अपनी अपनी सृष्टि में हों ? तो उसका उत्तर यह है कि, जैसे एक नगरवासी और नगर में जावे और एक नगरवासी और में आवे और दोनों जाय इकट्ठे बैठें, तैसेही सब जीव इकट्ठे भासते हैं पर उनके इ-कट्ठे हुये भी इसकी सृष्टि को वह नहीं देखता और उसकी सृष्टि को यह नहीं देखता। जैसे स्वप्नेमें भिन्न भिन्न भूतजात होते हैं और अनुभव में इकट्ठे दृष्ट आते हैं और एक अनुभव में भिन्न भिन्न होते हैं; एक दूसरेकी सृष्टिको नहीं जानते। जीव अन्तबाहक भूल गया है इससे अधिभौतिक दृढ़ हो रहा है। जैसा अनुभवमें अभ्यास होता है तैसाही भासता है। जहां पिशाच होता है वहां अन्धकारभी होता है। जो मध्याह्न का सूर्य उदय हो और पिशाच आगे आवे तो अन्धकार हो जाता है ऐसा तमरूप वह होता है। जैसे उलूकादिकको प्रकाशमें अन्धकार होता है तैसेही अनेक सूर्यका प्रकाश हो तो भी पिशाचको अन्धकारही रहता है। हे रामजी ! जैसा उनमें निश्चय होता है तैसाही भान होता है क्योंकि; उनका ओज तमरूप है। जैसा किसीको निश्चय होता है तैसाही भासता है। हमको तो सदा आत्माका निश्चय है इससे हमें सदा आत्मतत्त्वका भान

होता है। जैसे पिशाच पंचभौतिक शरीरसे रहित चेष्टा करते हैं तैसे ही मैं पंचभौतिक शरीर से रहित आकाशमें चेष्टा करता रहा हूँ ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अन्तरोपाख्यानवर्णनन्नाम
द्विशताधिकपंचमस्सर्गः ॥ २०५ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मैं चिदाकाशरूप हूँ इसलिये पंचभौतिक शरीरसे रहित अन्तर्बाहक शरीरसे मैं विचरता रहा परन्तु मुझको कोई न देखे। चन्द्रमा, सूर्य और इन्द्र जो सहस्र नेत्रवाले हैं और सिद्ध, गन्धर्व, ऋषीश्वर, मुनीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी इस चर्मदृष्टिसे मुझे न देख सकें और मैं सबको देखता फिरूँ। इन्द्रके निकट जाकर मैंने उसके अंग हिलाये परन्तु उसने मुझको न जाना। जैसे संकल्पनर किसीको हिलावे और वह देखे पर अधिभौतिक शरीर न हिले तैसे ही उनके शरीर मेरे हिलाने से नहीं हिले। इससे मैं अतिमोहको प्राप्त हुआ कि, इतने काल मैं रहा और मुझको कोई देख नहीं सका। तब मैंने यह इच्छा की कि, मुझको सब देखें। मैं तो सत्य संकल्परूप था इससे सब मुझे देखने लगे। जैसे कोई इन्द्रजालको देखे तैसे ही वे मुझको देखने लगे। जिसने पृथ्वीपर देखा उसने पृथ्वीसे उपजा वशिष्ठ जाना और मनुष्यलोक में कई जलसे उपजा जानें कि, बारम्बार वशिष्ठ है। जिन ऋषीश्वरों और मुनीश्वरों ने जलसे उपजा देखा उन्होंने जाना कि, यह वारिवशिष्ठ है; कईने वायुसे उपजा जाना और कई जानें कि, सप्तऋषियों के मध्य जो तेज वशिष्ठ है वही है। इसप्रकार जगत् में मुझको सब देखने लगे और मैं सबके साथ व्यवहार करने लगा। जब बहुत काल इसी प्रकार व्यतीत हुआ तब सबने भावना की दृढ़ता से पंचभौतिक शरीर मुझको देखा और प्रथम वृत्तान्त सबको विस्मरण हो अधिभौतिकता दृढ़ होगई जैसे अज्ञान से जीव स्वप्ने के नरको अधिभौतिक देखता है, तैसे ही मेरे साथ उन्होंने आकार देखा पर मुझको सदा अपने स्वरूप में अहं प्रत्यय से भिन्न द्वैत कुछ न भासता था क्योंकि मैं ब्रह्मरूप था। मेरा नाम वशिष्ठ ऐसा है जैसे रस्सीमें सर्प होता है; मैं तो चिदाकाशरूप हूँ पर औरोंको वशिष्ठ प्रतीति उपजी है। हे रामजी ! तुम सरीखोंको मेरा आकार दृष्ट आता है पर मुझको अधिभौतिक और अन्तर्बाहक दोनों शरीर चिदाकाश का किंचन भासते हैं। मैं सदा निराकार अद्वैत रूप हूँ। चेष्टा तुम्हारी और हमारी समान है परन्तु मुझको सदा आत्मपद का निश्चय है इसकारण मैं जीवन्मुक्त होकर विचरता हूँ। अज्ञानी को क्रियामें द्वैत भासता है और हम को क्रिया में भी अद्वैत भासता है; ब्रह्माभी ब्रह्मरूप भासता है और उसका संकल्प जो जगत् है वह भी ब्रह्मरूप है। जैसे समुद्रमें तरंग जलरूप है—भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही ब्रह्ममें जगत् ब्रह्मरूप

हैं—भिन्न कुछ नहीं । इससे मैं चिदाकाश रूप हूँ—द्वैत कुछ नहीं फुरता । जब अहं फुरती है तब जगत् द्वैतरूप होकर भासता है । जैसे अहंके फुरने से स्वप्ने की सृष्टि होती है, तैसेही जाग्रत् सृष्टि भी होती है सो संकल्पमात्र है । ब्रह्मा और ब्रह्माका जगत् संकल्पकी दृढ़ता से अधिभौतिक की नाई हो भासता है पर बास्तव में न ब्रह्मा उपजा है और न जगत् उपजा है चिदानन्द ब्रह्म अपने आप में स्थित है और सदा एकरस है । हे रामजी ! सृष्टिकी आदि से प्रलयपर्यंत जो कुछ क्षोभ हैं उनमें आत्मा सदा एकरस है और उसमें कदाचित् क्षोभ नहीं क्योंकि, बास्तव कुछ उपजा नहीं; जो कुछ भासता है सो अज्ञानसे सिद्ध है और ज्ञानसे जगत् भ्रम निवृत्त होजाता है । जैसे स्वप्न सृष्टिमें किसीको कहीं निधि भासे तो वह उसकी प्रातिके निमित्त यत्न करता है पर जब जागता है तो उसको स्वप्ना जान फिर उसके पानेका यत्न नहीं करता, तैसेही जब आत्म-बोध होता है तब फिर इस जगत्में जगत्बुद्धि नहीं रहती । अज्ञानही जगत् भ्रमका कारण है और उस अज्ञानके निवृत्तका उपाय यही है कि, इस महारामायणका विचार करना—उसीसे संसार भ्रम निवृत्त होगा । यह संसार अविद्यासे वासनामात्र है, जो इस को सत्यजानकर इसकी ओर धावते हैं वे परमार्थसे शून्य हैं, मूढ़ हैं, कीट हैं और बानर की नाई चंचल हैं । जिनको भोगोंमें सदा इच्छा रहती है वे नीच पशु हैं और उनको संसारसे निवृत्त होना कठिन है क्योंकि उनके हृदयमें सदा तृष्णा रहती है और वैराग्यको नहीं प्राप्त होते । हे रामजी ! भोग तो ज्ञानवान् भी भोगते हैं परन्तु वे भोगबुद्धि से नहीं भोगते पर पृथाह पतित जो कुछ पारब्धवेगसे प्राप्त होता है उसको भोगते हैं और जानते हैं कि; गुणोंमें गुण वर्तते हैं और इन्द्रियों सहित भोगको आंतिमात्र जानते हैं । जो अज्ञानी हैं वे आसक्त होकर भोगते और तृष्णा करते हैं और भोगकी तृष्णासे उनका हृदय जलता है—इसीका नाम बन्धन है । भोग दुःखरूप है; जो इनको सेवते हैं वे हृदयमें सदा तृष्णासे जलते हैं और उनका द्वैतरूप जगत्भ्रम कदाचित् नहीं मिटता और ज्ञानवान् सदा आत्मासे तृप्तरहते हैं इससे शान्तरूप हैं । जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल होजाते हैं तैसेही आत्मज्ञानसे हृदय शीतल होजाता है; आत्मानन्दकी प्राप्ति होती है और कोई दुःख नहीं रहता । जिनका चित्त सदा स्त्री, पुत्र और धनमें आसक्त है और इच्छा करते हैं वे महामूर्ख और नीच हैं; उनको धिक्कार है । जिसको आत्मपदकी इच्छा हो उसको सदा सन्तोंका संग करना चाहिये और शास्त्रों को श्रवण करके विचार करना चाहिये । इस अभ्याससे आत्मपदकी प्राप्ति होती है । हे रामचन्द्र ! इस शास्त्रका विचार परमपदको प्राप्त करनेवाला है । जो पुरुष इस शास्त्र को त्यागकर और की ओर लगते हैं वे मूर्ख हैं । बाल्मीकिजी बोले, हे राजन् ! जब इस प्रकार वशिष्ठजीने कहा तब सायंकालका समय हुआ और सर्वश्रोता परस्पर

नमस्कार करके गये और सूर्य की किरणों के उदय होने से फिर आन स्थित हुये ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेऽन्तरोपाख्यानवर्णनसमाप्तिर्नाम

द्विशताधिकषष्ठस्सर्गः २०६ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तुमको यह अन्तरोपाख्यान सुनाया है, इसके विचारसे जगत् भ्रम नष्ट होजावेगा । ऐसे जब तुम विचारकर देखोगे तब अनन्त ब्रह्मांड आत्मा में धसते दृष्टि आवेंगे । हे रामजी ! आत्मामें जगत् कुछ वास्तव नहीं हुआ इससे मिटता भी नहीं; चित्तके फुरने से भासता है; जब चित्तका फुरना अधिष्ठानमें लीन होजावेगा तब अद्वैत तत्त्व आत्माही भासेगा । हे रामजी ! अद्वैत तत्त्वमें जगत् भ्रमसे भासता है । ज्ञानवान्की दृष्टिमें सदा अद्वैतही भासता है । जगत्, मैं और तुम सब चिदाकाश हैं आत्मासे भिन्न कुछ नहीं-आत्मसत्ताही जगत् होकर भासती है । जैसे अपना अनुभव स्वप्नेमें स्वप्नेकी सृष्टिहो भासता है सो अनुभवरूपही है, तैसेही यह जगत् भी चिदाकाशरूप है । यदि नानाप्रकारके विकार भी दृष्टि आते हैं तोभी आत्मसत्ता अनुस्यूत और अखण्डरूप है-आत्मसत्ता और जगत्में भेदकुछ नहीं । जैसे सुवर्ण और भूषणोंमें भेद कुछ नहीं होता, तैसेही ब्रह्म और जगत्में कुछभेद नहीं ब्रह्मही चेतन-तासे जगत् रूपहो भासता है । जैसे स्वप्ने में अपनेही अनुभवसे बहुत कुछ वृथा हो भासता है सो अनुभवसे इतरकुछ नहीं हुये और जैसे समुद्र और तरंगमें कुछभेद नहीं; तैसेही ब्रह्म; जगत् और अनुभव तीनोंमें कुछभेद नहीं-असम्यक् दृष्टिसे भेद भासता है, सम्यक्दृष्टिसे कोई भेद नहीं । हे रामजी ! आत्मसत्तामें प्रथम आभासफुरा है सो ब्रह्मरूप होकर स्थित हुआ है वह ब्रह्मा चिदाकाशरूप है और वही ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थित है । उसी ब्रह्मसत्ता ने अपने भावकी नाई त्यागा और ब्रह्मरूप होकर स्थित हुई है । फिर उसने जगत् रचा इसलिये वह जगत् भी आकाशरूप है । वास्तवमें न जगत् उपजा है, न ब्रह्मा उपजा है और न स्वप्ना हुआ है परमार्थसत्ता सदा अपने आपमें स्थित है जो शुद्ध, अनन्त, अविनाशी, अचेत चिन्मात्र है और जगत् भी वही स्वरूप है । हे रामजी ! मैं चिदाकाशरूप हूं; न मेरे साथ कोई आकार है, न मैं कदाचित् उपजा हूं और न मैं कदाचित् मृतक होता हूं । मैं नित्य, शुद्ध, अजर, अमर सदा अपने स्वभावमें स्थित हूं और अनेक विकारोंमें भी एकरस हूं । जैसे स्वप्नेमें बड़े क्षोभ होते हैं तौ भी जाग्रत् वपुको स्पर्श नहीं करते क्योंकि; उसमें कुछ हुये नहीं आभास मात्र हैं; तैसेही जगत्की उत्पत्ति-प्रलयादिक क्षोभमें आत्मसत्ताको स्पर्श नहीं होता अर्थात् वह क्षोभसे रहित सदा अनुभवरूप है । जिस पुरुष ने ऐसे अनुभव को नहीं पहिंचाना जिससे सबकुछ सिद्ध होता है और उसे छिपाया है वह महामूर्ख है और आत्महत्या रा है-वह महा आपदाके समुद्र में डूबेगा-और जिसको अपने स्वरूप

में अहंप्रत्ययहुई है उसको मानसीदुःख कदाचित् नहीं स्पर्शकरता । जैसे पर्वतको चूहा नहीं चूर्णकरसक्ता, तैसेही उसको दुःख नहीं स्पर्शकरता । जिसको आत्मामें अहंप्रत्यय नहीं उसको शांति नहीं प्राप्तहोती । जैसे वायुगोलेमें उड़ाहुआ तृण स्थिर नहीं होता, तैसेही देहअभिमानीको कदाचित् शांति नहीं प्राप्तहोती । जो अपने शुद्ध स्वरूपको त्यागकर देहसे आपको मिलाहुआ जानताहै सो क्याकरताहै ? वह मानों चिन्तामणिको त्यागकरराखको अंगीकारकरता है और शुद्ध चिन्मात्र अपने स्वरूप को त्यागकर देहमें आत्म अभिमान करताहै । हे रामजी ! जबजीव अनात्ममें आत्म अभिमान करताहै तब आपको विकारवान् और जन्मता मरतामानता है और जब देह अभिमानको त्यागकर आत्माको आत्मामानता है तब न जन्मताहै, न मरताहै, न शस्त्रसे कटताहै, न अग्निसे दग्धहोताहै, न जलसे डूबताहै और न पवनसेसूखताहै—निराकार, अविनाशी और चिदाकाशरूपहै । हे रामजी ! यदि चेतनकीमृत्युहोतीहो तो पिताके मरेसे पुत्रभी मरजावे और एकके मरेसे सबजगत् मरजावे क्योंकि; आत्मसत्ता चेतन एक अनुस्यूतहै पर एकके मरे तो सब नहीं मरते, इससे चेतनआत्माको मृत्युकदाचित् नहीं । शरीरके काटेसे आत्मा नहीं कटता शरीरके दग्ध हुये आत्मानहीं दग्धहोता और संपूर्णविश्व भस्महोजावे तौभी आत्माभस्म नहीं होता । आत्मा नित्य, शुद्ध, अनन्त, अच्युतरूप है—कदाचित् स्वरूपसे अन्यथा भावको नहीं प्राप्तहुआ । हे रामजी ! मैं अहंब्रह्मरूपहूं अर्थात् सबमें अहंरूप निराकारअखण्डमैंहूं; न मुझको जन्महै और न मृत्युहै; सुखकीइच्छानहीं; न कुछहर्ष है, न शोकहै न जीनेकीइच्छाहै और न मरनेकीइच्छाहै । जैसे रस्सीमेंसर्प और सुवर्णमें भूषण कल्पितहैं तैसेही आत्मामेंवशिष्ठ नामरूपहै और देश, काल, वस्तुके परिच्छेदसे रहित अनन्त आत्मा; नित्य, शुद्ध और बोधरूपहूं । सर्वकास्वरूप आत्मतत्त्व है परन्तु वास्तवस्वरूपके प्रमादसे और अवस्तुको प्राप्तहुयेकीनाई भासताहै । जो पुरुषस्वरूप में स्थितनहींहुये वे संसारमार्गकीओर दृढ़हुये हैं, उनकाजीनाबृथाहै और व कहनेमात्र चैतन्य हैं, नहीं तो पाषाणकी शिलावत्है । जैसे लुहारकी धोंकनीसे पवन निकलता है, तैसेही उनका जीना बृथाहै । वे घड़ीयन्त्रकीनाई बासनामें भटकते हैं, आत्मानन्द को नहीं प्राप्तहोते और सदातप्ते रहते हैं । जिनको आत्मपदमें स्थितिहुई है उनको दुःख कदाचित् स्पर्शनहींकरता । यदि प्रलयकालका पवनचले और पुष्कर मेघकी वर्षाहो; वा बड़वाग्निलगे और द्वादशसूर्यतपें पर वे ऐसे क्षोभोंमेंभी चलायमान नहीं होते क्योंकि; वे सर्वब्रह्मस्वरूप जानते हैं । जैसे तृणसे पर्वत चलायमान नहींहोता, तैसेही वे बड़ेदुःखोंसेभी चलायमाननहींहोते । दुःखतबहोताहै जब आत्मासे भिन्नकुछ भासताहै पर उनको तो आत्मासे भिन्नकुछ भासताही नहीं । हे रामजी ! यहसबज-

गत् आत्म अनुभवरूपहै क्योंकि; परमात्माका स्वरूपहै । जैसे स्वप्ने में अनुभवसे भिन्नकुछ वस्तु नहीं होती तैसेही सबजगत् अनुभवरूपहै और जो भिन्न भासताहै सो भ्रान्तिमात्रहै । यहजगत् जो नानाप्रकार का भासताहै सो आत्मामें अव्यक्तरूपहै और भ्रमसे प्रकट भासताहै । जैसे आकाशमें नीलता भ्रमसे सिद्धहै, तैसेही आत्मामें जगत् भ्रमसे सिद्धहै । वास्तवमें ब्रह्मसे भिन्नकुछ नहीं; आत्मसत्ताही जगत् रूप होकर भासती है और उसमें जैसा जैसा निश्चय होताहै तैसाही अधिष्ठानरूप भासता है । जिनको कारणसे सृष्टिका अधिष्ठान दृढ़होरहा है उनकोवैसाही भासताहै; जिनको परिमाणसे सृष्टि उत्पन्न होनेका निश्चय है उनको वैसाही सत्य भासती है और माध्यमिक सत् असत्के मध्य वस्तुको मानते हैं । एक चारबाकी म्लेच्छहैं जो चारों तत्वोंसे सृष्टिकी उत्पत्ति मानते हैं; बोधकहते हैं कि, जो कुछ वस्तुहै वह बोधहै इसके अभावहुये से शून्यही रहती है—एक, अनेक, ब्राह्मण, हाथी, गौ, श्वान, घोड़ा, सूर्यादिकमें भिन्न२ प्रतीत होरही है पर जो ज्ञानवान् ब्राह्मणहैं वे सबमें एकब्रह्मसत्ता अनुस्यूत देखते हैं । हे रामजी ! वस्तुतो एकह पर उसमें जैसा निश्चय जिसको हुआहै तैसाही भासताहै । जैसे चिन्तामणि और कल्पतरुमें जैसी भावना करते हैं तैसीही सिद्धहोती है; तैसेही आत्मसत्तामें जैसी भावना करते हैं, तैसाही रूपहोभासताहै । हे रामजी ! बुद्धिमानोंसे निर्णय किया है कि, सारभूत आत्मसत्ताही है; जब उसमें दृढ़ अभ्यास करोगे तब आत्मसत्ताही भासेगी और फिर उस निश्चयसे चलायमान न होगे । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जगत्, पाताल, भूतल और स्वर्गमें बुद्धिमान् कौन हैं जिनको पूर्वापर के विचारसे पारावारका साक्षात्कार हुआ है और आत्मस्वरूपका वे कैसे निश्चयकरतेहैं ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जितनाजगत्है सबइन्द्रियोंके विषयोंकी तृष्णासेजलताहै और इष्टकी प्राप्ति में र्ष और अनिष्टकी प्राप्ति में शोक करताहै । ऐसाकोई विरलाही है जो जगत्में सूर्यकी नाई प्रकाशता है; नहीं तो सबतृणवत् भोगरूपी वायुमें भटकते हैं और जो सबमें श्रेष्ठकहाताहै वह भी विषयरूपी अग्निमें जलता है । जैसे कृमि अशुभस्थानों में रहतेहैं और उनसे आपको प्रसन्नमानते हैं, तैसेही देवताभी सदाभोगरूपी अपवित्र स्थानोंमें आपको प्रसन्नमानतेहैं सो मेरेमतमें दुर्गन्धि के कृमिहैं । गन्धर्व तो मूढ़हैं उनको तो कुछसुधि नहीं अर्थात् आत्मपदकी गन्धिभी नहीं—वे तो मेरे मतमें मृग हैं । जैसे मृगको राग में आनन्द होताहै, तैसेही गन्धर्वरागसे उन्मत्तरहते हैं और आत्मपदसे विमुख हैं । विद्याधरभी मूर्ख हैं क्योंकि; वे वेदके अर्थरूपी चतुराई को अग्नि में जलाते हैं और वेद के सारभूत अमृतको नहींजानते इसालिये आत्मपदसे विमुख हैं । सिद्ध मेरेमत में पक्षीहैं जो पक्षीकीनाई उड़ते फिरतेहैं और अभिमानरूपी पवनके चलनेसे अना-

त्मरूपी गढ़में आनपड़ते हैं अपने वास्तवस्वरूपमें स्थित नहीं होते यक्षधनके अभिमान से मूर्खकी प्रीतिकर जलते हैं और आत्मपदमें स्थिति नहीं पाते । योगिनीभी मदसे सदा उन्मत्तरहती है इससे आत्मपदमें स्थिति नहीं पाती और दैत्योंकोभी सदा देवताओंके मारनेकी इच्छारहती है इससे सदा शोकमें रहते हैं और आत्मपदसे विमुख हैं । तुमतो आगेसेभी जानते हो और आगेभी माराथा और अब भी मारोगे । मनुष्यभी आत्मपदसे गिरेहुये हैं क्योंकि—सदा यही इच्छारहती है कि गृहबनाइये और वे खाने और धनइकट्ठे करनेके निमित्त जगत करते हैं और इन्द्रियोंके विषयोंमें डूबेहुये हैं । पातालमें नागरहते हैं जिनका जलमेंभी निवास है वे सुन्दर नागिनियों में आसक्त रहते हैं इसलिये वे भी आत्मानन्दसे गिरेहुये हैं । निदान जितने भूतप्राणी हैं वे सब विषयोंके सुखमें लगेहुये हैं और आत्मपदसे विमुख हैं । सबजातों में बिरले जीवन्मुक्तभी हैं और ज्ञानवान् भी हैं—उन्हें सुनो । देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सदा आत्मानन्दमें मग्न हैं और चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, इन्द्र, धर्मराज, वरुण, कुबेर, बृहस्पति, शुक्र, नारद, कच आदि जीवन्मुक्त पुरुष हैं । सप्तऋषि और दक्षप्रजापति, सनक, सनन्दन, सनत्कुमार, और सनातन जीवन्मुक्त हैं और २ भी बहुत मुक्त हैं । सिद्धोंमें कपिलमुनि; यक्षोंमें विद्याधर और योगिनी और दैत्योंमें हिरण्यकशिपु; प्रह्लाद, बलि, विभीषण; इन्द्रजीत, स्वरमेय, चित्रासुर, नमुचि आदिक जीवन्मुक्त हैं । मनुष्योंमें राजर्षि और ब्रह्मर्षि और नागोंमें शेषनाग; वासुकि नाग आदिक जीवन्मुक्त हैं । ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोकमें कोईकोई बिरले जीवन्मुक्त हैं । हे रामजी! जात जातमें जो जीवन्मुक्त हुये हैं सो तुमसे संक्षेपसे कहे हैं और जहां जहां देखता हूं वहां वहां अज्ञानीही बहुत हैं ज्ञानवान् कोई बिरला दृष्टि आता है । जैसे सबजगह और वृक्षबहुत हैं परन्तु कल्पवृक्ष कोई बिरला होता है, तैसेही संसारमें अज्ञानी बहुत दृष्टि आते हैं; ज्ञानीकोई बिरला है । हे रामजी ! शूरमा और कोई नहीं, जिनकी आत्मपदमें स्थिति हुई है वही शूरमा हैं और संसार समुद्र तरना उनहीं को सुगम है ॥ इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे मुक्तसंज्ञावर्णनं नाम द्विशताधिकसप्तमस्सर्गः २०७ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो विवेकी पुरुष विरक्त चित्त हैं और जिनकी स्वरूप में स्थिति हुई है उनके राग, द्वेष, काम, क्रोध मोह, अभिमान, दंभ आदिक विकार स्वाभाविक नष्ट होजाते हैं । जैसे सूर्यके उदयहुये अन्धकार स्वाभाविक निवृत्त होजाता है और जैसे बाणको देखकर कौवा भागजाता है तैसेही विवेकरूपी बाणको देखकर विकार रूपी कौवे भागजाते हैं । विवेकी पुरुषोंके हृदयमें इतने गुण स्वाभाविक आन स्थित होते हैं कि; वे किसी पर क्रोध नहीं करते और जो करतेभी दृष्टि आते हैं—सो किसी निमित्तमात्र जानना, उनके हृदय में सदा शीतलता और दया रहती है और

जो कोई उनके निकट आता है वह भी शीतल होजाता है क्योंकि; वे निरावरण स्थित हैं । जैसे चन्द्रमा के निकट गयेसे शीतल होता है तैसेही ज्ञानवान् के निकट आयेसे हृदय शीतल होता है और कोई पुरुष उनसे उद्वेगवान् नहीं होता । जो कोई निकट आता है उसको वे विश्रामके निमित्त स्थान देते हैं और उसका अर्थ भी पूर्ण करते हैं । जैसे कमलके निकट भँवराजाता है तो वे उसको विश्रामका स्थान देते हैं और सुगन्ध से उसका अर्थ पूर्ण करते हैं; तैसेही सन्तजन अर्थ पूर्ण करते हैं । वे यथाशास्त्र चेष्टा करते हैं और हेयोपादेयकी विधिको भी जानते हैं । जो कुछ उन्हें स्वाभाविक प्राप्त हो उसको वे शास्त्रकी विधिसहित अङ्गीकार भी करते हैं और हृदयमें सर्वकी भावना से रहित हैं । उन में दान, स्नान आदिक शुभक्रिया स्वाभाविक होती हैं और उदारता, वैराग्य, धैर्य, शम, दम आदिक गुण स्वाभाविक होते हैं । वे इसलोकमें भी सुख देनेवाले हैं और परलोकमें भी सुख देनेवाले हैं । हे रामजी ! जिन पुरुषोंमें ऐसे गुण पाइये वे ही संत हैं । जैसे जहाजके आश्रय समुद्रसे पार होते हैं, तैसेही संसार समुद्रके पार करनेवाले सन्तजन हैं । जिनको संतजनोंका आश्रय हुआ है वे ही तरे हैं । संतजन संसार समुद्रके पारके पर्वत हैं । जैसे समुद्रमें बहुत जल होता है तो बड़े तरंग उछलते हैं और उसमें बड़े मच्छर रहते हैं परजब उसका प्रवाह उछलता है तब पर्वत उस प्रवाहको रोकता है और उछलने नहीं देता तैसेही चित्तरूपी समुद्रमें इच्छारूपी तरङ्ग है और राग—द्वेषरूपी मच्छर रहते हैं; जब इच्छारूपी तरङ्गका प्रवाह उछलता है तब सन्तरूपी पर्वत उसको रोकते हैं । सन्तजन अपने चित्तको भी रोकते हैं और जो उनके निकट कोई जाता है तो उसकी भी रक्षा करते हैं । यदि शरीर नष्ट होने लगे अथवा नगर नष्ट होने लगे वा निकट अग्निलगे तौ भी ज्ञानवानोंका हृदय स्वरूपसे चलायमान नहीं होता; वे सदा अपने स्वरूपमें स्थिर रहते हैं । जैसे भूकम्पसे सुमेरु चलायमान नहीं होता; तैसेही वे भी चलायमान नहीं होते । यह जो मैंने तुमसे शुभगुण स्नान, दान आदि कहे हैं सो जीवोंको सुख देनेवाले हैं और दुःखको निवृत्त करनेवाले हैं । इनसे सुखकी प्राप्ति होती है और दुःख नष्ट होजाता है । जब स्नान दानकी ओर मनुष्य आता है तब संतोंकी संगतिमें भी उसका चित्त लगता है और जब संतोंकी संगति में चित्त लगा तब क्रमसे परमपदकी प्राप्ति होती है इससे मनुष्यको यही कर्त्तव्य है कि, शास्त्रके अनुसार शुभगुणोंकी चेष्टा करे और सन्तोंके निश्चयका अभ्यास करे । हे रामजी ! जिसको संतोंकी संगति प्राप्त होती है वह भी संत होजाता है । सन्तोंका संग वृथानहीं जाता । जैसे अग्निसे मिलापदार्थ अग्निरूप होजाता है; तैसेही संतों के संगसे असन्त भी संत होजाता है और मूर्खोंकी संगतिसे साधु भी मूर्ख होजाता है । जैसे उज्ज्वलवस्त्र मलके संगसे मलीन होजाता है तैसेही मूढ़के संग करनेसे साधु भी

मुढ़ होजाता है क्योंकि; पापके बशसे उपद्रवभी होते हैं इसीसे पापकेवश साधुकोभी दुर्जनोंकी संगतिसे दुर्जनताआनि उदयहोतीहै । इससे, हे रामजी ! दुर्जनकी संगति सर्वथात्यागनी चाहिये और संतोंकी संगति कर्त्तव्य है । जो परमहंससंत मिले और जो साधुहो और जिसमें एकगुण भी शुभहो उसकाभी अंगीकार कीजिये परन्तु साधुके दोष न विचारिये—उसका शुभगुणही अंगीकार कीजिये । जैसे भँवरा केतकी के कंटकों की ओर नहीं देखता, उसकी सुगन्ध को ग्रहणकरता है । इससे हे रामजी ! संसारमार्गको त्यागकर संतोंकी संगतिकरो तब संसारभ्रम निवृत्त होजावेगा ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेजीवन्मुक्तव्यवहारोनाम

द्विशताधिकाष्टमस्सर्गः २०८ ॥

रामजीने पूछा; हे भगवन् ! हमारेदोष तो सत्शास्त्र; सत्संग और उनकी युक्ति से और समान दुःख तीर्थ, स्नान, दान, जप और पूजासे निवृत्त होते हैं पर और जीव जो कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदिक हैं उनके दुःख कैसे निवृत्तहोंगे ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो वास्तवसत्ताहै उसीकानामब्रह्महै और वह अखण्ड अद्वैतहै, उस में कुछ द्वैतका विभागनहींहै परन्तु उसमें जो चित्त किञ्चन आभासफुराहै सो फुरनाही नानात्व हुयेकीनाई स्थितहुआ है वास्तव में कुछ हुआनहीं । जैसेस्वप्नेमें स्वप्नेकी सृष्टि भासतीहै परन्तु वास्तव कुछहुईनहीं निद्रादोषसे भासतीहै, तैसेही जाग्रत् सृष्टि भीकुछ वास्तव नहींहुई अज्ञानसे जीवोंको भासतीहै । वास्तवमें सब ब्रह्मरूप है पर अपने स्वरूपके प्रमादसे जीवत्वभावको अंगीकार किया है । उस अंगीकार करने और अनात्म देहादिकमें आत्म अभिमान करके जैसा निश्चयकरता है तैसीहीगति पाताहै । देश, काल, क्रिया और द्रव्यका जैसा संकल्प अनुभव सत्तामें दृढ़होता है तैसाही भासता है । उसमें चार अवस्था कल्पित होती हैं और जैसी जैसी भावना होती है उसके अनुसार अवस्थाका अनुभव होताहै । वे चार अवस्था ये हैं—एकघन सुषुप्ति; दूसरी क्षीणसुषुप्ति; तीसरी स्वप्नअवस्था और चौथी जाग्रत् । पर्वत और पापाण घन सुषुप्तिमें हैं । जैसे सुषुप्ति अवस्थामें कुछ नहींफुरता, जड़ीभूत होजाता है; तैसेही इसको कुछ फुरना नहीं फुरता—घन सुषुप्तिमें स्थित है । वृक्ष क्षीणसुषुप्ति में स्थितहै । जैसे क्षीणसुषुप्तिमें कुछ फुरना फुरताहै, तैसेही वृक्षोंमेंभी फुरनाहोताहै इससे वे क्षीण सुषुप्तिमें हैं । तिर्यक् जो पक्षी, कीट, पतंगआदि जीव हैं वे स्वप्न अवस्था में स्थित हैं । जैसे स्वप्नेमें पदार्थ भासताहै परन्तु दृढ़समाप्ति नहीं भासता तैसेही इनको थोड़ा सूक्ष्म ज्ञानहै इससे वे स्वप्नअवस्थामें स्थितहैं । मनुष्य और देवता जाग्रत् रूप जगत्का अनुभव करतेहैं । हे रामजी ! यह चारो अवस्था आत्मामें स्थितहैं और आत्मसत्ताहीमें स्थितहैं । सबका अहंप्रत्ययरूप आत्माहै—बड़ेका क्या और छोटेका

क्या । उसमें जैसा संकल्प दृढ़ होता है तैसा ही हो भासता है । हे रामजी ! हमको एक दिन व्यतीत होता है और चींटीको उसीमें युगका अनुभव होता है; हमको जो सूक्ष्म अणु होता है उनको वही पर्वतके समान भासता है । हे रामजी ! स्वरूप सबका एक आत्मसत्ता है परन्तु भावनासे भिन्न २ भासता है । एक कीट है जो बहुत सूक्ष्म है, जब वह चलता है तब जानता है कि, मेरा गरुड़कासा वेग है और उसको वही सतहो रहा है बालखिल्यका अंगुष्ठप्रमाण शरीर है उनको वही बड़ा भासता है और विराट्को वही अपना बड़ा शरीर भासता है । निदान जैसी जिसको भावना होती है तैसा ही उसको भासता है । मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी सबका अपना २ भिन्न भिन्न संकल्प है; जैसा संकल्प किसी को दृढ़ हो रहा है उसको तैसा ही स्वरूप भासता है । जैसे मनुष्य राग, द्वेष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्षुधा, तृषा, हर्ष, शोक आदि विकारों में आसक्त होता है, तैसा ही कीट, पतंग, पक्षी आदि को भी होता है परन्तु इतना भेद है कि; जैसे हमको यह जगत् स्पष्टरूप भासता है, तैसे उनको नहीं भासता । संसारी सब हैं परन्तु वासना के अनुसार न्यून अधिक भासता है और दुःखका अनुभव स्थावर जंगम को भी होता है । जब किसी स्थान में अग्निलागती है और उसमें वृक्ष और पाषाण जलते हैं तब उनको भी दुःख होता है परन्तु सूक्ष्म स्थूल का भेद है । जैसे और जीवके शस्त्रप्रहार किये से शरीर नष्ट होने का दुःख होता है, तैसा ही वृक्षादिक को भी होता है परन्तु घनसुषुप्ति; क्षीण सुषुप्ति और स्वप्न जाग्रत्का भेद है । पर्वत पाषाण को सूक्ष्म दुःख होता है; वृक्षको पाषाण से विशेष होता है परन्तु स्पष्ट मान और अपमानका दुःख नहीं होता, स्वप्ने की नाई होता है । मनुष्य और देवताओं को स्पष्टराग-द्वेष जाग्रत् की नाई होता है क्योंकि; वे जाग्रत् अवस्था में स्थित हैं और वृक्ष, पाषाण आदिक को स्पष्टदुःख का विकल्प नहीं उठता क्योंकि, वे जड़ता स्वभाव में स्थित हैं पर दुःख तो सब को होता है । और आश्चर्य देखो कि, कीट महादुःखी रहते हैं; जब वे मृतक होते हैं तब सुखी होते हैं । अज्ञानसे जो इस शरीर में आस्था हुई है उसको भी मरना बुरा भासता है तो और जीवको भला कैसे न लगे । हे रामजी ! अपने स्वरूप के प्रमाद से भय, क्रोध, लोभ, मोह, जरा, मृत्यु, क्षुधा, तृषा, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इच्छादिक विकारों की अग्निसे जीव जलते हैं; आत्मानन्द को नहीं प्राप्त होते और घड़ीयंत्रकी नाई वासना के अनुसार भटकते हैं । जब वासना दृढ़ पापकी होती है तब जीव पाषाण और वृक्षयोनि पाते हैं और जब क्षीण वासना तामसी होती है तब तिर्यक् पक्षी, सर्प और कीटयोनि पाते हैं । हे रामजी ! राजसी वासना स जीव मनुष्य होते हैं और सात्विकी वासना से देवता होते हैं पर जब मनुष्य शरीर धारकर निर्वासनिक होते हैं तब कृपाते हैं । जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब जीवों

के दुःख नष्ट होजाते हैं; दुःख के नाशकरने का और कोई उपाय नहीं। यह जगत्के दुःख तबतक भासते हैं जबतक आत्मज्ञान नहीं उपजा; जब आत्मज्ञान उपजता है तब जगत्भ्रम सब मिटजाता है। मुझसे पूछो तो वास्तव में न कोई देवता है; न मनुष्य है; न पशु है; न पक्षी है; न पाषाण है; न वृक्ष है और न कीट है; सब चिदाकाश-रूप हैं दूसरा कुछ नहीं बना भ्रांति से नानास्वरूप हो भासता है और सदा सर्वदा काल सर्वप्रकार आत्मसत्ता आपमें स्थित है। हे रामजी ! न कुछ जगत्का होना है; न अनहोना है; न आत्मता है; न परमात्मता है; न मौन है; न अमौन है; न शून्य है; न अशून्य है केवल अचेत चिन्मात्र अपने आपमें स्थित है और उसमें जन्म और जन्मांतर भ्रमसे भासते हैं। जैसे स्वप्ने से स्वप्नांतर भ्रमसे भासता है और जैसे स्वप्ने में एक अपनाआप होता है और निद्रा द्वेषसे द्वैतभासता है; तैसेही अब भी आत्मा अद्वैतरूप है पर अविचारसे नानात्वभासता है। दुःखभी अज्ञानसे भासता है विचारकिये से दुःख कुछ नहीं। जो मृतक होकर उत्पन्न होता है तो शांति हुई दुःख कोई नहीं और जो मृतक होकर शांतहोजाता है उपजता नहीं तौभी दुःख कोई नहीं मुक्तहुआ; जो मरता नहीं तौभी ज्योंका त्यों हुआ दुःख कोई नहीं हुआ और जो सर्व चिदाकाश है तौभी दुःख कोई न हुआ। हे रामजी ! अज्ञानी के निश्चयमें दुःख है पर विचारकिये से दुःख कोई नहीं। यह जगत् आत्मरूपी आदर्शमें प्रतिबिम्बित है परन्तु यह जगत् रूपी कैसा प्रतिबिम्ब है जो अकारण रूप है इसका कारणरूप बिम्ब कोई नहीं कारणसे रहित है। जैसे नदी में नीलता का प्रतिबिम्ब पड़ता है सो अकारणरूप है, तैसेही यह जगत् अकारणरूप है। अज्ञानीको प्रमाद दोष से उसमें सत्यता है और ज्ञानी को द्वैत नहीं भासता—अज्ञानी को द्वैतभासता है। हे रामजी ! हमको तो सदाचिदाकाश हो भासता है—हम जागे हुये हैं इससे द्वैत कुछ नहीं भासता। जैसे सूर्यको अन्धकार नहीं भासता तैसेही हमको द्वैत नहीं भासता। जो ज्ञानी है उसको ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं भासता उसे सर्व ब्रह्मही भासता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे परमार्थरूपवर्णनं

नामद्विशताधिकनवमस्सर्गः २०९ ॥

श्रीरामजीने पूछा, हे भगवन् ! जो कुछ तुमने कहा है सो तो मैंने जाना परन्तु नास्तिकवादीका कल्याण किसप्रकार होता है क्योंकि वे कहते हैं कि, जबतक जीव है तबतक सुखकरे और जब मरजावेगा तब भस्मीभूत होवेगा; न कहीं आना है, न कुछ जाना है? वाशिष्ठजीबोले, हे रामजी ! आत्मसत्ता आकाशकीनाई अखण्डित सर्वत्रपूर्ण है; जब तक उसका भान नहीं होता तबतक मनकीतत्तता नहीं नष्ट होती। जब आत्मसत्ताका भान होता है तब शांति प्राप्त होती है और आपको अमर जानता है। जिसपुरुषने अ-

खंडनिश्चय अंगीकारकिया है उसको दुःखस्पर्श नहींकरता—वह ब्रह्मदर्शी होता है और जिसको ब्रह्मसत्ता का निश्चय नहीं हुआ उसको मनकेताप नहीं छोड़ते और स्वरूपके प्रमादसे आपकोमरता जानता है पर महाप्रलयरूप आत्मामें सर्व शब्द का अभाव है । जैसे महाप्रलय में सर्व शब्दों का अभाव होता है; तैसेही आत्मामें सर्व शब्दों का अभाव है । जिसको आत्मामें निश्चय हुआ है उसको सर्व शब्दों का अभाव होजाता है और वह महाज्ञानवान् है उसको आत्मसत्ताही भासती है । जो वास्तवहै उसको हमारे उपदेशकी आवश्यकता नहीं—वह ज्ञानी है । हे रामजी ! आत्मसत्तामें द्वैतजगत् कुछनहींबना; परमार्थसत्ता सदा अपने आपमें स्थित है और उसमें जो सृष्टि भासतीहै सो स्वप्नवत् अकारणहै इसलिये ज्ञानवान् पुरुष सर्वशब्दार्थोंको नहींजानता है । ऐसापुरुष हमारे उपदेशके योग्यनहीं क्योंकि; सर्वशास्त्रोंका सिद्धान्त आत्मपदहै जो उसको जानताहै उसको फिर कर्त्तव्य कुछनहीं रहता । जिसको ऐसी दशा नहीं प्राप्तहुई वह उपदेशका अधिकारीहै । यहजगत् आत्माका किंचनहै अज्ञानीको सत्य भासताहै और ज्ञानीके निश्चयमें कुछनहीं । जैसे किसीने संकल्पसे एक वृक्षरचाहो तो उसके पत्र, टास, फूल, फल उसको भासतेहैं पर औरके मनमें शून्य होतेहैं, तैसेही अज्ञानीके निश्चयमें जगत् होताहै और ज्ञानीके निश्चयमें बिलास और आत्मासे भिन्न कुछनहीं । हे रामजी ! आत्मसत्ता सर्वत्र और सर्वव्यापीहै; उसमें जैसानिश्चय फुरना होताहै तो अहंप्रत्ययभावनाकी दृढ़तासे तैसेही भासताहै । जिसपदार्थका निरंतर दृढ़ अभ्यास होताहै तो शरीरके त्यागसे भी वही अभ्यासरूप धारणकरलेताहै पर आत्मसत्ता ज्ञानमात्र है और केवल अद्वैतसंवित् सबका अपना आपहै । जिसको स्वरूपका ज्ञान होताहै सो शास्त्रोंके दंडसे रहितहोताहै । वेद और शास्त्र जिसपदार्थका भला, बुरा, सच वा झूठ वर्णन करते हैं उसमें जिसपुरुषको निश्चय होताहै उसको वासनाके अनुसार वे फल देतेहैं और जिसके निश्चय में आत्मासे भिन्न सर्व शब्द का अभाव होताहै उसको आत्म अनात्म विभाग कलना भी नहीं रहती—देहरहे अथवा न रहे । हे रामजी ! जिसकी संवित् जगत्के शब्द-अर्थमें बँधीहुई है उसको पदार्थों में रागद्वेष उपजताहै । जैसे सुषुप्तिमें भी आत्मसत्ताहै पर अभावकी नाई स्थितहै; तैसेही नास्तिकवादी भी अपने जड़स्वरूपको देखते हैं क्योंकि; उनको जड़ शून्यताकाही अभ्यासहै और उसीसे उनकी सम्पत्ति दृश्य सुखसे बेधोहुई है इससे उनका जगत् भ्रम नहीं मिटता । उस मलीन वासनासे जो संवित् मिली है इससे उनको जड़ पत्थररूप प्राप्त होते हैं । उस जड़ताको भोगकर वे वासनाके अनुसार फिर सुख भोगेंगे । उस भावनासे कुछ जगत् भान शून्य होजाताहै पर कुछकाल पीछे चैतन्य होकर फिर उन्हीं कर्मोंको भोगतेहैं । जैसे सूर्यके आगे बादल आवे और फिर निवृत्तहो, तैसेही जगत्

होता है। फुरनरूप जो जीव है उसमें जैसा निश्चय होता है तैसा ही भासता है। जिसको एक आत्मामें निश्चय होता है सो जन्म मरण आदिक विकारसे रहित होता है और जिसको नानास्वरूप जगत्में निश्चय होता है सो जन्म मरणसे नहीं छूटता। हे राम जी ! जिसकी बुद्धिमें पदार्थोंका रंग चढ़ता है वह रागद्वेषरूपी नरकसे मुक्त नहीं होता और जिसको एक आत्माका अभ्यास होता है उसको अभ्यासके बलसे सब जगत् आत्मत्वसे ही भासता है और वह रागद्वेषसे मुक्त होता है। जैसे स्वप्नेमें किसीको अपना जाग्रतस्वरूप स्मरण आता है तब वह स्वप्ने के सर्व जगत्को अपना आप देखता है, तैसे ही जिसको आत्मज्ञान होता है उसको सर्व जगत् अपना आप ही भासता है। सर्वदा काल आत्मसत्ता अनुभवरूप जाग्रत् ज्योति है; जिसको ऐसी आत्मसत्ता में नास्तिभावना होती है वह ऐसी अवस्थाको प्राप्त होता है कि, गढ़ में कीट होता है; पाषाण, वृक्ष, पर्वत आदिक स्थावर योनिको प्राप्त होता है और उनमें चिरकाल पर्यंत रहता है। जब तक उसकी बुद्धिको द्वैतका संयोग होता है तब तक वह जगत् भ्रम देखता है--और भ्रम नहीं मिटता पर जब उसकी संवित्को द्वैतका संयोग मिट जावे तब जगत् भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे रामजी ! सम्यक्ज्ञानसे जगत्के भ्रमका अभाव हो जावेगा। अभावका निश्चय फुरे तब फिर जगत् नहीं भासता और जब संसारके पदार्थोंसे संवित् बेधी हुई है तब जैसा निश्चय होगा तैसा ही प्राप्त होगा और उसी निश्चयके अनुसार गति पावेगा। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! नास्तिकवादीका वृत्तान्त तो तुमने कहा सो मैंने जाना पर जिसपुरुषके हृदय में जगत्की सत्यता स्थित है और जो आत्मबोधके मार्गसे शून्य है और शुद्धस्वरूपको नहीं जानता उसके मोक्षकी क्या युक्ति है और उसकी क्या अवस्था होती है--मेरे बोधके दृढ़के निमित्त कहो ? वशिष्ठ जी बोले; हे रामजी ! इसका उत्तर मैंने प्रथम ही तुमसे कहा है पर अब फिर तुमने जो पूछा है इससे फिर कहता हूं। प्रथमतो पुरुषका अर्थ सुनो। हे रामजी ! यह जगत् नेत्रों में स्थित नहीं है, न श्रवणमें है और न नासिका आदि इन्द्रियोंमें स्थित है--चैतन्य संवित्में स्थित है। चैतन्य संवित्ही पुरुषरूप है; जिसपुरुषको उसमें निश्चय है सो ज्ञानवान् है और उसको द्वैतकलना नहीं फुरती और जो प्रत्यक्षदृष्टि भी आती है परन्तु उसके निश्चयमें नहीं होती है। जैसे आकाशमें धूँझ भी दृष्टि आती है परन्तु स्पर्श नहीं करती; तैसे ही ज्ञानवान्को द्वैतकलना स्पर्श नहीं करती। जिस चेतन संवित्से फुरनेका संबन्ध है उसको जगत्का आकार भासता है और जिसपुरुषकी संवित्में देश, काल, क्रिया और द्रव्यका संबन्ध है वह कलंकमें दृढ़ हो रहा है और जो अपने वास्तव अद्वैत स्वरूपके अभ्याससे मार्जन नहीं करता वह वास्तव चैतन्य आकाशरूप भी है तो भी कलंकसे वासनाके अनुसार जगत् उसको आपसे भिन्न भासता है--द्वैत भ्रम नहीं

मिटता । हे रामजी ! जो पुरुष ऐसा भी है कि, देहके दृष्ट-अनिष्टकी प्राप्तमें समरहता है परउसे आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों नहीं भासती तो वह अज्ञानी है; आत्मसत्ता जाने बिना उसका संसार निवृत्त नहीं होता । जब आत्मसत्ताका साक्षात्कार होगा तभी सब भ्रम निवृत्त होगा । हे रामजी ! यह पुरुष न जीव है, न फुरन है और न शरीरके नाश-होनेसे नाश होता है; यह केवलचिन्मात्र स्वरूप है पर वासनासे भ्रमको देखता है और शून्यवादी वृक्ष, पर्वत, जड़ादिक योनिपाते हैं । जो सदा अनुभव है उसको त्यागकर जो और कुछ दृष्टि जानते हैं वे मूर्ख हैं और उनको आत्मसुख नहीं प्राप्त होता । आत्मा के प्रमाद से अहं, त्वं, भीतर, बाहर आदिक शब्द भासते हैं और जब आत्मज्ञान हुआ तब सर्वशब्द आत्मरूप होजाता है । जिनपुरुषों ने आत्म अनात्मको निर्णय करके नहीं देखा वे पुरुषों में नीच हैं और जिसपुरुषने निर्णयकरके आत्मा में अहं प्रतीति की है और अनात्म का त्याग किया है वह महापुरुष है और उसको मेरा नमस्कार है । जिसने अनात्मा में अहंप्रतीति की है और आत्मा को त्याग किया है वह बालक है । जैसे आकाश में बादलके चक्र हाथी और घोड़ेके आकार होभासते हैं और समुद्रमें तरंगभासते हैं; तैसेही आत्मामें जगत् भासता है सो द्वैत कुछ नहीं । जैसे स्वप्नेके नगर अपने २ अनुभवमें स्थित होते हैं और बाहर द्वैतकी नाई भासते हैं सो अभ्यासमात्र हैं; तैसेही आत्मामें जगत् भासता है सो अभ्यासमात्र है—वास्तव में कुछ नहीं । जिसको आत्मसत्ताका अनुभव हुआ है उसको जगत्के शब्द-अर्थ और राग द्वेष किसीकी कल्पना नहीं रहती और पुण्यपापका फल उसको स्पर्श नहीं करता । हे रामजी ! ज्ञान संवित्का नाश कदाचित् नहीं होता इससे विश्वभी अनुभवरूप है । इस जगत्का निमित्तकारण और समवायकारण कोई नहीं क्योंकि; अद्वैत है और जो तुम कहो कि; प्रत्यक्ष घटादिक समवाय और निमित्तकारण उपजते देखते हैं; तो जैसे स्वप्नेमें कारण-कार्य अनहोते भासते हैं, तैसेही यह भी जानो । प्रथम तो स्वप्नेमें ये बनेहुये दृष्टि आते हैं और पीछे कारणसे होते दृष्टि आते हैं, तैसेही यहाँ भी जानो—केवल भ्रममात्र है । जैसे स्वप्नसृष्टिका जागेहुयेसे अभाव होता है, तैसेही ज्ञान से इसका अभाव होजाता है । यह दीर्घकालका स्वप्ना है इससे जाग्रत् कहाता है । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि अपनेआप होती है—और निद्रादोषसे भिन्नभासती है, तैसेही यहाँ जगत् अपना आप है परन्तु अज्ञानसे भिन्नभासता है । जाग्रत्में ज्ञानसे सब अपना आप भासता है इससे रागद्वेषका अभाव होजाता है । जैसे चन्द्रमा और चन्द्रमाकी चांदनीमें गेद नहीं तैसेही आत्मा और जगत्में कुछभेद नहीं—आत्माही जगत् रूप होभासता है । हे रामजी ! तुम अपने अनुभवमें स्थित होकर देखो कि, सर्वज्ञ रूप है जगत् कुछ नहीं भासता—सर्वात्मकरूप है और साध्य है । जैसे शरत्कालका आका-

शशुद्ध होता है, तैसेही आत्मसत्ता फुरनेरूपी बादलसे परम शुद्ध और शांतिरूप है और उसमें स्थितहुये से मान और मोहका अभाव होजाता है; किसीपदार्थ तृष्णामें नहीं रहती और प्रारब्ध बेगसे जो कुछ आन प्राप्त होता है उसको भोगता है। वह आत्मदृष्टिसे दुःखसे रहितहुआ प्रत्यक्ष आचार करता है; उसको शास्त्रका दंड नहीं रहता और परमशांतिरूप विराजता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे नास्तिकवादी निराकरणं-

नामद्विशताधिकदशमस्सर्गः २१० ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मैं चिदाकाशरूप हूं और दृष्टादर्शन दृश्य जो त्रिपुटी भासती है सो भी चिदाकाशरूप है । आत्मसत्ताही त्रिपुटीरूपही भासती है—दूसरी वस्तु कुछ नहीं । नास्तिकवादी जो कहते हैं कि, परलोक कोई नहीं अर्थात् जो कहते हैं कि, आत्मसत्ता कोई नहीं सो मूर्ख हैं । हे रामजी ! जो अनुभव आत्मसत्ता न हो तो नास्तिक किससे सिद्ध हो ? जिससे नास्तिकवादभी सिद्ध होता है सोही आत्मसत्ता है । जो इष्ट--अनिष्ट पदार्थ में रागद्वेष करते हैं और आत्माको नाशकहते हैं सो महामूर्ख हैं जैसे जाग्रतके प्रमादसे स्वप्नेमें इष्टअनिष्टमें रागद्वेष होता है और इष्टको ग्रहण करता और अनिष्टको त्यागता है और जागेसे सर्व अपनाही स्वरूप भासता है और ग्रहण--त्याग और रागद्वेष किसी पदार्थ में नहीं रहता, तैसेही आत्माके अज्ञानसे किसी पदार्थ में राग होता है और किसीमें द्वेष होता है पर जब आत्मज्ञान होता है तब सब अपनाही स्वरूप भासता है और रागद्वेष किसीमें नहीं रहता । चित्तके फुरनेसे जगत् उत्पन्न होता है और चित्तके शांतहुये लय होजाता है, इससे जगत् मनमें स्थित है; और वह मन आत्माके अज्ञानसे हुआ है; जब आत्मज्ञान होता है तब मनुष्य, देवता, हाथी, नाग आदिक स्थावर--जंगम जगत् सब आत्मरूप भासता है और रागद्वेष किसीमें नहीं रहता । नास्तिकवादी जो नास्ति कहते हैं सोही नास्तिका साक्षी सिद्ध होता है । जिससे नास्तिभी सिद्ध होता है सो अस्ति आत्मपद है; उस अस्ति अनुभवके इतनेनाम शास्त्रकार कहते हैं—सत्, आत्मा, विष्णु, शिव, चिदाकाश, ब्रह्म, अहंब्रह्म और अस्मि । एक कहते हैं कि, शून्यही रहता है और एक कहते हैं कि, अस्तिपद रहता है । हे रामजी ! ये सर्वसंज्ञा आत्मसत्ताही की हैं, सो आत्मसत्ता अपनाही आप स्वरूप है । वही आत्मा मैं हूं और ये अंग जो मेरे साथ दृष्टि आते हैं इनको दृष्टि पदार्थोंसे लेपन कीजिये अथवा चूर्ण करिये तो मुझको हर्ष और शोक कुछ नहीं । इनके बढ़नेसे मैं बढ़ता नहीं और इनके नष्टहुये मैं नष्ट नहीं होता । हे रामजी ! तीन शब्द होते हैं कि, 'मैं जन्मा हूं'; 'मैं जीता हूं' और 'मैं मरूंगा' । जो प्रथमन हो और उपजे उसको जन्म कहते हैं; मध्यमें जीता कहते हैं और फिर नाश हो उसको मृतक कहते हैं पर आत्मा

में तीनोंविकार नहीं हैं। आत्माउपजा भी नहीं क्योंकि, आदिही सिद्ध है; मृतकभी नहीं होता क्योंकि, अविनाशी है। चैतन्य आकाश सबका अधिष्ठान है और कालका भी अधिष्ठान है फिर उसका कैसेनाश हो ? वह तो उदयअस्त से रहित है। जिसमें देश, काल, वस्तु और जगत् का किंचन होता है उससे आत्माका नाश कैसे हो—इससे आत्मा अविनाशी है। हे रामजी ! जिस वस्तुको देश, कालका परिच्छेद होता है उसका नाश भी होता है सो देश, काल और वस्तु तीनों आत्मा में कल्पित हैं। जैसे सूर्यकी किरणों में जल कल्पित होता है, तैसेही आत्मा में तीनों कल्पित हैं। कल्पित वस्तुके साथ सत्य का अभाव कैसे हो ? इससे आत्मा अविनाशी और अद्वैत है उसमें दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे शून्यस्थान में बैताल कल्पित होता है, तैसेही आत्मा में जगत् कल्पित है उस अभावरूप जगत् में प्रमादसे एकको अभाव जानता है और एकको सद्भाव जानता है। जब इस निश्चयको त्यागकर भीतर मोक्ष हो तब शांति प्राप्त होगी। विचारकरके देखिये तो इस संसारमें दुःख कहीं नहीं। जो मरके फिर जन्म लेता है तौ भी दुःख कहीं न हुआ क्योंकि; शरीर जब वृद्धिभावको प्राप्त होकर क्षीण हुआ तब उसको त्यागकर नवतनु को ग्रहण किया तो उत्साह हुआ; जो मृतक होकर फिर नहीं उपजता तौ भी आनन्द हुआ क्योंकि; जब तक जीता था तब तक ताप था—एकका भाव जानता था, एकको ग्रहण करता था और एकको त्याग करता था तिनसे तपता था—उनसे यदि छूटा तो बड़ा आनन्द हुआ और जो सर्वचिदाकाशरूप है तौ भी अपना आप आनन्दरूप है दुःख कुछ न हुआ। हे रामजी ! एक प्रमादसे ही दुःख होता है और किसी प्रकार दुःख नहीं होता। यह सब जगत् आत्मरूप है और जो आत्मरूप है तो दुःख कैसे हो ? जो तुम कहो कि, मैं अपने कर्मसे डरता हूँ जो परलोक में मुझको भयका कारण होगा तो ऐसे जानो कि, बुरे कर्म का दुःख यहां भी होता है और परलोकमें भी होगा—इससे बुरे कर्म मत करो। मैं तुमसे ऐसा उपाय कहता हूँ जिससे तुम्हारे सर्व दुःख नष्ट हो जावें। वह उपाय यह है कि, तुम जानो 'मैं नहीं'; अथवा ऐसे जानो कि, 'सर्व मैं ही हूँ' और सर्व वासना त्यागकर आप को अविनाशी जानो और आत्मसत्ता में स्थित हो रहो। यह जगत् भी सब तुम्हारा स्वरूप है; जब कि, ऐसे आत्माको जानोगे तब शरीर के त्याग किये से भी कोई दुःख न रहेगा और शरीर के होते भी दुःख कहीं नहीं। यदि पूर्व शरीर को त्यागकर नतन जन्म लिया तौ भी आनन्द हुआ और परमशान्ति हुई और जो चिदाकाशरूप है तौ भी परमआनन्द हुआ। हे रामजी ! सर्वप्रकार आनन्द है परन्तु भ्रान्तिसे दुःख भासता है। जब स्वरूपका साक्षात्कार होगा तब सर्वजगत् ब्रह्मानन्द स्वरूप भासेगा। हे रामजी ! जिसको आत्मसत्ताका प्रकाश है सो पुरुष सदा आनन्दमें मग्न रहता है और प्रकृत आचारको भी करता है परन्तु इष्ट-अनिष्टकी प्राप्तिमें स्वरूप से चलायमान

कदाचित् नहीं होता । जैसे सुमेरुपर्वत वायुसे चलायमान नहीं होता, तैसेही ज्ञानी इष्ट अनिष्टमें चलायमान नहीं होता और परमगम्भीरतामें रहता है । इससे जो कुछ आत्मासे भिन्न उत्थान होता है उसको त्यागकर अपने स्वभावमें स्थित होरहो कि, चिन्मात्रसत्ता शरत्कालके आकाशवत् निर्मल है । जब ऐसे स्वच्छ केवल और चिन्मात्र का अनुभव होगा तब जगत् द्वैतरूप होकर न भासेगा और व्यवहारमें भी द्वैत न फुरेगा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे परम उपदेशवर्णनं

नामद्विशताधिकएकादशस्सर्गः २११ ॥

रामजीने पूछा; हे भगवन् ! जिन पुरुषों को आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है वह कैसे हो जाते हैं और उनका कैसा आचार होता है सो मुझसे कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे उनकी चेष्टा और जैसे उनका निश्चय है सो सुनो । सबके साथ उनका मित्रभाव होता है बल्कि; पाषाणसे भी मित्रभाव होता है; बन्धुवोंको वे ऐसे जानते हैं जैसे बनके वृक्ष और पत्र होते हैं और स्त्री पुत्रादिकके साथ वे ऐसे होते हैं जैसे बनके मृगके पुत्र से होते हैं । जैसे उनमें स्नेह नहीं होता, तैसेही पुत्रादिकमें भी वे स्नेह नहीं करते और जैसे माताकी पुत्रमें दया होती है, तैसेही वे सब पर दया करते हैं और निश्चयमें उदासीन रहते हैं । जैसे आकाश किसीसे स्पर्श नहीं करता, तैसेही वे किसीसे स्पर्श नहीं करते और जो कुछ आपदा है वह उनको परम सुख है । जितने कुछ जगत् में रस है सो उनको बिरस हो जाते हैं; न किसीमें वे राग करते हैं और न किसीमें द्वेष करते हैं । वे तृष्णा करते दृष्टिभी आते हैं परन्तु हृदयसे जड़ और पत्थर की नाई होते हैं, व्यवहार करते भी हैं परन्तु निश्चयमें परम शून्य और मौन होते हैं अर्थात् सदा समाधिमें स्थित होते हैं । वे सब क्रिया करते दृष्टि आते हैं सो इस प्रकार करते हैं कि, सबको स्तुति करने योग्य हैं । वे यत्नसे रहित सब क्रिया का आरंभ करते भी हैं परन्तु और निश्चयसे सदा आपको अकर्ता मानते हैं । जो कुछ उन्हें प्रारब्ध वेगसे प्राप्त होता है उसको भोगते हैं और देश काल क्रिया सबको अंगीकार करते हैं । जो परस्त्रियादिक अनिष्ट आ प्राप्त हों उनको त्याग भी करते हैं परन्तु निश्चयमें सदा अकर्ता ज्योंकीत्यों रहते हैं और सुखदुःखकी प्राप्तिमें समबुद्धि रहते हैं । प्रकृति आचारमें यथाशास्त्र विचरते हैं परन्तु स्वरूपसे कदाचित् चलायमान नहीं होते । जैसे फूलके मारनेसे सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, तैसेही दुःखसुखकी प्राप्तिमें वे चलायमान नहीं होते । वे सदा स्वभावमें स्थित रहते हैं और सुखदुःखको भोगते भी दृष्टि आते हैं पर उनके निश्चयमें कुछ नहीं होता । जैसे स्फटिक माणिके सन्मुख कोई रंग रखिये तो उसमें भासता है परन्तु उसका रूप कुछ और नहीं हो जाता वह ज्योंकीत्यों ही रहती है; तैसेही सुखदुःखके भोग ज्ञानवान् में भी दृष्टि आते हैं परन्तु वह स्वरूपसे कदाचित् चलायमान नहीं होता—चेष्टा वे अज्ञानीकी

नाई करते हैं परन्तु निश्चयसे परम समाधी हैं । जैसे अज्ञानीको भविष्यत्का राग द्वेष; सुख, दुःख, कुछनहीं होता; तैसेही ज्ञानीको वर्तमानका रागद्वेष नहीं होता और स्वाभाविक चेष्टा उसकी ऐसेही होती है । वह सबसे मित्रभाव रखता है; न उससे कोई खेदवान् होता है और न वह किसीसे खेदवान् होता है । जब उसको सुखप्राप्त होता है तब रागवान् दृष्टिआता है और दुःखकी प्राप्तिमें द्वेषवान् दृष्टिआता है परन्तु निश्चयसे उसको हर्षशोक कुछनहीं । जैसे नटस्वांग लाता है और जैसा स्वांग होता है तैसीही चेष्टा करता है—राजाका स्वांगहो अथवा दरिद्रीका—परन्तु निश्चय उसे अपनेरूपमेंही होता है; तैसेही ज्ञानवान्में सुखदुःख दृष्टिआते हैं परन्तु निश्चय उसका आत्मस्वरूपमेंही होता है और पुत्र, धन, बांधव आदिकको बुद्बुदेकीनाई जानता है । जैसे जलमें तरंग और बुद्बुदे होते हैं और फिर लीनभी होजाते हैं परन्तु जलको कुछ रागद्वेष नहीं होता; तैसेही ज्ञानवान्को रागद्वेष कुछनहीं होता । वह सबपरदयास्वभाव रखता है और पतित प्रवाहमें जो सुखदुःख आनप्राप्त होता है उसको भोगता है । जैसे वायु दुर्गन्ध सुगन्धको साथ लेजाती है परन्तु उसको रागद्वेष कुछनहीं होता तैसेही ज्ञानवान्को रागद्वेष कुछनहीं होता । बाहर अज्ञानीकी नाई वह व्यवहार करता है परन्तु निश्चयमें जगत्को आन्तिमात्र जानता है अथवा सर्वब्रह्म जानता है । वह सदा स्वभाव में स्थित होता है और अनिच्छित प्रारब्धको भोगता है परन्तु जाग्रत में सुषुप्तिकी नाई स्थित है; पूर्व और भविष्यत्की चिन्तना नहीं करता और वर्तमानमें विचरता है । वह हृदयसे शीतल रहता है और बाहर इष्ट-अनिष्ट दृष्टि आते हैं पर हृदयसे अद्वैतरूप है । ज्ञानवान् कर्म करता है परन्तु कर्म में अकर्म को जानता है और जीताही मृतक की नाई है । हे रामजी ! जैसे मृतक होता है और उसको फिर जगत् की कलना नहीं फुरती, तैसेही जिसको आत्मपदकी अहंप्रत्यय हुई है उसको द्वैत नहीं भासता और प्रत्यक्ष व्यवहार उसमें दृष्टि भी आता है परन्तु निश्चयमें अर्थ शांत होगया है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यह ज्ञानी के लक्षण जो आपने कहे सो उनको वही जानें और कोई नहीं जानता क्योंकि; बाहरकी चेष्टा तो अज्ञानीके तुल्यही है और हृदय से शांतिरूप हैं ? ब्रह्मचर्य से भी हृदय में धैर्य होता है और तपस्या से भी रागद्वेष कुछनहीं फुरता । एक मिथ्या तपसी हैं कि, उसी प्रकार बन बैठते हैं; उनका निश्चय सत्य है अथवा असत्य है उनको कैसे जानिये ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! यह निश्चय सत्यहो अथवा असत्यहो यह लक्षणसन्त के ही हैं और आत्मा के साक्षात्कार का निश्चय अपने आपसे जानता है और किसीसे नहीं जानाजाता इस कारण उसका लक्षण ज्ञानीही जानता है और कोई नहीं जानता । जैसे सर्पके खुदको सर्पही जानता है और कोई नहीं जानता; तैसेही ज्ञानी का लक्षण सुसंवेद है । हे

रामजी ! यह जो गुणकहे हैं सो ज्ञानवान् में स्वाभाविकही रहते हैं और दूसरे को यत्न सिद्ध हैं । ज्ञानवान् को सर्व जगत् भ्रांति मात्र है अथवा अनुभव दृष्टि से अपना आपही भासता है इसी कारणसे वह परम शान्त है और रागद्वेष उसके निश्चय में नहीं फुरता और न वह अपने निश्चय को बाहर प्रगट करता है पर जो अधिकारी है वह उसको जानता है और जो अनधिकारी अज्ञानी है वह उसको नहीं जानसक्ता । जैसे वन में चन्दन की बड़ी सुगन्ध होती है परन्तु दूरसे नहीं भासती, तैसेही अज्ञानी उसके निश्चय से दूर है इसकारण वह नहीं जानसक्ता । चर्म दृष्टि से उसको देखे तो नहीं देखसक्ता और वह अधिकारी बिना जनावता भी नहीं । जैसे अमूल्य चिन्तामणि नीचको दीजिये तौभी उसके माहात्म्य को वह नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है; तैसेही आत्मरूपी चिन्तामणि और अनधिकारी अज्ञानी उसका माहात्म्य नहीं जानता इससे उसका निरादर करता है—इसीकारण ज्ञानवान् प्रगट नहीं करते । हे रामजी ! यह जो प्रगट है कि, हमको अर्थकी प्राप्ति होगी; हमारा मानहोगा; हमारे चेलेबनेंगे और हमारी पूजाहोगी उसे ज्ञानवान् गन्धर्वनगर और इन्द्रजाल की नाई जानते हैं, फिर वे किसकी बाँझाकरें ? इसकारण वे अनधिकारी को अपना इष्ट नहीं प्रगट करते और जो कोई निकट बैठता है तौभी अपने निश्चय रूपी अंगको सकुचालेते हैं । जैसे कुज अपने अंगको सकुचा लेता है तैसेही वह अपने निश्चयरूपी अंगको सकुचा लेता है पर जिसको अधिकारी देखता है उससे प्रगट करता है । हे रामजी ! पात्र में रक्खा पदार्थ शोभता है अयात्र में रक्खा अनिष्ट होजाता है । जैसे गौको घासदिये से क्षीरहोजाता है और सर्पको क्षीरदिये से विष होजाता है; तैसेही अधिकारी को दिया उपदेश शुभ होता है और अनधिकारी को अनिष्टहोजाता है । हे रामजी ! अणिमा आदिले जो सिद्धी हैं वे जप, द्रव्य, काल अथवा देशसे सबको प्राप्त होती हैं और अभ्यास के बलसे अज्ञानी को भी प्राप्त होती हैं और ज्ञानीकोभी होती हैं परन्तु ये ज्ञानका फल नहीं, जप आदिकका फल है । जिसकी सिद्धिके निमित्त जो पुरुष दृढ़ होकर लगता है वही सिद्धहोता है; जो इन सिद्धियों का दृढ़ अभ्यास करता है तो उनसे आकाशमार्ग में उड़ने और आनेजाने लगता है पर यह पदार्थ तबतक रसदेते हैं जबतक आत्ममार्गसे शून्य हैं । हे रामजी ! परम सिद्धता इनसे नहीं प्राप्त होती । परमसिद्धि आत्मपद है । जिसको आत्मपद की प्राप्तिहुई है वह इनकी अभिलाषा नहीं करता । ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं और न आकाश में देवताओं के स्थानों मेंही है जिसमें ज्ञानी का चित्त मोहित हो, ज्ञानवान् को सब पदार्थ भृगतृष्णा के जलवत् भासते हैं । मेरे सिद्धांत में तो यही है कि, सदा विषयों से उपराम रहना और आत्मा को परमइष्ट जानना इसीकानाम

ज्ञान है । ज्ञानी को जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसको करता है परन्तु करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ प्रतिवाय भी नहीं होती । न किसी अर्थ का वह आश्रय करता है; न उसके निमित्त किसी भूतका आश्रय करता है और सर्वदा अपनेआप स्वभाव में स्थित होता है । ऐसे निश्चयको पाकर वह आश्चर्य-मान होता है और कहता है कि; बड़ा आश्चर्य है कि जो सदा अपना आप स्वरूप है उसने विस्मरण करके मैं इतने काल श्रमता रहा पर अब मुझको शांति प्राप्ति हुई है । जगत् को देखकर वह हँसता है क्योंकि; यह जगत् अनायासरूप है और अपनी ही संवित् में स्थित है । जैसे आरसी में प्रतिबिम्ब स्थित होता है, तैसेही अपनी संवित् में जगत् स्थित है उसको जो द्वैत जानता है और रागद्वेष से जता है ऐसे अज्ञानीको देखकर वह हँसता है और व्यवहार करता भी हँसता है । जैसे किसीने स्वप्ने में हाथ में सुवर्ण दिया और फिर लेलिया और इसने उसको स्वप्नाजाना तो चेठाकरता है परन्तु हँसता है और कहता है कि; यह मेराही स्वरूप है; तैसे ज्ञानी व्यवहार करता भी अपने निश्चय में हँसता है । जैसे किसी गममें अग्निलगे और एकपुरुष उस गांवसे निकलकर पर्वतपर जा बैठे तब वह जलतोंको देखकर हँसता है; तैसेही नानवान् पुरुष भी संसार रूपी जलते नगर से निकलकर आत्मरूपी पर्वतपर जा बैठा है और अज्ञानियों को दग्ध होता देखकर हँसता है अर्थात् आप अशोच होकर उनको सशोच देखता है । हे रामजी ! जब ज्ञानवान् बोध दृष्टि से देखता है तब अद्वैत सत्ता भासती है और जब अन्तर्बाहक में स्थित होकर देखता है तब जैसे पदार्थ होते हैं तैसेही उनको देखता है और आपको सदा शांतिरूप देखता है—अर्थ यह कि, जो आत्मतत्त्व परमानन्द स्वरूप है उससे भिन्न जितने कुछ पदार्थ हैं सो सब दोषरूप हैं और सिद्धि से आदिलेकर जितनी क्रिया हैं वे संसार का कारण हैं । जैसे समुद्र में कई तरंगबड़े और कई छोटे होते हैं परन्तु समुद्र ही में हैं जिसतरंग का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होवेगा और हटने, डोलने, कहने से मुक्त होवेगा; तैसेही सिद्धता आदिक जो क्रिया हैं वे कहीं बड़े ऐश्वर्य हैं और कहीं छोटे ऐश्वर्य हैं परन्तु संसारही में हैं जो पुरुष उस क्रियाको त्यागकर अन्तर्मुख होगा वह संसाररूपी समुद्र को त्यागकर आत्मरूपी पा को प्राप्त होगा । हे रामजी ! जिस पुरुष को जिस पदार्थ का अभ्यास होता है उसको वही प्राप्त होता है । जैसे पाषाण को नित्य प्रति घिसते रहिये तो वह भी चूर्ण होता है; तैसेही जिस पदार्थ का सर्वदा अभ्यास करता है सो प्राप्त होता है । जिसको अभ्यास से आत्मपद प्राप्त होता है वह परम श्रेष्ठ होता है; सब जगत् से ऊंचेविराजता है और परमदयाकी खान होता है । जैसे मेघ समुद्रसे जल लेकर वर्षा करते हैं सो जलका स्थान समुद्रही होता है; तैसेही जितने कुछ

दयाकरते दृष्टिआतेहैं सो ज्ञानकेप्रसादसेही करतेहैं । सर्व दयाकास्थान ज्ञानवान्हीहै और ज्ञानवान् सबका हृदयहै । जो कुछ प्रवाहपतित कार्य आनप्राप्त होताहै उसको वहकरताहै और जो शरीरको दुःख आनप्राप्तहोताहै उसको ऐसेदेखताहै जैसे अन्य शरीर को होताहै और अपने में सुख दुःख दोनोंका अभाव देखता है । जिनको यह अभ्यास नहीं हुआ वे शरीरके रागद्वेषसे जलते हैं और ज्ञानीको शांतिवान् देखकर औरोंको भी प्रसन्नता उपज आती है । जैसे पुण्यकरके जो स्वर्गको गयाहै उसको वहां दृष्ट पदार्थ दृष्ट आते हैं और कल्पवृक्षकी सुन्दर मंजरियां और सुन्दर अप्सरा आदिक भासतीहैं जिन पदार्थोंको देखकर प्रसन्नता उपजती है; तैसेही ज्ञानवान् की संगतिमें जो पुरुष जाताहै उसको प्रसन्नता उपज आतीहै । जैसे पूर्णमासीका चन्द्रमा शीतलता उपजाताहै; तैसेही ज्ञानवान्की संगति शीतलता उपजाती है । ज्ञानवान् आत्मपदको पाकर आनन्दवान् होताहै और वह कभी आनन्द दूर नहीं होता क्योंकि; उसको उस आनन्दके आगे अष्टसिद्धि तृण समान भासती हैं । हेरामजी ! ऐसे पुरुषों का आचार और जिन स्थानोंमें वे रहते हैं वह भी सुनो । कई तो एकांत जा बैठते हैं, कई शुभस्थानोंमें रहते हैं, कई गृहस्थीही में रहते हैं; कई अवधूतहुये सबको दुर्वचन कहते हैं; कई तपस्या करते हैं; कई परमध्यान लगाके बैठते हैं; कई नंगे फिरते हैं; कई बैठे राज्य करतेहैं; कई पंडित होकर उपदेश करते हैं; कई परममौन धारे हैं; कई पहाड़ की कन्दराओंमें जा बैठते हैं; कई ब्राह्मणहैं; कई संन्यासी हैं; कई अज्ञानीकी नाईं विचरते हैं; कई नीच पामर होते हैं और कई आकाशमें उड़ते हैं और नानाप्रकारकी क्रिया करते दृष्ट आतेहैं परन्तु सदा अपने स्वरूपमें स्थितहैं । हेरामजी ! जिसको पुरुष कहते हैं सो देह और इन्द्रियां पुरुष नहीं और अन्तःकरण चतुष्टय भी पुरुष नहीं; पुरुष केवल चिदाकाशरूपहै; वह न कुछ करताहै और न किसीसे उसका नाश होताहै । जैसे नट स्वांगले आताहै और सब चेष्टा करताहै परन्तु नटभावसे आपको असंग देखताहै; तैसेही ज्ञानवान् व्यवहार भी करते हैं परन्तु आपको अकर्ता और असंग देखते हैं; और ऐसा निश्चय रखते हैं कि, हम अछेद, अदाह, अछेद, अशोष, नित, सर्वगत, स्थिर अचल और सनातनहैं । हे रामजी ! इस प्रकार आत्मामें जिसको अहंप्रतीति हुई है उसका नाश कैसे हो और वह बन्धमान कैसे हो ? वह पुरुष चाहे जैसे आरम्भकरे और चाहे जैसे स्थान में रहे उसको बन्धन कुछ नहीं होता । चाहे वह पाताल में चलाजावे, आकाशमें उड़ता फिरे अथवा देशांतरों में भ्रमता फिरे उसको न कुछ अधिकता है और न कुछ ऊनता है । पहाड़ में चूर्ण होजावे तौभी वह चूर्ण नहीं होता । यह तो चैतन्य पुरुष है शरीर के नाशहुये इसका नाश कैसे हो ? ऐसे अपने स्वरूप में वह सदा स्थित है और आकाशवत् परम निर्मल, अजर, अमर और

शिवपद है । इससे हे रामजी ! ऐसे जानकर तुम भी अपने स्वरूपमें स्थित हो रहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे चैतन्य आकाशपरमज्ञानवर्णननाम

द्विशताधिकद्वादशस्सर्गः २१२ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! एक भावमात्र है; दूसरा भासमात्र है और तीसरा भासितमात्र है । भावमात्र केवल चैतन्यमात्र को कहते हैं; उसमें जो चैत्योन्मुखत्व अहंकार का उत्थान हुआ उसका नाम भास है और उसमें जो जगत् हुआ उसका नाम भासित है । भासित कल्पितका नाम है । कल्पितके नाशहुये अधिष्ठानका नाश नहीं होता; जो अधिष्ठान कुछ और भावहो तो उसका नाश भी होवे सो तो और कुछ बना नहीं । उसके फुरनेसे तीनसंज्ञा हुई हैं सो फुरना भी उसीका किंचन है । आत्मा फुरने न फुरने में ज्योंका त्यों है । जैसे स्पंद और निस्पंदवायु एकही है; तैसेही बोध-अबोधमें आत्मा एकही है । बोध, अबोध, फुरना, अफुरना एकही अर्थ है । हे रामजी ! वह आत्मा किस से और कैसे नाशहो ? चैतन्यभी मरताहो तो इसका किंचन जगत् कैसे रहे ? किंचन आभासको कहते हैं, सो आभास अधिष्ठानविना नहीं होता-इससे आत्माका नाश नहीं होता और तुम जो चैतन्यको भी मरता मानो कि, मरके फिर नहीं उपजता तौभी आनन्दहुआ । मेरा भी यही उपदेश है कि, चैतन्यता मिटे । जब चैतन्यता उपजती है तब जगत् भासता है और उसके लिये आत्माही शेष रहेगा । ब्रह्म चैतन्यका तो नाश नहीं होता । जो तुम कहो कि, वह चैतन्य नाश होजाता है-यह और चैतन्य है जिससे जगत् होता है तो; हे रामजी ! अनुभव तौ एकही है उसका नाश कैसे मानिये ? जैसे बरफ शीतल है चाहे किसी ठौर पान कीजिये वह सबको शीतलही है और अग्नि उष्णही है चाहे जिस ठौरसे स्पर्श कीजिये उष्णही अनुभव होता है तैसेही आत्माका स्वरूप चैतन्य है । वह एक अखण्डरूप है और जहां कोई पदार्थ भासता है उसी चैतन्यतासे प्रकाशता है । वह चैतन्यसत्ता स्वच्छ निर्मल और अद्वैत सदा अपने आपमें स्थित है; उसका नाश कैसेहो ? जो तुम शरीरके नाशहुये आत्माको नाश होता मानो तो नहीं बनता क्योंकि, शरीर यहां अखण्ड पड़ा है और वह परलोकमें चेष्टा करता है और पिशाच आदिकका शरीर भी नहीं दृष्ट आता । जो शरीर बिना उसका अभाव होता हो तो उनका भी अभाव होजाता; इससे शरीरके अभावहुये आत्माका अभाव नहीं होता क्योंकि; शरीरके मृतक हुये कुछ चेष्टा शरीरसे नहीं होती क्योंकि; पुर्वष्टका जीवकलामें नहीं । शरीर तो अखंड पड़ा है उससे कुछ नहीं होता और जीव परलोकमें सुख दुःख भोगता है तो शरीरके नाशहुये नाश नहुआ । जो तुम कहो कि, सब स्वभाव उसमें रहता है तो सर्वदा काल उसको क्यों नहीं देखते उसी समय आपको क्यों मृतक देखते हैं और बान्धव, भाई, जन सब उसी समय क्यों मृतक जानते हैं और जो तुम कहो कि,

जीवित धर्मसे वेष्टित है इसीसे सब अवस्था का अनुभव नहीं करता मृत्युसमय जब जीवत्व भाव नष्ट होजाता है तब मृतक होता है जो ऐसे हो तो परलोकका अनुभव न करे तो ऐसा नहीं है क्योंकि, जब शरीर पात होता है तब सब अवस्थाको भी जानता है और परलोकमें शब्द होता है उसका अनुभव करता है; अपने कर्मके अनुसार सुख दुःख भोगता है और देश स्थानको प्राप्त होता है । यह वार्त्ता शास्त्रसे भी प्रसिद्ध है और अनुभव करके भी प्रसिद्ध है कि; मृतकको किसीने नहीं जाना और अभावको किसीने नहीं जाना और जिसने जाना वह आत्मा एक अखण्ड है-इससे हेरामजी ! शरीरके नाशमें आत्माका नाश नहीं होता; वह तो नित्य शुद्ध है और जैसा निश्चय उसमें होता है तैसा ही होभासता है और जैसा मिलता है; तैसा प्रकाशता है । ऐसा जो सत्य आत्मा है वह किसीमें बंधमान नहीं होता जैसे रस्सीमें सर्प हींकार भासता है पर वह रस्सी सर्प तो नहीं होजाती जब कल्पित सर्प का अभाव होजाता है तब रस्सी ज्यों की त्यों रहती है; तैसे ही आत्मसत्ता आकार हो भासती है परन्तु आकार तो नहीं होती जब आकारका अभाव होजाता है तब आत्मसत्ता ज्यों की त्यों रहती है इसी कारण बन्धमान नहीं होती । ऐसी आत्मसत्ता में जो विकार भासते हैं सो भ्रममात्र हैं और आंतिसे ही लोग दुःख पाते हैं । हे रामजी ! वह जगत् आभास मात्र है और उस आभासमात्र में जो रागद्वेष आदिक फुरते हैं उनकी निवृत्ति का उपाय मैं तुमसे कहता हूँ । जो कुछ उपदेश मैंने किया है उसके विचारने से आंति निवृत्त होजावेगी और आत्मपद की प्राप्ति होगी । अभ्यास बिना आत्मपद की प्राप्ति चाहे तो कदाचित् न होगी; जब बारम्बार अभ्यास करेगा तब द्वैत भ्रम मिटजावेगा और आत्मपद प्राप्त होगा । जिसका कोई नित्य अभ्यास करता है और उसका यत्न भी करता है सो प्राप्त होता है । वह कौन पदार्थ है जो अभ्यास से प्राप्त न हो ! जो थककर फिरे नहीं और दृढ़ अभ्यास करे तो प्राप्त होता ही है । राज्य की लक्ष्मी तब प्राप्त होती है जब रणमें दृढ़ होकर युद्ध करते हैं और जय होती है और केवल मुख से कहे कि, मेरी जय हो तो नहीं होती; तैसे ही आत्मपद भी तब प्राप्त होगा जब दृढ़ अभ्यास करोगे—अभ्यास बिना कहने मात्रसे प्राप्त नहीं होता । हे रामजी ! इस मनके दो प्रवाह हैं एक जगत् का कारण है और दूसरा स्वरूप की प्राप्ति का कारण है । जो असत्य शास्त्र हैं और जिनमें आत्मज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा उनको त्यागो । यह जो महारामायण मोक्ष उपाय है उसमें चार वेद षट् शास्त्र और सर्व इतिहास और पुराणों का सिद्धांत मैंने कहा है और इसके समान और न किसी ने कहा है न कोई कहेगा । ऐसा जो शास्त्र है इसके विचारमें मनको लगावो तो शीघ्र ही आत्मपदको प्राप्त होगे । हे रामजी ! आत्मज्ञान वर और शाप की नाई नहीं कि; कहने मात्रसे सिद्ध हो; इसकी प्राप्ति तब होगी जब बारम्बार विचार करके दृढ़ अ-

भ्यास करोगे और जब इसकी भावना होगी तब मुक्तिपदको प्राप्त होंगे। ऐसा कल्याण पिता, माता और मित्र भी न करेंगे और तीर्थ आदिक सुकृतसे भी न होगा जैसा कल्याण बारम्बार विचारनेसे मेरा उपदेश करेगा। इससे और सब उपायोंको त्यागकर इसीका विचार करो तो सब भ्रान्ति मिट जावेगी और शीघ्र ही आत्मपदकी प्राप्ति होगी। हे रामजी! अज्ञानरूपी विशूचिकारोग है और उसमें पड़े जीव जलते हैं। जो हमारे शास्त्रको विचारेगा उसका रोग नष्ट हो जावेगा। ईश्वरकी यह महामाया है कि, मिथ्या भ्रमसे जीव दुःखी होते हैं। जो अपना दुःख नाश करना चाहे वह मेरा शास्त्र विचारे। जितने सुन्दर पदार्थ दृष्ट आते हैं वे सब मिथ्या हैं और उनके निमित्त यत्न करना परम आपदा है। यह सब पदार्थ आपातरमणीय हैं जो देखने मात्र सुन्दर हैं पर भीतरसे शून्य हैं। इनकी प्राप्तिमें मूर्ख आनन्द मानते हैं। हे रामजी! यह पदार्थ तब तक सुन्दर भासते हैं जब तक मृत्यु नहीं आई, जब मृत्यु आवेगी तब सब क्रिया रह जावेगी इसलिये इनके निमित्त जो यत्न करते हैं वे मूर्ख हैं। जिस कालमें मृत्यु आती है उस काल कष्ट प्राप्त होता है और यदि चन्दन कालेप कीजिये तो भी शीतल नहीं होता। जिस द्रव्य के निमित्त जीव बड़े यत्न करता है; युद्ध करता है और प्राण त्यागता है सो धन स्थिर नहीं रहता एक दिन धन और प्राणीका वियोग हो जाता है और जब वियोग होता है तब कष्ट पाता है। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ जिसमें यत्न भी थोड़ा हो और सुगमता से आत्मपद प्राप्त हो। जब शास्त्रके अर्थमें दृढ़ अभ्यास होता है तब वह अजर, अमरपद प्राप्त होता है; इससे तुम बोधवान् हो और बोधकरके अभ्यासका यत्न करो। जो यत्न न करोगे तो अज्ञानरूपी शत्रु लातें मारेगा; यदि उस शत्रुको मारना हो तो निर्मान और निर्मोह होकर आत्मपद का अभ्यास करो। हे रामजी! जो पुरुष अब तक अज्ञानरूपी शत्रुके मारने और आत्मपद पानेका यत्न नहीं करते वे परम कष्ट पावेंगे और संसाररूपी दुःख से कदाचित् मुक्त न होंगे। इस कष्टसे निकलने का यही उपाय है कि, महारामायण ब्रह्म विद्याका जो उपदेश है उसको विचारकरके अपने हृदय में धारना करें। इस उपाय से भ्रान्ति मिट जावेगी। यह महारामायण उपदेश सर्व सिद्धान्तों का सार है; और २ शास्त्रों से आत्मपद को प्राप्त हो अथवा न भी हो परन्तु इसके विचार से अवश्य आत्मा को प्राप्त होगा। जैसे तिलकी खली से तेल निकलना कठिन है और तिलों से तेल निकालिये तो निकलता है; तैसे ही मेरा उपदेश तिल की नाई है और इतर खली की नाई है। हे रामजी! संपूर्ण शास्त्रों के मुख्य सिद्धान्तों का सार जो सिद्धांत है सो मैंने तुमसे कहा है। जो आत्मा सदा विद्यमान है उसको लोग भ्रान्ति से अविद्यमान जानते हैं इसलिये उसी के विद्यमान करने को सर्व शास्त्र प्रवर्तते हैं पर जो उनके विचार से आत्मपद को विद्यमान नहीं

जानता वह मेरे उपदेश के विचारने से अवश्य आत्मपद को विद्यमान जानेगा— यह निश्चय है । हे रामजी ! और शास्त्रों के दृढ़ विचार और यत्न से जो सिद्धि होती है सो इसशास्त्र के विचार से सुख सेही प्राप्त होगी । शास्त्रकर्त्ता का और लक्षण न विचारना पर शास्त्रकीयुक्ति विचार देखनी है । जो कुछ सर्वशास्त्र का सार सिद्धान्त है सो मैंने तुमसे सुगममार्गसे कहा है । इसके विचारसे इसकी युक्ति देखो । अज्ञानी जो कुछ मुझको कहते हैं और हँसते हैं सो मैं सबही जानता हूँ परन्तु मेरा जो दयाका स्वभाव है इससे मैं चाहता हूँ कि, किसीप्रकार वे नरकरूप संसार से निकलें और इसी कारण मैं उपदेशकरता हूँ । हे रामजी ! मैं जो तुमको उपदेशकरता हूँ सो किसी अपने अर्थके निमित्त नहीं करता कि, मेरा कुछ अर्थ सिद्ध हो । जो कोई तुमको उपदेश करता है सो सुनो; तुम्हारा जो कोई बड़ा पुण्य है वही शुद्ध संवित् होकर मलीन संवित् को उपदेश करता है । वह संवित् न देवता है ; न मनुष्य है; न यक्ष है; न राक्षस है और पिशाच आदिक भी नहीं है; केवल जो ज्ञानमात्र है सो तुमही हो; मैं भी वही हूँ और जगत् भी वही है और जो सर्व वही है तो बासना किसकी करनी है । हे रामजी ! जीवको दुःखका कारण बासनाही है । जो पुरुष इस संसार बन्धनके दुःख की चिकित्सा अब न करेगा वह आत्महत्या है और बड़े दुःख में जापड़ेगा जहां से निकसने की सामर्थ्य न होगी इससे अबहीं उपाय करो । जबतक सर्वभाव की बासना निवृत्त नहीं होती तबतक स्वरूपका साक्षात्कार नहीं होता—इसी का नाम बन्धन है । जब बासना क्षय होगी तब आत्मपदकी प्राप्ति होगी । जितने पदार्थ भासते हैं वे सब अविचार सिद्ध हैं, विचार कियेसे कुछ नहीं रहते; और जो विचार कियेसे न रहें उनकी अभिलाषा करनी व्यर्थ है । जो वस्तु होती हो उसके पानेका यत्न भी कीजिये तो बनता है और जो वस्तु होवेही नहीं उसके निमित्त यत्न करना मूर्खता है । यह जगत् के पदार्थ असत्यरूप हैं । जैसे शशके सींग असत् हैं और मरुस्थलकी नदी असत् होती है; तैसेही यह जगत् असत् है । जो सम्यक्दर्शी ज्ञानवान् पुरुष है वह जानता है कि, यह जगत् शशके सींगवत् असत् और आंतिमात्र है इसलिये इसके निमित्त यत्न करना मूर्खता है । जो पदार्थ कारण बिना दृष्ट आवे उसको आंतिमात्र जानिये । आत्मा जगत् का कारण नहीं इससे जगत् मिथ्या है । आत्मपद सब इन्द्रियों और मनसे अतीत है और जगत् पंचभौतिक है । जगत् मन और इन्द्रियोंका विषय है और आत्मपद मन और इन्द्रियोंका विषय नहीं तो उसे जगत्का कारण कैसे कहिये ? जो अशब्दपद है सो नानाप्रकार शब्दका कारण कैसे हो और जो निराकार आत्मपद है सो पृथ्वी आदिक नानाप्रकारके भूत आकारोंका कारण कैसे हो ? हे रामजी ! जैसा कारण होता है उससे तैसाही कार्य उपजता है; आत्मा निराकार है और जगत् साकार है इसलिये निराकार

साकारका कारण कैसे हो? जैसे बटका बीज साकार होता है इसलिये उसका कार्य बट भी साकार होता है और साकारसे निराकार कार्य तो नहीं होता; तैसेही निराकारसे साकार कार्य भी नहीं होता। इससे इस जगत्का कारण आत्मा नहीं और न समवायकारण है, न निमित्त कारण है। निमित्त कारण तब होता है जब कुछ द्वितीय वस्तु होती है। जैसे मृत्तिकासे कुलाल घट बनाता है। पर आत्मा तो अद्वैत है वह निमित्तकारण कैसे हो? और समवाय कारण भी तब होता है जब साकार वस्तु होती है—जैसे मृत्तिका प्रणाम से घट होता है—पर आत्मा निराकार अप्रणामी है जगत् का कारण कैसे हो? दोनों कारणोंसे जो रहित भासे उसे जानिये कि, भ्रान्तिमात्र है। जैसे स्वप्ने में नानाप्रकारके आकार भासते हैं सो कारण बिना भासते हैं इसलिये वह भ्रान्तिमात्र है; तैसेही यह जगत् भी कारण बिना भ्रान्तिमात्र भासता है। आत्मामें जगत् कदाचित् नहीं हुआ। जैसे प्रकाशमें तम नहीं होता, तैसेही आत्मामें जगत् नहीं। यदि तुम कहो कि, तो फिर भासता क्या है तो उसीका किंचन भासता है जो वही रूप है। जैसे चलती है तौभी वायु है और ठहरती है तौभी वायु है, चलने और ठहरनेमें कुछ भेद नहीं होता और जैसे आकाश और शून्यतामें भेद कुछ नहीं होता तैसेही आत्मा और जगत्में कुछ भेद नहीं है—वही आत्मसत्ता फुरनेसे जगत् रूप हो भासती है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं, तैसेही आत्मा और जगत्में कुछ भेद नहीं और कुछ द्वैत वस्तु है नहीं। जो लोग कहते हैं कि, जगत् कर्मोंसे होता है सो असत्य है क्योंकि, कर्म भी बुद्धिसे होते हैं सो आत्मा में बुद्धि ही नहीं तो कर्म कैसे हो और जो कर्म ही नहीं तो जगत् कैसे हो? जैसे शश के सींगके धनुषसे बाण चलाना असत्य है, तैसेही कर्मसे जगत्का होना असत्य है। एक कहते हैं कि, सूक्ष्म परमाणुसे जगत् होजाता है पर यह भी असत्य है क्योंकि, जो सूक्ष्म परमाणु प्रमाणसे जगत् रूप हुये होते तो बुद्धिरूप जगत् न भासता पर यह तो बुद्धि रूप क्रिया होती दृष्ट आती है। जो परमाणुसे जगत् होता तो इनही से बढ़ता जाता क्योंकि; जो परमाणु जड़ है वही बढ़ते हैं पर ऐसे तो नहीं होता; बुद्धिपूर्वक चेष्टा होती दृष्ट आती है। इसीसे कहा है कि, वे असत्य कहते हैं क्योंकि; सूक्ष्म भी किसीसे उत्पन्न हुआ चाहिये और कोई उसके रहने का स्थान भी चाहिये पर आत्मामें देश, काल और वस्तु तीनों कल्पित हैं। जो आत्मामें ये न हुये तो परमाणु कैसे हो और जगत् कैसे हो? आत्मा अद्वैत है इससे जगत् न उपजा है और न नष्ट होता है। जो जगत् उपजा होता तो नष्ट भी होता; जो उपजा ही नहीं तो वह नष्ट कैसे हो? आत्मसत्ता ज्यों का त्यों अपने आपमें स्थित है। इससे हे रामजी! मैं, तुम और सब जगत् आकाश रूप है किसीके साथ आकार नहीं—सब निराकार रूप है। जो तुम कहो कि फिर बोलते चलते क्यों हैं? तो जैसे स्वप्नेमें सब आकाश रूप होते हैं पर नानाप्रकारकी चेष्टा करते

दृष्ट आते हैं और बोलते चालते हैं; तैसेही यह भी बोलते चालते हैं परन्तु आकाश रूप है। तुम्हारा जो स्वरूप है सो भी सुनो। देशको त्यागकर देशांतरको जो संवित् जाता है और उसके मध्य जो ज्ञानसंवित् है वही तुम्हारा स्वरूप है। वह अनामय और सर्व दुःखसे रहित है। जैसे जब जाग्रत् दशाको त्यागकर जीव स्वप्नेमें जाता है तो जाग्रत् त्यागदिया हो और स्वप्ना न आया हो मध्यमें जो अचेत चिन्मात्र सत्ता है वही तुम्हारा स्वरूप है; उसमें पंडित और ज्ञानवानोंका निश्चय है और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक उसीमें स्थित रहते हैं—उनको कदाचित् उत्थान नहीं होता। जैसे बरफसे अग्नि कदाचित् नहीं उपजती, तैसेही उनको स्वरूपसे उत्थान कदाचित् नहीं होता। वह आत्मसत्ता न उपजती है; न विनशती है और न और की और होती है—सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित है। हे रामजी! जितना कुछ जगत् तुम देखते हो सो वास्तवमें कुछ उपजा नहीं—अससे भासता है। जैसे स्वप्नेमें नानाप्रकारके आरंभ होते दृष्ट आते हैं और जागेसे उनका अत्यन्त अभाव भासता है, तैसेही यह जगत् भी है। आदि जो अद्वैत तत्त्वमें स्वप्ना हुआ है उसमें ब्रह्मा उपजे और उन्होंने आगे जगत् रचा सो ब्रह्मा भी आकाशरूप है स्वरूपसे भिन्न कुछ नहीं हुआ—सब असत्यरूप है। जैसे स्वप्नेमें नदी और पर्वत दृष्ट आते हैं परन्तु कुछ उपजे नहीं; अनुभवसत्ताही ज्योंकीत्यों स्थित है; तैसेही ब्रह्मासे आदि तृण पर्यन्त जगत् सब असत्यरूप है। जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो वह वास्तवमें कुछ उपजे नहीं तो जगत्की उत्पत्ति में तुमसे कैसे कहें? जैसे मरुस्थल की नदीही उपजी नहीं तो उसमें मछलियां कैसे कहिये? तैसेही आदि ब्रह्मानहीं उपजा तो उसमें जगत् कैसे उपजा कहिये? केवल आत्मचैतन्यसत्ता सदा अपने आप में स्थित है और यह जगत् भी वही रूप है परन्तु अज्ञानसे विपर्ययरूप भासता है। जैसे स्वप्ने में पुरुष अनुभवरूप होता है और अपने प्रमादसे नानाप्रकारके पदार्थ और पर्वत, जल, पृथ्वी, जन्म, मरणादिक विकार देखता है परन्तु हुआ कुछ नहीं आत्मसत्ताही ज्योंकीत्यों स्थित है और अज्ञानसे विषयरूप भासते हैं; तैसेही इस जगत्को भी जानो—आत्मसत्ता से भिन्न कुछ नहीं सब चिदाकाशरूप है और अज्ञानसे आत्मसत्ताही जगत् रूप हो भासती है। इससे, हे रामजी! जिसके अज्ञानसे यह जगत् भासता है और जिसके ज्ञानसे निवृत्त हो जाता है ऐसे आत्मतत्त्व के पानेका यत्न करो। वह नित्य, शुद्ध और परमानन्द स्वरूप है और सदा अपने स्वभाव में स्थित है और वही तुम्हारा अनुभवरूप है जो सदा अनुभवकरके प्रकाशता है और उसमें स्थित होने में क्या कायरता करनी है? हे रामजी! जितना प्रपंच है सो सब भ्रान्तिमात्र है। जैसे रस्सीमें सर्प भ्रान्तिमात्र है तैसेही आत्मामें जगत् भ्रममात्र है इससे उसको त्यागकर अपने स्वभावमें स्थित हो ॥

श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सर्वपदार्थभाववर्णनत्रयोदशाधिकद्विशततमस्सर्गः २१३

वशिष्ठजीबोले, हे रामजी ! जिसप्रकार यहजगत् आभास फुराहै और भासता है सो भी सुनो । आदिजो शुद्धअचेत चिन्मात्रहै उसमें जब चैतन्यता फुरती है तब वह वेदन होती है और उसमें शब्दतन्मात्र होता है फिर उसमें आकाश उत्पन्न होता है और फिरस्पर्शकी इच्छाहोती है तब वायुउपजती है । जब आकाशमें उत्थान होताहै तब उसवायु और आकाशके संघर्षणभावसे अग्नि उपजती है, और जब अग्निमें उष्णस्वभाव होताहै तबजल उत्पन्न होताहै अर्थात् जबतेजकी अधिकताहोतीहै तब जल उत्पन्न होआता है । जब स्वेदवत्जल बहुत इकट्ठा होता है तब उसमें पृथ्वी उत्पन्नहोतीहै । इसप्रकार आकाश और वायुसे जल और पृथ्वी उत्पन्नहोतेहैं तब तत्त्वों से शरीर उपजते हैं और स्थावर जंगमभूत और नाना प्रकारका जगत् दृष्टआताहै सो सब पंचभौतिकहैं और वास्तव में न पंचभूत हैं; न कोई उपजता है और न नष्ट होता है केवल आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है । जैसे स्वप्ने में नाना प्रकार का जगत् आरम्भ प्रमाणसहित भासताहै परन्तु वास्तवमें कुछ उपजा नहीं आत्मसत्ताही जगत् आरम्भ प्रमाणसहित भासताहै परन्तु वास्तवमें कुछ उपजानहीं आत्मसत्ता-ही चित्तकेफुरने से जगत् रूप हो भासती है; तैसेही यहजाग्रत् जगत् भीजानो । हे रामजी ! यहजगत् सबअपना अनुभव रूपहै पर अन्नकरके आकारसहित भासता है और जबभली प्रकार विचारके देखिये तब जगत् अन्न मिटजाताहै केवल चैतन्य आत्मतत्त्वमात्र शेषरहताहै । जैसे निद्रादोषसे स्वप्नेमें नानाप्रकारके क्षोभभासते हैं और जब जागताहै तब एकअपना आपही भासताहै; तैसेही आत्मसत्तामें जागेसे अद्वैत ही अद्वैत भानहोता है । हे रामजी ! जो बोधसमयमें द्वैतकुछ न भासे तो अबोधसम-यभी जानिये कि, द्वैतकुछनहीं हुआ और जो बोधकेसमय सत्यभासे तो जानिये कि, सर्वदाकाल यही सत्ताहै । हेरामजी ! यह निश्चयधारे कि, जगत्कुछ वस्तुनहीं—जैसे आकाशमें नीलता; किरणोंमेंजल और रस्सीमें सर्पभासताहै, तैसेही आत्मामें जगत् भासताहै और विचार कियेसे कुछनहीं पायाजाता । हे रामजी ! अपनी कल्पनाही जीवको जगत् रूपहो भासती है और कुछनहीं । जैसे स्वप्नेकीसृष्टि अपनी कल्पनारूप है परन्तु निद्रादोषसे भिन्नहो भासती है और उसमें रागद्वेष उपजताहै पर जागेसे सबक्षोभ मिटजाते हैं; तैसेही ज्ञानसे जगत् सत्यभासताहै और उसमें रागद्वेषभासते हैं—ज्ञानसे सबशांत होजाते हैं । हेरामजी ! यहजगत् भ्रममात्रहै; ज्ञानवान्के निश्चय मेंसबचिदाकाशहै और अज्ञानीकेनिश्चयमेंजगत्है । यदि बड़ेक्षोभ प्राप्तहों तौभीज्ञान-वान्को चलानहींसके क्योंकि, उसके निश्चयमें कुछ द्वैतनहीं फुरता, वह सदा एकरस रहता है । यदि प्रलयकालके मेघगर्जे; समुद्र उछले और पहाड़के ऊपर पहाड़पड़े; ऐसे भयानक शब्दहों तौभी ज्ञानवान् के निश्चय में कुछ द्वैतनहीं फुरता । जैसे कोई

पुरुष सोयापड़ाहोतो उसके स्वप्नेमें बड़ेक्षोभ होते हैं और जाग्रत्के किट बैठेभी नहीं भासते; तैसेही ज्ञानवान्को निश्चयमें द्वैतकुछनहीं भासता क्योंकि; है नहीं और अज्ञानीको होते भासते हैं । जैसे बन्ध्यास्त्री स्वप्नेमें अपनेपुत्रको देखती है सो अनहोता भ्रमसे उसको भासताहै तैसेही अज्ञानीको अनहोता जगत् सत्यहोकर भासताहै । हे रामजी ! भ्रमसे अनहोता जगत् भासताहै और होतेका अभाव भासता है । जैसे बन्ध्या अनहोते पुत्रको देखतीहै और पुत्रवाली स्वप्नेमें पुत्रका अभाव देखतीहै; तैसेही अज्ञानसे अनहोता जगत् सत् भासताहै और सदाअनुभवरूप आत्माका अभाव भासताहै सो भ्रमसेही और का और भासताहै । जैसे दिनमें सोयाहुआ स्वप्नेमें रात्रि देखताहै और रात्रिको सोयाहुआ स्वप्नेमें दिनदेखताहै; शून्यस्थानमें नानाप्रकारके व्यवहार और अन्धकारमें प्रकाश देखताहै सो भ्रमसेही देखताहै और पृथ्वी पर सोयाहै और स्वप्नेमें आकाशपर दौड़ता फिरता है और आपको गढ़में गिरता देखताहै सोभी भ्रमसेही भासताहै; तैसेही यहजाग्रत् जगत्का विपर्ययरूपभी भ्रमसेही देखताहै । जाग्रत् और स्वप्नेमें कुछभेदनहीं; जैसे स्वप्नेमें हुयेभी बोलते चलते दृष्ट आते हैं । हे रामजी ! जैसे स्वप्नेमें तुमको नानाप्रकारका जगत्भासताहै और जागकर कहतेहो सब भ्रममात्रथा; तैसेही हमको यह जाग्रत् जगत् भ्रममात्र भासताहै । जैसे जल और तरंगमें कुछ भेदनहीं, तैसेही जाग्रत् और स्वप्नेमें कुछभेदनहीं । जैसे दो मनुष्य एकही से होते हैं और दोसूर्यहों तो उनमें कुछ भेदनहींहोता, तैसेही जाग्रत् और स्वप्नेमें कुछभेद न जानना । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! स्वप्नेकी प्रतिभा अल्पमात्र भासती है और शीघ्रही जागकर कहताहै कि, भ्रममात्रथी और जाग्रत् दृढ़होकर भासती है पर तुम दोनोंको समान कैसे कहतेहो ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिस प्रतिभाका प्रत्यक्ष अनुभव होताहै सो जाग्रत् कहाती है और जिसका प्रत्यक्ष अनुभव नहींहोता और चित्तमें स्मृति होती है वह स्वप्नाहै । वह जाग्रत् और स्वप्ना दो प्रकारका है—जिसका प्रत्यक्ष अनुभव होताहै वह जाग्रत्है और उसमें जब सो गया तब स्वप्नाहुआ उसस्वप्नेमें जगत् भासिआया तो जहां जगत् भासिआया वही उसकी जाग्रत् होगई और जहांसे सोयाथा वह स्वप्नाहोगया । वहां जो स्वप्ना भासित हुआ उसको जाग्रत्जानो और लोगोंसे चेष्टाकरनेलगा जब वहांसे मृतकहोगया फिर उसमेंआया तो पिछले को स्वप्ना जाननेलगा तो चित्तके भ्रमसे स्वप्ने को जाग्रत् देखा और जाग्रत्को स्वप्नादेखा । हे रामजी ! सो यहक्याहुआ ? जैसे किसीको स्वप्ना आया और उसमें अपनी चेष्टा और व्यवहार करनेलगा और फिर उसमें स्वप्नाहुआ उस स्वप्नांतरसे जागा फिर उसस्वप्नेमेंआया तो उसको स्वप्ना जाननेलगा और उसस्वप्ने को जाग्रत् जाननेलगा । हे रामजी ! जैसे वह स्वप्नान्तर से जागकर उसको स्वप्ना

कहता है और स्वप्ने को जाग्रत् कहता है, तैसेही यहां जाग्रत् स्वप्नारूप है और आगे जो होता है वह स्वप्नान्तर है । एक और प्रकार है कि, जो इस जाग्रत् में मृतक हुआ शरीर छूट गया तब परलोक देखता है सो परलोक जाग्रत् होगया और इस जाग्रत् को स्वप्ना जानने लगा । जैसे स्वप्ने से जागा स्वप्ने को भ्रम कहता है, तैसेही इस जाग्रत् को परलोक में भ्रम जानता है । फिर परलोक में स्वप्ना आया तब परलोक की जाग्रत् स्वप्नवत् होगई और जो स्वप्ने में सृष्टि भासी उसको जाग्रत् जानता है । फिर वहां से मृतक होकर यहां आया तब यह जाग्रत् होगई और परलोक स्वप्ना होगया । इससे हे रामजी ! स्वप्ना और जाग्रत् दोनों मिथ्या हैं । जब मूर्ख स्वप्ने से जागते हैं तब वे जानते हैं कि, इसका नाम जागना है और इसको जाग्रत् मानते हैं और उसको स्वप्ना जानते हैं । पर वास्तव में वह स्वप्नान्तर है और यह स्वप्ना है । इसमें जो तीव्रसंवेग हो रहा है इससे उसको जाग्रत् जानते हैं और उसको स्वप्ना जानते हैं पर दोनों तुल्य हैं कुछ भेद नहीं । आत्मा में दोनों असत्यरूप हैं और इनकी प्रतिभा भ्रममात्र भासती है । आत्मा न कदाचित् उपजता है; न मरता है और उपजता भी है और मरता भी है । उपजता इस कारण से नहीं कि; पूर्व सिद्ध है और मरता इस कारण नहीं कि, भविष्यत्कालमें भी सिद्ध है । परलोक में सुख दुःख भोगता है और २ भ्रमकाल में जन्मता भी है और मरता भी है सो प्रत्यक्ष भासता है पर वास्तव में ज्यों का त्यों है । हे रामजी ! यह जगत् उसका आभास है और चैतन्य का चमत्कार चैत होकर भासता है । जैसे घट मृत्तिकारूप है—मृत्तिका से भिन्न नहीं; तैसेही चेतन भी चैतन्य रूप है । चैतन्य से भिन्न जगत् नहीं—स्थायर जंगम जगत् सब चिन्मात्र है । हे रामजी ! जैसे तुमको स्वप्ना आता है और उसमें पत्थर और पहाड़ भासते हैं सो तुम्हारा ही अनुभव रूप हैं भिन्न तो नहीं; तैसेही यह दृश्य सब चिन्मात्र रूप है । जैसे घट मृत्तिका से भिन्न नहीं; तैसेही जगत् चिदाकाश से भिन्न नहीं । जैसे काष्ठ के पात्र काष्ठ से भिन्न नहीं—सब काष्ठ ही रूप हैं; तैसेही जगत् चैतन्य रूप है—चैतन्य से भिन्न नहीं । जैसे पाषाण की मूर्ति पाषाण रूप है; तैसेही जगत् भी चैतन्य रूप है जैसे समुद्र ही तरंग रूप हो भासता है; तैसेही चैतन्य जगत् रूप हो भासता है जैसे अग्नि उष्ण रूप है, तैसेही चैत चैतन्य रूप है जैसे वायु स्पंद रूप है तैसे चैतन्य चैत रूप है जैसे वायु निस्स्पंद रूप है तैसे चैतन्य चैत रूप है; जैसे पृथ्वी घन रूप होती है और आकाश शून्य रूप होता है—जहां शून्यता है वहां आकाश है—तैसेही जहां चैत है तहां चैतन्य है । जैसे स्वप्ने में शुद्ध संवित् पहाड़ और नदियाँ रूप हो भासती हैं; तैसेही चिन्मात्र सत्ता जगत् रूप हो भासती है । हे रामजी ! जो कुछ पदार्थ तुमको भासते हैं उनको त्यागकर आत्मा की ओर देखो । यह सब विश्व आत्म-

रूप है । शुद्ध चिदाकाशरूप निर्दुःख आकाशमें निर्मल है; ऐसे जानकर उसमें स्थित हो । हे रामजी ! जब तुमको स्वभाव सत्ताका अगुभव साक्षात्कार होगा तब सर्व द्वैत कलना भासती है सो शांत होजावेगी और केवल आत्मतत्त्व मात्र शेष रहेगा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जाग्रत्स्वप्नैकताप्रतिपाद-

नन्नामचतुर्दशाधिकद्विशततमस्सर्गः २१४ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! चिदाकाश कैसा है जिसको तुम परब्रह्म कहते हो और उसका क्या रूप है ? तुम्हारे अमृत रूपी वचनों को पानकरता मैं तृप्त नहीं होता इससे कृपाकरके कहिये । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जैसे एक माता के गर्भसे दो पुत्र जोड़े उत्पन्न होते हैं और उनका एकसा आकार होता है पर जगत् के व्यवहार के निमित्त उनका नाम भिन्न भिन्न होता है और भेद कुछनहीं और जैसे दो पात्रों में जल रखिये तो जल एकही है और पात्रों के नाम भिन्न भिन्न होते हैं तैसेही स्वप्न और जाग्रत् दो नाम हैं परन्तु एकही से हैं पर आत्मामें दोनों कल्पित हैं और जिस में दोनों कल्पित हैं सो चिदाकाश है । वृत्ति जो फुरती है और देश देशांतर को जाती है उसके मध्यमें जो संवित् ज्ञानरूप है कि; जिसके आश्रय वृत्ति फुरती है सो चिदाकाश संवित् है और वृक्ष जो रसको खेंचकर ऊर्ध्व को जाते हैं सो उसी के आश्रय जाते हैं—ऐसी जो सत्ता है सो चिदाकाश रूप है । हे रामजी ! जैसे सर्व वृक्ष फूल, फल, टास आदि सहित रसके आश्रय फुरते हैं, तैसेही यह सब जगत् चिदाकाश के आश्रय फुरता है और उसीके आश्रय वृत्ति फुरती है—ऐसी जो सत्ता है सो चिदाकाश है । जिसकी इच्छा सब निवृत्त होगई है और रागद्वेषरूपी भल शरत्कालके आकाशवत् निवृत्त होगया है और शुद्ध संवित् है उसको चिदाकाश जानो । हे रामजी ! जगत् का जब अन्त हुआ पर जड़ता नहीं आई उसके मध्य जो अद्वैत सत्ता है सो चिदाकाश है; बेल, फूल, फल, गुच्छे और वृक्ष जिसके आश्रय बढ़ते हैं सो चिदाकाश है और रूप, अवलोक, मनस्कार इन तीनों का जहां अभाव है—ऐसी जो शुद्ध संवित् है—वह चिदाकाश है । पृथ्वी, पर्वत और नदियाँ सर्वका जो आश्रय है सो चिदाकाश है और द्रष्टा, दृश्य, दर्शन; ये तीनों जिससे उपजे हैं और फिर जिसमें लीन होते हैं ऐसी जो अधिष्ठान सत्ता है सो चिदाकाश है । जिससे सर्व उपजते हैं; जो यह सर्व है और जिसमें सर्व है; ऐसा सर्वात्मा चिदाकाश है और अर्द्धरात्रि को जो उठता है और इन्द्रियों की चपलता का विषय से अभाव होता है और उस कालमें अफुरसत्ता होती है सो चिदाकाश है । हे रामजी ! जिस संवित् में स्वप्न की सृष्टि फुरती है और फिर जाग्रत् भासती है और दोनोंके करनेवालेमें शोभता है सो चिदाकाश है । जैसा फुरना होता है, तैसाही जगत् में भासता है और वही द्रष्टा, दर्शन, दृश्य होकर भासता है

दूसरा कुछ नहीं । आत्मरूपी सूत्र में असत्य—सत्य जगत् रूपी मणिपिरोये हुये हैं । जिसके आश्रय इनका फुरना होता है वह चिदाकाश है । हे रामजी ! जिसके आश्रय एक निमेष में जगत् उपजता है और उनमेषमें लीन होजाता है, ऐसी जो अधिष्ठान सत्ता है उसको चिदाकाश जानो । यह सब जगत् मिथ्या है और भ्रांति से भासता है जैसे मरुस्थल की नदी भासती है । इससे जो रहित है और जिसमें संकल्प बिकल्प का क्षोभ नहीं और सदा अपने आपमें स्थित और दुःख से रहित निर्विकल्प सत्ता है वही चिदाकाश है । हे रामजी ! नेति नेतिसे जो पीछे अनाद्यपद शेष रहता है उसको तुम चिदाकाश जानो । शुद्ध चैतन आत्मसत्ता सबका अपना आप और सबका अनुभव रूप होकर प्रकाशता है । उसमें जैसा फुरना होता है कि, ये ऐसे हैं तैसाही हो भासता है सो चिदाकाशरूप है । इससे शुद्ध आत्मसत्ताही फुरने से जगत् रूप हो भासती है । जैसे जाग्रत् के अन्तमें अद्वैतसत्ता होती है और फिर उससे स्वप्नेकी सृष्टि भासि आती है पर स्वप्ने की सृष्टि वास्तव कुछ नहीं उपजी वही अनुभव स्वप्नेकी सृष्टि हो भासती है; तैसाही यह जगत् जो कार्यरूप दृष्टि आता है सो अविद्यासे भासता है वास्तवमें कुछ उपजानहीं । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि अकारण भासती है, तैसाही यह सृष्टि अकारण है । ब्रह्मासे आदि चींटीपर्यन्त सर्व स्थावर जंगमरूप जगत् चिदाकाशरूप है कुछ उत्पन्न नहीं हुआ और जो दूसरा कुछ न हुआ तो कारण कार्य भी कुछ न हुआ । हे रामजी ! न कोई द्रष्टा है, न दृश्य है, न भोक्ता है और न भोग है सब कल्पनामात्र है । आत्मअज्ञानसे कल्पना उठती है और आत्मज्ञानसे लीन होजाती है—जैसे समुद्र के जानेसे तरंग कल्पना मिटजाती है, क्योंकि, अनुभव आत्मामें कारण—कार्य कुछ नहीं हुआ । जो तुम कहो कि, कारण कार्य क्यों भासते हैं तो जैसे इन्द्रजाल की बाजीमें नानाप्रकारके पदार्थ दृष्टि आते हैं परन्तु वास्तव कुछ नहीं बने, तैसाही यह जगत् कारण—कार्य कुछ बनानहीं । जैसे स्वप्नेमें अपना अनुभवही नगररूप हो भासता है; तैसाही यह जगत् भासता है । हे रामजी ! आत्मसत्ताही फुरने से जगत् की नाई भासती है । जिस जगत् को इन्द्ररूप कहते हैं वह अहंरूप है; जिसको समुद्र कहते हैं वह भी अहंकार रूप है; जिसको रुद्र कहते हैं वह अपनाही अनुभवरूप है इत्यादिक जो सब जगत् भासता है सो भावनामात्र है । जैसी जिसकी भावना दृढ़ होती है तैसाही रूप होकर भासता है । जैसे चिन्तामणि और कल्पांतरमें जैसी भावना होती है, तैसाही सिद्ध होता है; तैसाही आत्मसत्तामें जैसी भावना होती है तैसाही हो भासती है । इससे जब चिदाकाशका निश्चय दृढ़ होता है तब अज्ञानसे जो विरुद्ध भावना हुई थी सो निवृत्त होजाती है ॥

इतियोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेजगन्निर्वाणवर्णनं पंचदशाधिकद्विशततमस्सर्गः २१५ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब मन थोड़ा भी फुरता है तब यह जगत् उत्पन्न हो आता है और जब फुरनेसे रहित होता है तब जगत् भावना मिटजाती है । इस प्रकार जो जानता है सो ज्ञानवान है; वह पुरुष इन्द्रियोंसे देखता, सुनता, ग्रहण करता भी निर्वासनिक होजाता है और जगत्की ओरसे घनसुषुप्त होता है । हे रामजी ! जिसका मन निर्वासनिक और शांत हुआ है वह बोलता, चालता, खाता, पीता भी पाषाणवत् मौन होजाता है—इससे यह जगत् कुछ उत्पन्न नहीं हुआ । जैसे मृगतृष्णाकी नदी अनहोती भासती है और अमसे आकाशमें दूसरा चन्द्रमा भासता है; तैसेही मनके अमसे आत्मा में जगत् भासता है; आदि कारणसे कुछ नहीं उत्पन्न हुआ । जिसका आदि कारण न पाइये वह कारणभी असत्य जानिये—इससे सबजगत् कारणविनाही भासता है उपजा कुछ नहीं । हे रामजी ! जो पदार्थ कारणविना भासता है और जिसमें भासता है वह अधिष्ठान सत्ता है क्योंकि; जो अधिष्ठानमें भासित होता है उसको भी वही रूप जानिये और जो अधिष्ठानसे व्यतिरेक भासे उसे अममात्र जानिये । जैसे स्वप्नेमें इन्द्रियादिक पदार्थ भासते हैं और उसमें दृश्यदर्शन सब मिथ्या हैं हुआ कुछ नहीं, तैसेही यह जाग्रत् जगत् भी मिथ्या है, न कुछ उपजा है; न स्थित हुआ है; न आगे होना है और न नाश होता है । जो उपजाही नहीं तो नाश कैसे हो? न कोई दृष्टा है; न दर्शन है और न दृश्य है; केवल चिन्मात्र सत्ता अपने आपमें स्थित है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यह दृष्टा, दर्शन और दृश्य क्या है और कैसे भासता है? यह आगेभी कहा है और अब फिरभी कहिये । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह दृश्य सब अदृश्य रूप है; कारणही दृश्य हो भासती है और दृष्टा, दर्शन, दृश्य जो कुछ जगत् विस्तार सहित भासता है सो आदिस्वरूप से सब परमात्म स्वरूप है । जैसे स्वप्नेमें आकाशका बन भासे और और पदार्थ भासें सो सब चिदाकाश रूप हैं; तैसेही यह जगत् भी चिन्मात्र रूप है—कारण—कार्य भाव कहीं नहीं । जैसे वायु स्पन्दरूप होती है तब भासती है और निस्पन्द हुये नहीं भासती; तैसेही आत्मामें जब चित्त फुरता है तब आत्मसत्ता जगत् रूप हो भासती है सो वही आत्मसत्तारूप भावमें भाव है । जैसे आकाशमें शून्यता है; तैसेही आत्मामें जगत् आत्मरूप है । इससे जो कुछ भासता है सो चैतनका आभास प्रकाश है और परमार्थ सत्ता केवल अपने आप में स्थित है । इससे इतर कहिये तो न दृष्टा है और न दृश्य है आत्मसत्ताही ज्यों की त्यों है । रामजीने पूछा, हे ब्राह्मण ब्रह्मकेवेत्ता ! जो इसी प्रकार है तो कारण—कार्यका भेद कैसे होता दीखता है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ; जैसा जैसा फुरना उसमें होता है तैसाही तैसारूप हो भासता है । चैतन आकाशही जगत् रूप हो भासता है और कहीं न कारण है; न कार्य है । जैसे स्वप्न सृष्टि कारण—कार्य सहित भासती है सो किसी कारण से नहीं उपजी—अकारण रूप है; तैसेही यह सृष्टि

किसी कारण से नहीं उपजी अकारण रूप है । न कहीं कर्त्ता है और न भोक्ता है केवल भ्रम से कर्त्ता भोक्ता भासता है और स्वप्ने की नाई विकल्प उठते हैं—वास्तव में ब्रह्मसत्ताही है । हे रामजी ! जैसे स्वप्ने में नगर और जगत् भासता है सो चिदाकाश अनुभव सत्ताही ऐसे ही भासती है—अनुभव से भिन्न कुछ नहीं; तैसेही यह जगत् संपूर्ण चिदाकाश है । जब ऐसे जानोगे तब जगत् भी भ्रम तत्त्व भासेगा । हे रामजी ! यह जगत् चित्तके फुरने से उपजा है । जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाहीं में बैताल कल्पता है; तैसेही चित्त भ्रम से जगत् को कल्पता है पर इसका कारण ब्रह्मही है और कारण कहीं नहीं क्योंकि; महाप्रलय में चिदाकाशही रहता है सो कारण किस का हो ? वही सत्ता इन्द्र, रुद्र, नदियां, पर्वत आदि जगत् हो भासता है और उससे भिन्न द्वैत रूप कुछ नहीं । इसमें जैसा जैसा फुरना होता है तैसाही रूप भासता है । जैसे चिन्तामणि और कल्पवृक्ष में जैसी भावना होती है तैसाही रूप भासता है; तैसेही आत्म सत्ता में जैसी भावना होती है तैसाही पदार्थरूप हो भासता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे कारणकार्यभाववर्णनं

नाम षोडशाधिकद्विशततमः सर्गः २१६ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! अचैन चिन्मात्र जो आकाशरूप आत्म सत्ता है सोही जगत् रूप हो भासती है । शुद्धचिन्मात्र में जब अहंफुरना होता है तब जगत् हो भासता है । वही अहंरूप जीव है जगत् में जीवता दृष्टि आता है परन्तु मूलक की नाई स्थित है और तुम, मैं आदिक सब जगत् जीवता, बोलता, चलता और व्यवहार करता भी दृष्टि आता है परन्तु काष्ठ मौनवत् स्थित है । आत्मरूपी रत्नका जगत् रूपी चमत्कार है और वह प्रकाश आत्मासे भिन्न नहीं । जैसे आकाश में तरवरे; मरुथल में जल और धुये के पर्वत मेघ भासते हैं सो आंति मात्र है; तैसेही यह जगत् लक्षणभी भासता है परन्तु वास्तव में कुछ नहीं अवस्तु भूत है—उपजा कुछ नहीं । हे रामजी ! चित रूपी बालक ने जगत् जाल रूपी सेना रची है सो असत्य है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदिक भूत आंतिमात्र हैं और उनमें सत्य प्रतीति करनी मूर्खता है । बालक की कल्पना में सत्य प्रतीति बालकही करते हैं और जो इस जगत् का आश्रय करके सुखकी इच्छा करते हैं वे मानो आकाश के घोलनेका यत्न करते हैं और उनका सर्वयत्न व्यर्थ है । यह सब जगत् आंतिरूप है; इसमें जो आस्था करके इसके पदार्थ पानेका यत्न करते हैं सो जैसे कहीं पुत्र पानेका यत्न करें सो व्यर्थ है, तैसेही जगत् में जो सुख के पाने का यत्न करते हैं सो व्यर्थ यत्न है । हे रामजी ! यह पृथ्वी आदिक जो संपूर्ण भूत पदार्थ भासते हैं सो आंति मात्र है और जो आंति मात्र है तो इनकी उत्पत्ति किससे और कैसे कहिये ? जो मूर्ख बालक हैं उनको पृथ्वी आदिक जगत् के पदार्थ

सत्य भासते हैं ज्ञानवान् को ये सत्य नहीं भासते और अज्ञानी को सत्य भासते हैं पर उनसे हमको क्या प्रयोजन है ? जैसे सोयेको स्वप्नेमें आत्म अनुभवसत्ताही पृथ्वी, पहाड़ और नदियां जगत् हो भासता है पर वे सब आकार भासते भी निराकाररूप हैं; तैसेही यह जगत् आकार सहित भासता है परन्तु आकार कुछ बना नहीं—निराकार सत्ताही जगत् रूप हो भासती है और यह जगत् निराकारही है पर और कुछ नहीं आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अभावप्रतिपादननाम

सप्तदशाधिकद्विशततमस्सर्गः २१७ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! तुम कहते हो कि; जगत् अविद्यमान है पर अज्ञान से स्वप्ने की नाई सत्य भासता है इससे विद्यमान भी है और जैसे स्वप्ने का नगर शून्य-रूप है तैसेही यह जगत् अज्ञान रूप है सो अज्ञान क्या है और कितने काल की अविद्या हुई है; किसको है और इसका प्रमाण क्या है सो कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो कुछ तुमको जगत् दृष्टि आता है सो सब अविद्या है। वह अविद्या अनन्त है और देश और काल से इसका अन्त कदाचित् नहीं होता। जिसको अपने वास्तव स्वरूप का अज्ञान है उसको सत् दिखाई देता है। इसपर एक इतिहास है सो सुनिये। हे रामजी ! आत्मरूप चिदाकाश के अणु में अनन्त ब्रह्मांड स्थित हैं। उनमें से एक ब्रह्मांड इसी कासा है और उस ब्रह्मांड के जगत् में तुरमत नाम एक देश है जिसका राजा विपश्चित था। वह एक समय अपनी सभा में बैठा था और उसके चारों दिशा में उसकी बड़ी तेजवान् सेना उपस्थित थी। वह अग्नि देवता के सिवा और किसी देवता को न पूजता था और बड़ी लक्ष्मी से शोभित और बहुत गुणों और ऐश्वर्य से संपन्न था। एक काल में वह सभा में बैठा था कि, पूर्व दिशा की ओर से हरकारा आया और उसने कहा, हे भगवन् ! तुम्हारा जो पूर्व दिशा का मंडलेश्वर था वह जरा से मृतक होके मानों यमको जीतने गया है इससे पूर्व दिशा की रक्षा करो क्योंकि, वहां और मंडलेश्वर आता है। हे रामजी ! इस प्रकार वह कहता ही था कि, दूसरा हरकारा पश्चिम से आया और कहने लगा कि, हे भगवन् ! तुमने जो पश्चिम दिशा का मंडलेश्वर किया था सो तपसे मृतक हो गया है और वहां एक और मंडलेश्वर आता है इसलिये वहां की रक्षा करो। हे रामजी ! इस प्रकार दूसरा हरकारा कह रहा था कि, एक और हरकारा आया और उसने कहा कि, हे भगवन् ! दक्षिण दिशा का मंडलेश्वर पूर्व पश्चिम की रक्षा के निमित्त गया था सो मार्ग ही में मृतक हुआ इससे दोनों की रक्षा के निमित्त सेना भेजो क्योंकि, एक दृढ़ शत्रु आया है और विलम्ब का समय नहीं है शीघ्र ही सेना भेजिये। हे रामजी ! इस प्रकार सुनकर राजा बाहर निकला और कहने लगा कि, सब सेना मेरे पास हो-

कर दिशाओंकी रक्षाके निमित्त जावे और बड़ेबड़े शस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ आदिक सेना लेजावो। हे रामजी ! इस प्रकार राजा कहताही था कि, एक और पुरुष आया और बोला कि, हे भगवन् ! उत्तरदिशाकी ओर जो तुम्हारा मंडलेश्वर था उसके ऊपर और शत्रु आपड़ा है और बड़ा युद्ध होता है इससे उसकी रक्षाके निमित्त शीघ्रही सेना भेजो अब विलम्ब का समय नहीं है और आगे कई दुष्ट चले आते हैं। मैं फिरा जाता हूँ क्योंकि, मेरा स्वासी युद्ध करता है। हे रामजी ! इस प्रकार कहकर वह चला गया तब द्वारपालने आकर कहा कि, हे भगवन् ! उत्तर दिशाका मंडलेश्वर आया है आज्ञा हो तो लेआऊं ! राजाने कहा, लेआवो। वह उसे लेआया और उस मंडलेश्वर ने राजा के सन्मुख आकर प्रणाम किया। राजाने देखा कि, उसके अंग टूट गये हैं और मुखसे रुधिर चला जाता है पर ऐसी अवस्था में भी उस धैर्यसंयुक्त मंडलेश्वर ने कहा कि, हे भगवन् ! मेरे अंगों की यह दशा हुई है। मैं तुम्हारा देश रखने को चला था पर मेरे ऊपर शत्रु आनपड़ा और मेरी सेना थोड़ी थी इसकारण दौड़कर तुम्हारे पास आया हूँ कि; प्रजाकी रक्षा करो। हे रामजी ! जब इस प्रकार उसने कहा तब राजा ने सब मंत्रियों को बुलाया। मंत्री राजाके पास आये और बोले, हे भगवन् ! अब तीन उपाय छोड़ो और एक उपाय करो अर्थात् एक नश्वता, दूसरा धन देना और तीसरा बुद्धिभेद ये तीनों अब नहीं चाहिये। ये दुष्ट नश्वतामानने वाले नहीं हैं क्योंकि, नीच और पापी हैं और धन इसकारण न देना चाहिये कि, ये आधीन हैं और बुद्धिकरि भेदभी नहीं जानते क्योंकि; सब मिलके इकट्ठे हुये हैं। इससे ये तीनों उपाय छोड़ो और एक उपाय करो कि, युद्ध हो अब विलम्बका समय नहीं है क्योंकि, उनकी सेना निकट आई है—अब उत्साहसहित कर्म करना है प्राणों की रक्षा नहीं चाहिये। हे रामजी ! जब इस प्रकार मंत्रियों ने कहा तब राजाने आज्ञा की कि, सब सेना मेरी आज्ञा से उनके सन्मुख जावे और निशान, नगारे, हस्ती, घोड़ा, रथ, पियादे सेनाके साथ जावें। इस प्रकार जब राजाने कहा तब सब विद्यमान सेना आन स्थित हुई और नौबत नगारे बजाने लगे। जब नाना प्रकारके शस्त्रों सहित चारों प्रकारकी सेना इकट्ठी हुई तब राजाने कहा, हे साधो ! तुम आगे जावो। सेना आगे हो उसके पीछे सेनापति जावें और शत्रुओं के साथ युद्ध करो मैं भी स्नान करके आता हूँ। हे रामजी ! इस प्रकार कहकर राजाने मंत्रीको भेजा और आप गंगाजलसे स्नान कर एक स्थान में अग्नि काकुंड था उसके निकट जाकर हवन करने लगा। जब अग्नि प्रज्वलित हुई तब राजाने कहा; हे भगवन् ! इतना काल मुझको व्यतीत हुआ है कि, यथाशास्त्र मैं बिचरता रहा; अपनी प्रजा सुखीरखी; अभय राज्य किया; शत्रुको नाश करके सिंहासनके नीचे दबाया और आप सिंहासन पर बैठे। पातालवासी दैत्य भी मैंने जीतरखे हैं; दशों दिशा

अपने आधीनकी हैं; सातोंसमुद्र पर्यंत सब मेरेभयसे काँपते हैं और सबठौरमें मेरी कीर्त्ति होरही है। रत्नोंकेस्थान मेरे भरेहुये हैं और बस्त्र, सेना, घोड़े और हाथी भी बहुतहैं। मैंने बड़ेभोगभी भोगकर बड़ेबड़े दानभीकिये हैं और सिद्ध और देवताओं मेंभी मेरायशहुआ है। निदान सबओर मेरायशहुआ है; शरीरभी बूढ़ाहुआ है और क्षोभभी बड़ाप्राप्तहुआ है इससे अब मेराजीनेसे मरनाभला है। हे भगवन् ! मैं तुमको शीशनिवेदन करताहूँ; कृपाकरके लो। यदि मुझपर प्रसन्नहोना तब एककी चारमूर्त्ति देना कि, चारोंओरजाऊं और जहांमुझको कुछकष्टहो वहां दर्शनदेना। हे रामजी ! इसप्रकार कहकर उसने खड्गनिकाला और अपनाशीश काटकर अग्निमें डालदिया तब धड़भी आपही अग्निमेंजापड़ा और शीशधड़दोनों भस्महोगये अथवा अग्निने भक्षण करलिये। तब उसीकीसी चारमूर्त्ति निकलआई और उनके उसीकेसे आकारवस्त्र, भूषण, मुकुट और कवच पहिरे और नानाप्रकारकेशस्त्र धारेहुये उदयहुये। हे रामजी ! इसप्रकार बड़ेतेज संयुक्त चारोंराजा विपश्चित प्रकटभये और रथ, हस्ती, घोड़े, प्यादे और चारोंप्रकारकी सेनाभी प्रकटहुई। निदान चारों ओरसे शत्रुयुद्ध करनेलगे और बड़ायुद्ध होनेलगा। नगर जलनेलगे, बड़ा हाहाकार शब्द होनेलगा और शूरवीर युद्धमें प्राणको त्यागते और उछलरकर लड़तेथे। बड़ेरुधिरके प्रबाह चलतेथे, खड्ग और वरछीकी वर्षाहोतीथी और अग्निका अट्ट अट्ट शब्दहोताथा—मानो समयबिनाही प्रलय होनेलगी है। निदान बड़ा युद्धहुआ जो सूरमाथे वे युद्धमें मरनेको जीनामानतेथे और जीनेकोमरना जानतेथे; ऐसानिश्चयधरके वे युद्धकरतेथे और जो कायरथे वे भागभाग जातेथे—जैसे गरुड़के भयसे सर्पभागजाते हैं और सूरमें सन्मुखहोकर लड़तेथे। इसप्रकार बड़ा युद्धहोनेलगा और रुधिरकी नदियांचलीं जिनमें हाथी, घोड़े, रथ और सूरमें बहतेजातेथे और बड़े बड़े वृक्ष और नगर गिरते और बहतेजातेथे। मांसभक्षणके निमित्त योगिनीभी आउपस्थितहुई। जोजो युद्धमें मृतकहो उसको अप्सरा और विद्याधरी विमानपर चढ़ाकर स्वर्गको लेजातीथीं। हे रामजी ! इसप्रकार जबयुद्धहुआ तब राजा विपश्चितकी सेनासब शून्यहोगई अर्थात् थोड़ीहोगई। राजाने सुना कि, सेनाबहुत मारीगई है इसलिये उसनेसवार होकरदेखा कि, सेनाथोड़ी रहगई है इससे एकएक राजा एकएक ओरकोगया अर्थात् चारोंराजा चारोंओरगये और विचार करनेलगे कि, यह महागम्भीर सेनारूपी समुद्रहै, इसमें शस्त्ररूपी जलहै, धाररूपी तरंगहै और सूरमेंरूपी मच्छहैं। ऐसा जो समुद्रहै उसको अगस्त्यहोकर मैंपानकरूँ—ऐसेविचारकर उसने उद्यमकिया क्योंकि; शत्रुकी विशेष सेनादेखी—एकतो आगेहीको चलीआवें, दूसरे बहुतसूरमेंतेजसे सेनाकोजलावें और तीसरे बहुतसेनाआवे। ऐसी तीनप्रकारकी सेनाके राजा ने तीनउपाय किये। प्रथम

उसने वायव्यास हाथमें लिया और परमात्मा ईश्वरको नमस्कारकर और मंत्रपदके पवनका अस्त्रचलाया । इससे—अंधेरीआगई और जितनीसेना आगेचली आतीथी वह सब उलटी उड़नेलगी । फिर उसने मेघरूपी अस्त्रचलाया तब वर्षाहोनेलगी और उससे जो तेज उनकी सेनाको जलाताथा वह शीतलहोगया । उसके अनन्तर उसने शिवअस्त्रचलाया उसमेंसे प्रथमशस्त्रोंकी नदीचली, फिर त्रिशूलोंकीनदीचली, फिर चक्रोंकी नदीचली, फिर वज्रकी नदीचली, वरुणीकी नदीचली; विजलीकीनदी चली और अग्नि इत्यादिक की नदीचली और दूसरे शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षाहुई । जब इसप्रकार नदियांचलीं तब जो कुछसेना सन्मुख आतीथी सो मृतक होगई । जैसे कमलनी काटीजाती है तैसेही शूरवीर काटेगये । कोई पहाड़ोंकी कन्दराओं में गिरें और वहांसे उड़कर समुद्रमें जापड़ें और कोई रुमेरकी कन्दराओंमेंजाकर छिपें और समुद्र में जाकर डूबें—जैसे अज्ञानी विषयों में डूबते हैं । इसप्रकार दोनों ओर से सेना शून्य हुई और चारों दिशाओं की सेना नष्ट होगई । नीच से नीच देशों के और पहाड़ की कन्दराओं के रहनेवाले सब बहतेजावें । हे रामजी ! कई शस्त्रों से और कई आंधी से उड़े सो सब क्षेत्रों में जापड़े और कई वन में और कई नीचे देशों में गिरे । जो पुण्यवान्थे वे उत्तम क्षेत्रमें जापड़े और मृतकहोकर वे स्वर्ग में गये और पापी नीचदेशोंमें जायपड़े उससे दुर्गतिको प्राप्तहुये । कई पिशाचहुये, कितनों को विद्याधरियां लेगई और कईऋषीश्वरोंके स्थानों में जीतकर जापड़े उनकी उन्हीं ने रक्षाकी । इसीप्रकार कितने वालोंसे छेदेहुये नाशहुये और कईरुधिरकी नदियों में बहते समुद्रकीओर चलेगये । हे रामजी ! जब सबसेना शून्यहोगई तब आकाशशुद्ध हुआ । जैसे ज्ञानीकामन निर्मल होताहै तैसेही आकाश अधिक शोभसे रहितभया । जब सबसेना शून्यहोगई तब चारोंराजा आगेचले । हे रामजी ! निदान चारों विपश्चित चारोंदिशाओंके समुद्रोंपर जापहुंचे, तब उन्होंने क्यादेखा कि, बड़ेगम्भीर समुद्रहैं; कहींरत्न और कहीं हीरा सोती इत्यादिक चमकते हैं और बड़ेगम्भीर समुद्रमें बड़ेमच्छ और तरंग उछलते हैं और रेतीमें नानाप्रकारके लोंग, इलाची, चन्दन इत्यादिककेवृक्ष समुद्रपर जाकरदेखे ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेविपश्चितसमुद्र

प्राप्तिर्नामद्विशताधिकाष्टादशःसर्गः २१८ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इसप्रकार राजाविपश्चित समुद्रकेपारजा पहुंचा तब उसके साथ जो मंत्रीपहुंचेथे उन्हींनेराजाको सबस्थानदिखाये जो बड़ेगम्भीरथे । बड़ेगम्भीर समुद्र जो पृथ्वीके चहुंफेर वेष्टितथे वहभी दिखाये और बड़े २ तमालवृक्ष-बावलियां; पर्वतोंकी कन्दरा; तलाव और नानाप्रकारके स्थानदिखाये । ऐसे स्थान

राजाको मन्त्रीने दिखाकर कहा, हे राजन् ! तीनपदार्थ बड़े अनर्थ और परमसारके कारण हैं—एक तो लक्ष्मी, दूसरा देह आरोग्य और तीसरा यौवनावस्था । जो पापी जीव हैं वे लक्ष्मी को पापमें लगाते हैं, देह आरोग्यतासे विषय सेवते हैं और यौवन अवस्था में भी सुकृत नहीं करते, पाप ही करते हैं और जो पुण्यवान् हैं वे मोक्ष में लगाते हैं अर्थात् लक्ष्मीसे यज्ञादिक शुभकर्म और आरोग्य से परमार्थ साधते हैं और यौवन अवस्था में भी शुभकर्म करते हैं—पाप नहीं करते । हे रामजी ! जैसे समुद्र और पर्वत के किसी ठौर में रत्न होते हैं और किसी ठौर में दर्दुर होते हैं; तैसे ही संसाररूपी समुद्र में कहीं रत्नों की नाई ज्ञानवान् होते हैं और कहीं अज्ञानीरूपी दर्दुर होते हैं । हे राजन् ! यह समुद्र मानो जीवन्मुक्त है क्योंकि; जलसे भी मर्यादा नहीं छोड़ता और राग द्वेष से रहित है । किसी स्थान में दैत्य रहते हैं; कहीं पंखोंसंयुक्त पर्वत; कहीं बड़वाग्नि और कहीं रत्न हैं परन्तु समुद्र को न किसी स्थान में राग है; न द्वेष है । जैसे ज्ञानवान् को किसी में राग द्वेष नहीं होता परन्तु सबमें ज्ञानवान् कोई विरला होता है । जैसे जिस सीपी और बांससे मोती निकलते हैं सो विरले ही होते हैं, तैसे ही तत्त्वदर्शी ज्ञानवान् कोई विरला होता है । हे रामजी ! संपूर्ण रचना यहांकी देखो कि, कैसे पर्वत हैं जिनके किसी स्थान में पक्षी रहते हैं; किसी स्थान में विद्याधर रहते हैं; कहीं देवियां विलास करती हैं; कहीं योगी रहते हैं और कहीं ऋषीश्वर; मुनीश्वर; कहीं ब्रह्मचारी, वैरागी आदिक पुरुष रहते हैं । यह द्वीप है और सात समुद्र हैं जिनके बड़े तरंग उठलते हैं और पर्वतका कौतुक और आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, तारे, ऋषि, मुनिको देखो और देखो कि, सबको आकाश ठौर दे रहा है पर महापुरुष की नाई आप सदा असंग रहता है और शुभ अशुभ दोनों में तुल्य है । स्वर्गादिक शुभस्थान है और चांडाल पापी नरकस्थान और अपवित्र है परन्तु आकाश दोनों में तुल्य है—असंगतसे निर्विकार है । जैसे ज्ञानीका मन सर्वस्थानों से निर्लेप होता है, तैसे ही आकाश सर्व पदार्थों से असंग और न्यारा है और महात्मा पुरुष की नाई सर्वव्यापी है । हे आकाश ! तू कैसा है कि, सर्वप्रकाश तुझमें अन्धकार दृष्टि आता है—यह आश्चर्य है । हे आकाश ! तू सब का आधारभूत है और जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूर्ख हैं; दिनको तुझमें श्वेत भासता है; रात्रिको अन्धकार भासता है और संध्याकाल में तेरे में लाली भासती है पर तू तीनों से न्यारा है । ये तीनों राजसी, तामसी और सात्विकी गुण हैं पर तू इनके होते भी असंग है । हे आकाश ! तू निर्मल है और तम तेरे में दृष्टि आता है परन्तु तू सदा ज्योत्कान्त्यो है । यह अनित्यरूप है । चन्द्रमा तेरे में शीतलता करता है, सूर्य दाहक होते हैं; तीर्थ आदिक पवित्र स्थान हैं और पापी आदिक अपवित्र स्थान हैं परन्तु तू सबमें एकसमान ज्योत्कान्त्यो रहता है और वृक्षको बढ़ने और ऊंचे

होने तूही देता है । अपनी महिमा को तू आपही जान और कोई तेरी महिमा पा नहीं सका । तू निष्किंचन अद्वैत है; सबको धाररहा है और सबका अर्थ तुझसे ही सिद्ध होता है । तूण और जल नीचे को जाता है और तू सबसे ऊंचा है और विभु है । अनेक पदार्थ तेरे में उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं पर तू सदा ज्यों का त्यों रहता है । जैसे अग्नि ते चिनगारे उपजते और अग्नि ही में लीन हो जाते हैं; तैसे ही तेरे में अनन्त जगत् उपजते और लीन होते हैं और तू सदा ज्यों का त्यों रहता है । जो तुझको शून्य कहते हैं वे मूढ़ हैं । हे राजन् ! ऐसा आकाश कौन है सो भी सुनो । ऐसा आकाश आत्मा है जो चैतन आकाश है और जिसमें अनन्त जगत् उत्पन्न और लीन हो जाते हैं । उसको जो शून्य कहते हैं वे महामूर्ख हैं—जो सर्वका अधिष्ठान है; सर्वको धाररहा है और सदानिःसंग है ऐसे चिदाकाश को नमस्कार है । हे राजन् ! यह आश्चर्य है कि, वह सदा एकरस है पर उसमें नाना तरंग भासते हैं—यही माया है । हे राजन् ! एक विद्याधरी और विद्याधर थे उनके मन्दिर में एक ऋषि आनिकला पर उस विद्याधर ने उनका आदरभाव न किया इससे ऋषीश्वर ने शाप दिया कि; तू द्वादश वर्ष पर्यन्त वृक्ष होगा । निदान वह विद्याधर वृक्ष हो गया पर अब जो हम आये हैं हमारे देखते ही वह शाप से मुक्त हो वृक्ष भाव को त्याग कर फिर विद्याधर हुआ है । यह ईश्वर की माया है कि, कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ हो जाता है । हे मेघ ! तू धन्य है ! तेरी चेष्टा भी सुन्दर है; तीर्थ में सदा तेरा स्नान होता है; तू सबसे ऊंचे बिराजता है और सब आचार तेरा भला दृष्टि आता है परन्तु एक तुझमें नीचता है कि, ओले की बर्षा करता है जिससे खेतियां नष्ट हो जाती हैं और फिर नहीं उगतीं । तैसे ही अज्ञानी की चेष्टा देखने मात्र सुन्दर है और हृदय से मूर्ख हैं उनकी संगति बुरी है और ज्ञानवान् की चेष्टा देखने में भली नहीं तौ भी उनकी संगति कल्याण करती है । हे राजन् ! सबमें नीच श्वान है क्योंकि; जो कोई उसके निकट आता है उसको काट लेता है; घर घर में भटकता फिरता है और मलीन स्थानों में जाता है; तैसे ही अज्ञानी जीव श्रेष्ठ पुरुषों की निन्दा करता है पर मन में तृष्णा रखता है और विषय रूपी मलीन स्थानों में गिरता है । वह मूर्ख मनुष्य मानो श्वान है और श्वान से भी नीच है । ब्रह्माने संपूर्ण जगत् को रचा है परन्तु उसमें श्वान सबसे नीच है पर श्वान क्या समझता है सो सुनो । एक पुरुष ने श्वान से प्रश्न किया कि, हे श्वान ! तुझसे कोई नीच है अथवा नहीं ? तब श्वान ने कहा कि, मुझसे भी नीच मूर्ख मनुष्य है और उससे मैं श्रेष्ठ हूँ क्योंकि; प्रथम तो मैं सूरमा हूँ; दूसरे जिसका भोजन खाता हूँ उसकी रक्षा करता हूँ और उसके द्वारे बैठा रहता हूँ पर मूर्ख से ये तीनों कार्य नहीं होते । इससे मैं उससे श्रेष्ठ हूँ क्योंकि; मूर्ख को देहाभिमान है इससे वह श्वान से भी नीच है । हे राजन् ! परम अनर्थ का कारण देहाभिमान है । देहाभिमान से जीव परम आपदा को प्राप्त होता है । वह

मूर्ख नहीं मानो कौवा है जो सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर कां कां करता है । हे राजन् ! कमलकी खानोंके तालके निकट एककौवा जानिकला तो क्या देखे कि; भँवर बैठे कमलकी सुगन्धि लेते हैं; उनको देखकर वह हँसने लगा और कां कां शब्द किया । तब उसको देख भँवरे हँसे कि, यह कमलकी सुगन्धि क्या जाने; तैसेही जिज्ञासी भँवरेके समान हैं जो परमार्थरूपी सुगन्धि लेते हैं । जो अज्ञानरूपी कौवे हैं वे परमार्थरूपी सुगन्धि नहीं जानते इसकारण मूर्खको देखकर जिज्ञासी हँसते हैं जो आत्मरूपी सुगन्धिको नहीं जानते । अरे कौवे ! तू क्यों हंसकी रीस करता है हंस तो हीरे और मोती चुगनेवाले हैं और तू नीचस्थानोंको सेवनेवाला है । मंत्रीने कहा, हे कोयल ! तुम कमलको देखकर क्या प्रसन्न होते हो ? प्रसन्न तो तब हो जब बसन्त ऋतु हो पर यह तो वर्षाकाल का समय है—यह फूल ओलोंसे नष्ट हो जावेंगे । हे राजन् ! कोयलरूपी जो जिज्ञासी हैं उनको यह उपदेश है । हे जिज्ञासी ! जो सुन्दर पदार्थ तुमको दृष्टि आते हैं इनको देखकर तुम क्यों प्रसन्न होते हो ? प्रसन्न तो तब हो जो यह सत्यहों पर यह तो मिथ्या हैं और अविद्याके रचे हैं । तुम क्यों प्रसन्न होते हो ? अपने कुलमें जा बैठो और अज्ञानीका मार्ग छोड़ दो । जैसे कौवा हंसोंमें जा बैठता है तौ भी उसका चित्त गन्दगीके भोजनमें होता है और हंसका आहार जो मोती है उन मोतियोंकी ओर देखता भी नहीं; तैसेही अज्ञानी जीव कदाचित् सन्तोंकी संगतिमें जा भी बैठता है तौ भी उसका चित्त विषयोंकी ओर ही अमता फिरता है और स्थिर नहीं होता । जैसे कोयलका बच्चा कौवेको मातापिता जानकर उनमें जा बैठता है तब उनकी संगतिसे यह भी गन्दगीके भोजन करनेवाला हो जाता है इससे कोयल उसको वर्जन करते हैं कि, रे बेटा ! तू कौवेकी संगति मत बैठ, अपने कुलमें बैठ क्योंकि; तेरा भी नीच आहार हो जावेगा; तैसेही जिज्ञासी जो अज्ञानीका संग करता है तो उसके अनुसार उसको भी विषयोंकी तृष्णा उत्पन्न होती है तब उसको वर्जन करते हैं कि, रे जिज्ञासी ! तू मूर्ख अज्ञानियोंमें मत बैठ; अपना कुल जो संतजन हैं उनमें बैठ । जैसे कोयलके बच्चे को कौवे सुख देनेवाले नहीं होते; तैसेही मूर्ख तुम्हको सुख देनेवाले नहीं होंगे । मंत्री फिर कहने लगा; अरी ईल ! तू क्यों हंसकी रीस करती है ? तू भी बहुत ऊँचे उड़ती है परन्तु हंसका गुण तेरेमें कोई नहीं । जब तू मांसको पृथ्वीपर देखती है तब वहाँ गिर पड़ती है और हंस नहीं गिरते; तैसेही जो मूर्ख हैं वे संतोंकी नाईं ऊँचे कर्म भी करते हैं परन्तु विषयोंको देखकर गिरते हैं पर संत नहीं गिरते तो मूर्ख संतोंकी रीस कैसे करें । फिर मंत्री ने कहा; हे बगला ! तू हंसकी रीस क्या करता है ? अपने पाखण्ड को छुपाकर तू आपको हंसकी नाईं उज्ज्वल दिखाता है पर जब मछली निकलती है तब तू खालेता है; यही तेरेमें अवगुण है । हंसमान सरोवर के मोती चुगनेवाले हैं और तू गढ़ेमेंसे तृष्णाकरके मछली खानेवाला है; तू क्यों आपको हंसमानता है ? तैसेही अज्ञा-

नीजीव विषयोंकी तृष्णा करतेहैं और ज्ञानवान् विवेकसे तृप्तहैं; उनकीरीस अज्ञानी क्योंकरताहै ? हे राजन् ! जो हंसहैं वे सदा अपनीमहिमा में रहतेहैं और अपना जो मोती का आहार है उसको भोजन करते हैं; दूसरे किसी पदार्थका स्पर्शनहीं करते। जैसे चन्द्र-मुखी कमल चंद्रमाको देखकर शोभापातेहैं—चन्द्रमाबिना शोभानहीं पाते; तैसेही बुद्धि भी तब शोभापाती है जब ज्ञान उदयहोता है—आत्मज्ञान बिनाबुद्धि शोभा नहींपाती। बड़ेबड़े सुगन्धवालेवृक्षका माहात्म्य भँवरेही जानते हैं और जीव नहीं जानते। इतना कह वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! समुद्रके किनारेपर राजाविपश्चितको मंत्रियोंने ऐसे कहकर फिर कहा; हे राजन् ! अब पृथ्वीनगरके मंडलेश्वर स्थापनकरो। हे रामजी ! जब ऐसेमंत्रीने कहा तब सर्वदिशाओंके मंडलेश्वर स्थापनकियेगये और चारोंराजा जो अपनी अपनी दिशाके समुद्रपर बैठेथे उन्होंने अपने अपने मंत्रीसे कहा, हेसाधो ! अब हमने समुद्रपर्यंत दिग्विजयकीहै और अब हमारीजयहुई है; अब चेतजोदृश्यहै सो दृश्य विभूतिको देखो। समुद्रकेपार द्वीपहै, फिर उससमुद्रके पार और द्वीपहै; फिर समुद्रहै और फिर द्वीपहै और इसीप्रकार सप्तद्वीप और सात समुद्र हैं पर उनकेपार क्याहै ? इसप्रकार सर्वदृश्य देखनेकी इच्छा करके उन्होंने अग्निदेवताका आवाहनकिया तब उनकीदृढ़भावना से अग्निदेवता सन्मुखआनस्थितहुये और बोले, हे राजन् ! जो कुछ तुमको बाञ्छाहै सो मांगो। तब राजाने कहा, हे भगवन् ! ईश्वरकी मायासे पंचभौ-तिकदृश्यमें जो भूतहैं उनकेदेखनेकी हमारी इच्छाहै सो पूर्णकरो। हे देव ! हम इसी शरीर से दृश्यदेखनेजावें और जब यह शरीर चलनेसे रहितहो तब मंत्रसत्तासे जावें पर जहां मंत्रकी भी गम नहीं वहां सिद्धिसे जावें और जहां सिद्धिकी भी गमनहीं वहां मनकेवेगसे जावें और मृतकभी नहीं। यह वर हमकोदो। हे रामजी ! जब इसप्रकार राजाने कहा तब अग्निने कहा कि, ऐसेही हो। इसप्रकार कहकर अग्नि अन्तर्द्धान् होगये। जैसे समुद्रसे तरंग उठकर फिर लयहोजावें तैसेही अग्नि अन्तर्द्धान् होगये। जबराजावि-पश्चित बरपाकर चलनेको समर्थहुआ तब जितने मंत्री और मित्रथे वे रुदनकरने लगे और बोले, हे राजन् ! तुमने यह क्या निश्चय कियाहै ? ईश्वरकी मायाका अन्त किसीने नहींपाया इससे तुम अपने स्थानको चलो; यह क्या निश्चय तुमने धाराहै ? हे रामजी ! इसप्रकार मंत्री कहतेरहे परन्तु राजाने उनको आज्ञादेकर एकएकदिशाके समुद्र में प्रवेशकिया और चारोंदिशाओंमें चारोंराजाओंने गमनकिया पर जो बड़ेबड़े शक्तिवान् मंत्रीगणथे वे साथहीचले तब राजा मंत्रशक्तिसे समुद्रकोलांघगया। कहीं पृथ्वीपर चले और कहीं ऊंचेचले इसीप्रकार और द्वीपमें जानिकला, तब बड़ासमुद्र आया उसमें प्रवेशकरगया जिसमें बड़ेतरंग उठलतेथे और जिसका सौयोजनपर्यंत बिस्तारथा। कभी अधको और कभी ऊर्ध्वको जातेथे। हे रामजी ! ऐसे तरंग उठलें

मानो पर्वत उछलतेहैं। जब वे ऊर्ध्व को उछलें तब स्वर्गपर्यंत उछलते भासैं और जब अधको जावें तब पाताल पर्यंत चलतेभासैं। जैसे पानीमें तृणफिरताहै, तैसेही राजा फिरे। इसप्रकार कष्टसे रहितसमुद्र और दिशाको लांघगया परन्तुमध्यमें जो वृत्ता-
न्तहुआहै सो सुनो। क्षीरसमुद्र में एक मच्छ रहताथा जिसको सर्वदेवता प्रणामकरते थे और जो विष्णु भगवान्के मच्छअवतारके परिवारमेंथा। जब राजाने क्षीरसमुद्रमें प्रवेशकिया तब राजाको उसने मुखमें डाललिया पर राजा मंत्रके बलसे उसकेमुख से निकलगया। आगे फिर एकमच्छमिला उसने भी उसे मुखमेंडाललिया परउससे भी वह निकलगया। फिर आगे पिशाचिनीकादेशथा वहांराजाको पिशाचने कामसे मोहितकिया। फिर उसने दक्षप्रजापति की कुछ अवज्ञाकी जिससे उसने शापदिया और राजा वृक्ष होगया। निदान कुछकाल वृक्षरहकर फिर छूटा तो एकदेशमें दर्दुर हुआ और सौ वर्षपर्यंत खाईमें पड़ा रहा। फिर उससे छूटकर मनुष्यहुआ तब किसी सिद्धके शापसे शिलाहोगया और सौ वर्ष पर्यंत शिलाहीरहा। उसके उपरांत अग्नि देवताने शिलासे छुड़ाया तो फिर मनुष्यहुआ। तब वह सिद्ध आश्चर्यमानहुआ कि, मेरे शापको दूरकरके यह मनुष्य क्योंकर हुआहै—यह तो मुझसेभी बड़ासिद्धहै। ऐसे जानकर उसने उसकेसाथ मैत्रीकी। इसीप्रकार दूसरे समुद्रोंकोभी यहलांघतागयाऔर क्षीरसमुद्र खारीसमुद्र और इक्षुकेरसके समुद्रको लांघकर द्वीपोंको लांघतागया। फिर एक अप्सरासे मोहितहुआ और बहुतकालमें वहांसे छूटा—तो एकदेशमें पक्षीहुआ और बहुतकाल पर्यंत पक्षीरहकर छूटा तो एकगोपी पिशाचिनीथी उसने बैलवनाके उसे रक्खा और दूसरेविपश्चितने बैलविपश्चितको उपदेशकरके जगाया। निदान हे राम-
जी! चारों दिशाओंमें चारोंविपश्चित भ्रमते फिरे। दक्षिणदिशाको तो पिशाचिनी से मोहितहुआ इससे उसने बहुत जन्मपाये और पूर्वका बहताहुआ मच्छके मुखमें चलागया और उसने निकालडाला, इससे लेकर वह अवस्थादेखी। उत्तर दिशाका जो हुआ उसने वह अवस्थादेखी और पश्चिम दिशाका हेमचूपक्षीकी पीठपरप्राप्त हुआ और उसने उसे कुशद्वीप में डालदिया इससे उसनेभी अनेक अवस्थापाई। हे रामजी! एकएक विपश्चितने भिन्न भिन्न योनि और अवस्थाका अनुभवकिया। रामजीने पूछा, हे भगवन्! तुमकहतेहो कि, विपश्चित एकहीथा और उनकी संवित् भी एकहीथी और आकारभी एकहीथा तो भिन्न भिन्न रुचिकैसेहुई जोएकपक्षी हुआ; दूसरा वृक्षहुआ और इससेलेकर वासनाके अनुसार अनेक शरीरपाते फिरे। वशि-
ष्ठजीबोले, हे रामजी! इसमें क्या आश्चर्यहै? उनकी संवित्एकहीथी परन्तु भ्रमसे भिन्नता होजाती है। जैसे किसी पुरुषको स्वप्ना आताहै तो उसमें पशुपक्षी होजाते हैं और भिन्न भिन्न रुचिभी होजाती है, तैसेही उसकीभी भिन्न भिन्न रुचिहोगई। जैसे

देखो कि, शरीर तो एकही होता है पर उसमें नेत्र, श्रवण, नासिका, जिह्वा और त्वचा की रुचि भिन्नभिन्न होती है और अपने अपने विषयोंको ग्रहणकरती हैं सो एकही शरीरमें अनेकता भासती है; तैसेही उनकी एकही संवित् थी परन्तु संकल्प भिन्न भिन्न होगया था इससे मनके फुरनेसे एकमें अनेक भासीं । जैसे एकही योगेश्वर इच्छाकरके और और शरीर धर लेता है और एकमें अनेक होजाता है । एक सहस्रबाहु अर्जुन था सो एक भुजासे युद्ध करता था; दूसरी भुजासे दान करता था और एकसे लेता देता था; इसी प्रकार सब भुजाओंसे चेष्टा करता था—वे भी भिन्न भिन्न हुये । एकही शरीरमें भिन्न भिन्न चेष्टा होती है । जैसे विष्णु भगवान् कहीं दैत्यों के साथ युद्ध करते; कहीं कर्म करते हैं, कहीं लीला करते हैं और कहीं शयन करते हैं सो संवित् तो एकही है परन्तु चेष्टा भिन्न भिन्न होती है; तैसेही उनकी संवित्में अनेक रुचि हुई तो इसमें क्या आश्चर्य है ? हे रामजी ! इस प्रकार उन्होंने जन्मसे जन्मान्तरको अविद्यक संसारमें देखा । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! वे तो बोधवान् विपश्चित थे और बोधवान् जन्म नहीं पाता फिर उनको किस प्रकार जन्म हुआ ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वे विपश्चित बोधवान् न थे परन्तु बोधके निकट धारणा अभ्यासवाले थे । जो वे ज्ञानवान् होते तो दृश्यभ्रम देखने की इच्छा क्यों करते ? इससे वे ज्ञानवान् न थे—धारणा अभ्यासी थे और समुद्र को लांघ गये और सच्छ के उदरसे बल करके निकले सो यह योगशक्ति प्रसिद्ध है । ज्ञानका लक्षण सुसंवेद है असंवेद नहीं । राजा विपश्चित ज्ञानवान् न थे इस कारण देश देशांतर में भ्रमते रहे और ज्ञानविना अविद्यक संसार में जन्म मरणमें फटकते रहे । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! ज्ञानवान् योगेश्वरों को भूत, भविष्य, वर्तमान; तीनों कालों का ज्ञान कैसे होता है और एकदेशमें स्थित हुआ सर्वत्र कर्मों को कैसे करता है सो सब मुझसे कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अज्ञानी की वार्त्ता यह मैंने तुमसे कही है और जितना जगत् है सो सब चिदाकाश स्वरूप है । जिनको ऐसी सत्ताका ज्ञान हुआ है वे महा पुरुष हैं । जैसे स्वप्ने से कोई पुरुष जागे तो स्वप्ने की सब दृष्टि उसको अपनाही स्वरूप भासती है और उसमें बन्धमान नहीं होता । हे रामजी ! यह सब नानात्व भासती है सो नाना नहीं और अनाना भी नहीं केवल आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आपमें स्थित है । जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, तैसेही आत्मा अपने आप में स्थित है । ये तीनों काल भी ज्ञानवान् को ब्रह्मरूप होजाते हैं और सब जगत् भी ब्रह्मरूप होजाते हैं और द्वैतभाव उसका मिटजाता है । ऐसे ज्ञानवान् को ज्ञानीही जानता है और कोई नहीं जानसक्ता जैसे अमृत को जोपान करता है सोही उसके स्वाद को जानता है और कोई जान नहीं सक्ता । हे रामजी ! ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तो तुल्य भासती है परन्तु

ज्ञानी के निश्चय में कुछ और है और अज्ञानी के निश्चयमें और है। जिसका हृदय शीतल हुआ है वह ज्ञानवान् है और जिसका हृदय जलता है वह अज्ञानी है। वह बाँधा हुआ है और ज्ञानवान् का शरीर चूर्ण हो अथवा उसे राज्य प्राप्त हो तौ भी उसको रागद्वेष नहीं उपजता; वह सदा ज्यों का त्यों एकरस रहता है। वह जीवन्मुक्त है परन्तु यह लक्षण उसका कोई जान नहीं सका वह आप ही जानता है। शरीर को दुःख और सुख भी प्राप्त होता है; मरता और रुदन भी करता है और हँसता, लेता और देता भी है और इससे लेकर सब चेष्टा करता दृष्टि आता है पर वह अपने निश्चयमें न दुःखी होता है; न सुखी होता है; न देता है और न लेता है—सदा ज्यों का त्यों रहता है। हे रामजी ! व्यवहार तो उसका भी अज्ञानी की नाई ही दृष्टि आता है परन्तु हृदय से उसका यह निश्चय होता है और अद्भुत पदमें स्थित रहता है कदाचित् नहीं गिरता। उसका परम उदितरूप होता है और रागसहित भी दृष्टि आता है परन्तु हृदयसे राग किसी में नहीं करता; क्रोध करता भी दृष्टि आता है परन्तु उसको क्रोध कदाचित् नहीं होता। जैसे आकाश शुभ पदार्थ को धारता है और धूम और बादल से ढापा भी दृष्टि आता है परन्तु किसी से स्पर्श नहीं करता; तैसे ही ज्ञानवानों में सब क्रिया दृष्टि आती है परन्तु अपने निश्चय में वह किसी से स्पर्श नहीं करता। जैसे नटवा स्वांग ले आता है और चेष्टा करता दीखता है पर हृदयसे अपने नटत्वभावमें निश्चय होता है; तैसे ही ज्ञानवान् को भी सर्वक्रियामें अपना आत्मभाव निश्चय होता है। जैसे जिसको स्वप्ना आता है वह यदि स्वप्नेमें भी अपना पूर्व रूप स्मरण रखता है तो स्वप्ने के पदार्थमें बर्त्तता है तौ भी उनके सुखमें आपको सुखी नहीं मानता और दुःखमें आपको दुःखी नहीं मानता—सब सृष्टि उसको अपना ही स्वरूप भासती है; तैसे ही ज्ञानवान् को अपने स्वरूप के निश्चय से सुख दुःख का क्षोभ नहीं होता। जो ऐसे पुरुष हैं उनको दुःख से क्या होता है ? जैसे उनकी इच्छा होती है, तैसी ही सिद्ध होकर भासती है। हे रामजी ! यह जितनी सृष्टि है सो सब चित्सत्तामें है और योगीश्वर पुरुष उसीमें स्थित होकर जहां प्राप्त हुआ चाहते हैं वहां अन्तर्वाहक से जा प्राप्त होते हैं और तीनों काल उनको विद्यमान होते हैं साधन कुछ नहीं परन्तु ज्ञानी अवश्य करके किसी निमित्त यत्न नहीं करते—जैसा प्राप्त होता है उसीमें प्रसन्न रहते हैं। हे रामजी ! एक कालमें ब्रह्माजी ऊर्ध्वमुख से सामवेद को गायन करते थे और सदाशिव का मान न किया तब सदाशिव ने अपने नख से ब्रह्मा का पाँचवां शीश काट डाला परन्तु ब्रह्माजी के मनमें कुछ क्रोध न फुरा। उन्होंने विचार कि; मैं चिदाकाश हूँ सो अब भी चिदाकाश हूँ मेरा तो कुछ गया नहीं; शिरसे मेरा क्या प्रयोजन है ? न कुछ हानि है और न कुछ लाभ है। हे रामजी ! इस प्रकार सर्वविश्व रचनेवाले ब्रह्माजी का शिर कटा; जो वे फिर भी शिर लगा लेते तो समर्थ थे परन्तु

उनको लगानेका कुछ प्रयोजन नथा और न लगानेमें कुछ हानिभी नहीं । उनका भी निश्चय सदा आत्मपदमें है इसकारण उन्हें कुछ क्षोभ न हुआ । हे रामजी ! काम के सदृश और कोई विकार नहीं है । जो सदाशिव पार्वतीको बायें अंगमें धारते हैं और कामदेवके पाँचबाण चलनेसे सर्वविश्व मोहित होता है उस कामको सदाशिव ने भस्म कर डाला तो क्या स्त्रीके त्यागनेको वे समर्थ नहीं हैं परन्तु उनको रागद्वेष कुछ नहीं इसकारण त्याग नहीं करते । त्यागनेसे उन्हें कुछ अर्थकी सिद्धि नहीं होती और रखनेसे कुछ अनर्थ नहीं होता—जो कुछ प्रबाहपतित कार्य होता है उसको करते हैं कुछ खेद नहीं मानते इससे वे जीवन्मुक्त हैं । विष्णुजी सदाविक्षेपमें रहते हैं; आप भी कर्म करते हैं और लोगोंसे भी कराते हैं और शरीर धारते हैं और त्याग भी देते हैं इत्यादिक क्षोभमें रहते हैं सो त्यागनेको समर्थ भी हैं परन्तु त्यागनेमें उनका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और करने में कुछ हानि नहीं होती । उनको लोग कईगुणों से गुणवान् जानते और मुझको तो शुद्ध चिदाकाशरूप भासता है । मूर्ख कहते हैं कि, विष्णुश्याम सुन्दर हैं परन्तु वेशुद्ध चिदाकाशरूप हैं और सदाशुद्ध स्वरूपमें उनको अहंप्रत्यय है । आकाशमार्गमें जो सूर्यस्थित हैं वे कभी ऊर्ध्वकी ओर और कभी नीचे जाते हैं तो क्या उनको स्थित होनेकी सामर्थ्य नहीं है? है परन्तु चलना और ठहरना दोनों उनको सम है और खेदसे रहित होकर प्रबाहपतित कार्यमें रहते हैं इससे जीवन्मुक्त हैं । जीवन्मुक्त चन्द्रमा भी हैं सो घटते २ सूक्ष्म होते दृष्टि आते हैं और कभी बढ़ते जाते; शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्ष उनमें होते हैं और रात्रिको प्रकाशते हैं तो क्या वे अपनी क्रियाको त्याग नहीं सकते ? नहीं त्याग सकते हैं; परन्तु क्षोभसे रहित होकर प्रबाहपतित कार्यमें विचरते हैं इससे जीवन्मुक्त हैं । अग्नि सदा दौड़ता रहता है और यज्ञ और होमके भोजन करनेको सर्व ओर जाता है तो क्या उसको गृहमें बैठनेकी सामर्थ्य नहीं है? है परन्तु जो कुछ अपना आचार है उसको वह नहीं त्यागता क्योंकि, ठहरनेमें उसका कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता और चलनेमें कुछ हानि नहीं होती—दोनों में वे तुल्य जीवन्मुक्त हैं । हे रामजी ! बृहस्पति और शुक्रको बड़ा क्षोभ रहता है; बृहस्पति देवता की जयके निमित्त यत्न करते हैं और शुक्रदैत्योंकी जयके निमित्त यत्न करते रहते हैं तो क्या इनको त्यागनेकी सामर्थ्य नहीं है परन्तु दोनों इनको तुल्य हैं इसकारण खेदसे रहित होकर अपने कार्यमें विचरते हैं इससे जीवन्मुक्त पुरुष हैं । हे रामजी ! राज्य में बड़े क्षोभ होते हैं पर राजा जनक आनन्द सहित राज्य करता है और जीवन्मुक्त है और प्रह्लाद, बलि, वृत्रासुर और मुर आदि दैत्य जीवन्मुक्त हुये हैं और समताभावको लिये खेदसे रहित नाना प्रकारकी चेष्टा करते रहे हैं और हृदयसे शीतल और जीवन्मुक्त रहे हैं । राजा नल, दिलीप और मान्धाता आदिने भी समताभावको ले राज्य किया है सो जीव-

न्मुक्तहैं । ऐसेही अनेक राजा हुयेहैं और उनमें रागवान्भी दृष्टिआये हैं परन्तु हृदय में रागद्वेषसे रहित शीतलचित्त रहेहैं । हे रामजी ! ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा तुल्यहोती है परन्तु इतना भेदहै कि; ज्ञानीकाचित्त शान्तहै और अज्ञानीका चित्त क्षोभमें है; इष्टकी प्राप्तिमें वह हर्षवान् होताहै और अनिष्टकी प्राप्तिमें द्वेषकरताहै और ग्रहणत्याग की इच्छासे जलताहै क्योंकि, उसको संसार सत्यभासता है और जिसका चित्त शांत होगयाहै उसके भीतर न रागहै, न द्वेषहै; स्वाभाविक शरीरकीजो प्रारब्धहोतीहै उसमें कुछ अपना अभिमान नहींहोता । उसके निश्चयमें सब आकाश-रूपहै, जगत् कुछ बना नहीं—भ्रममात्रहै जैसे आकाशमें नीलता भ्रममात्रहै और दूर नहीं होती तैसेही यह जगत् भ्रमसे भासताहै परन्तु है नहीं । जैसे आकाशमें नाना प्रकारके तरुवरे भासतेहैं, तैसेही आत्मामें जगत्भासताहै और जैसे काष्ठकी पुतली काष्ठरूप होती है, तैसेही जगत् भ्रमरूप है । जो कुछभ्रमसे भिन्न भासताहै वह सब भविष्यन्नगरमें असत्यहै और जो कुछ तुम्हें दृष्टि आताहै सो कुछ नहीं केवल सर्व कलनासे रहित, शुद्धसंवित् जड़ता बिना मुक्तस्वभाव एकअद्वैत आत्मसत्तास्थित है और केवल आकाशरूप है, उसमें जगत्भी वहीरूप है और पाषाणकी शिलावत् घनमौन है । तुमभी उसीरूपमें स्थितहोरहो ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेजीवन्मुक्तलक्षणवर्णनञ्चाम

द्विशताधिकैकोनविंशतितमस्सर्गः २१९ ॥

हेरामजीने पूंछा;हे भगवन् ! उसराजा विपश्चितने फिर क्याकिया ? वशिष्ठजीबोले, हेरामजी ! जो उनकी दशाहुईहै सो तुमसुनो । पश्चिम दिशाका विपश्चित बनमें बिचरता फिरताथाकि, एक मत्तहार्थीके बशपड़ा और उसने उसेपहाड़की कन्दरामेंमार-डाला; दूसरे विपश्चितको राक्षसलेगया और बड़वाग्निमें डालादिया वहां अग्निने उसे भक्षण करलिया; तीसरेविपश्चितको एकविद्याधर स्वर्गमेंलेगया और उसनेवहां इन्द्रको माननकिया इसलिये उसको इन्द्रने शापदिया और यहभस्म होगया;इसीप्रकार चौथाभी मुआ, उसके एकमच्छने आठटुकड़ेकरडाले । जैसे प्रलयकालमें लोकभस्म होजाते हैं तैसेही चारोंविपश्चित मरगये । तब उनकी संवित् आकाशरूपहुई परन्तु उनको जगत् देखनेका संस्कारथा इससे उनकी आकाशरूप संवित् फिर आनफुरी उससे जाग्रत् भासनेलगा और पृथ्वी, द्वीप, समुद्र, स्थावर जंगमरूप जगत्कोदेखा और अन्तबाहक शरीरसे चेष्टा करनेलगे । उनमेंसे एक पश्चिम दिशाका विपश्चित विष्णु भगवान् के स्थानमें मुआ निर्वाण होगया इससे उसकी संवित् में सर्व अर्थ शून्य होगये और वह वहां मुक्तहुआ । एक मच्छके उदर में सहस्रवर्ष पर्यन्त रहा उससे फिर एक देशका राजा हुआ और वहां राज्य करनेलगा । एक चन्द्रमा के

निकटजा वहां मरके चन्द्रमा के लोकको प्राप्तहुआ और एक बहता हुआ समुद्रके पार हुआ और आगे चौरासी हजार योजन पृथ्वीको लांघता गया । इसीप्रकार चारों फिर जिये और समुद्र, वन और पर्वतों लांघते गये । सबके आगे दशसहस्र योजन सुवर्णकी पृथ्वी आई जहां देवताओंके विचरनेके स्थान हैं उनको भी वे लांघते गये । आगे लोकालोक पर्वत आया जिसने सर्व पृथ्वीको आवरण किया है—जैसे वृक्षोंसे वन का आवरण होता है, तैसेही उस पर्वतने पञ्चाशतकोटि योजन पृथ्वीको आवरण किया है और पचास हजार योजन ऊंचा है—वे उस लोकालोक पर्वतमें पहुँचे जहां तारोंका नक्षत्र चक्र फिरता है उसको भी वे लांघ गये । उसमें आगे एक शून्यनक्षत्रथा सोमहा शून्यथा जहां पृथ्वी, जल, आदिक तत्त्व कोईनथा, एक शून्य आकाश है जहां न कोई स्थावर पदार्थ है, न कोई जंगमपदार्थ है, न कोई उपजै है, न कभी मिटै है उसको भी उन्होंने देखा । इसीप्रकार सम्पूर्ण भूगोलको उन्होंने देखा । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! भूगोल क्या है; किसके आश्रय है और उसके ऊपर क्या है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे गेंद होता है, तैसे भूगोल है और संकल्पके आश्रय है । सर्व ओर उसके आकाश है और सूर्य, चन्द्रमा; नक्षत्र सहित चक्र फिरता है । हे रामजी ! यह कोई वस्तुसे बुद्धि नहीं बनी संकल्पसे बनी है; जो वस्तु बुद्धि से बनी होती है सो क्रमसे स्थित होती है और यह तो विपर्यय रूपसे स्थित है । पृथ्वीके चहुँफेर दशगुण जल है उससे परे दशगुणी अग्नि है; उसके उपरान्त दशगुणा वायु है और फिर ब्रह्माण्ड खप्पर है । वह खप्पर एक अधको और एक ऊर्ध्व को गया है और उसके मध्यमें जो पोल है वह आकाश है जो वज्रसारकी नाई है और अनन्तकोटि योजनका उसका विस्तार है । उस ब्रह्माण्ड का उसमें भूगोल है; उसके उत्तरदिशामें सुमेरुपर्वत है, पश्चिम दिशामें लोकालोक पर्वत है और ऊपर नक्षत्रचक्र फिरता है । जहां वह जाता है वहां प्रकाश होता है और जहां वह नहीं होता वहां तमरूप भासता है—सो सब संकल्परचना है । जैसे बालक संकल्पसे पत्थरका बटारचे, तैसेही चैतन्यरूपी बालकने यह संकल्परूपी भूगोल रचा है । हे रामजी ! जैसे जैसे उस समय उसमें निश्चय हुआ है तैसेही स्थित हुआ है । जहां पृथ्वी स्थित रची है वहांही स्थित है और जहां खातरची है वहां खातही है परन्तु जैसे स्वप्नेमें अविद्यमान प्रतिभा होती है, तैसेही भूगोल है । हे रामजी ! जिनको ऐसा ज्ञान है कि, सुमेरुमें देवता और पूर्वादि दिशाओंमें मनुष्य आदि जीव रहते हैं वे पंडित हैं तौ भी भ्रूख हैं क्योंकि, ये तो भ्रममात्र हैं कुछ बने नहीं । जो हमसे आदि लेकर तत्त्ववेत्ता हैं उनको ज्ञाननेत्रसे आत्मसत्ता ज्योंकीत्यों भासती है और जो मन सहित षट्इन्द्रियोंसे अज्ञानी देखते हैं उनको जगत् भासता है । ज्ञानवानोंको परब्रह्म सूक्ष्म ज्योंकात्यों भासता है और जगत्को वे असत् जानते हैं । जैसे आकाशमें अनहींती

नीलता भासती है; तैसेही आत्मामें अनहोता जगत् भासता है। जैसे नेत्रदूषण से आकाशमें तरुवरे भासते हैं, तैसेही अज्ञान से आत्मामें जगत् भासता है सो केवल आभासमात्र है। हे रामजी ! जगत् उपजा भी दृष्ट आता है और नष्ट होता भी दृष्ट आता है परन्तु बना कुछ नहीं। जैसे संकल्प का रचा फुरना अपने मनमें भासता है, तैसेही यह जगत् मनमें फुरता है। यह संपूर्ण भूगोल संकल्पमें स्थित है। जैसे बालक संकल्प करके पत्थरका बट्टारचे, तैसेही भूगोल है। यह ब्रह्मांड सौकोटि योजन पर्यंत है। उसका एकभाग अधको गया है और एक ऊर्ध्वको गया है, उसमें चैतन्यरूपी बालक ने यह भूगोल रचा है सो संकल्पके आश्रय खड़ा है। जैसे आदि नीति हुई है, तैसेही भासता है। इस पृथ्वीके उत्तर दिशामें सुमेरु पर्वत है; पश्चिम दिशाकी ओर लोकालोक पर्वत है और ऊपर तारों और नक्षत्रोंका चक्र फिरता है; लोकालोकके जिस ओर वह आता है उस ओर प्रकाश होता है। भूगोल ऐसे है, जैसे गेंद होता है और उसके एक ओर पाताल है, एक ओर स्वर्ग है, एक ओर मध्य मंडल है और आकाश सर्व ओर है। पातालवासी जानते हैं कि, हम ऊर्ध्व हैं, आकाशवासी जानते हैं कि, हम ऊर्ध्व हैं और मध्यवासी जानते हैं कि, हम ऊर्ध्व हैं। इस प्रकार भूगोल है और उसके ऊपर महातम-रूप एक शून्य खात है। जहां न पृथ्वी है, न कोई पहाड़ है, न स्थावर है, न जंगम है और न कुछ उपजा है। उसके ऊपर एक सुवर्णकी दीवार है जिसका दशसहस्र योजन विस्तार है और उसके ऊपर दशगुणा जल है सो पृथ्वी को चहुंफेरसे घेरे है; उससे परे दशगुण अग्नि है; फिर दशगुणवायु है और उसके आगे आकाश है। फिर ब्रह्माकाश महाकाश है जिसमें अनन्त ब्रह्मांड स्थित हैं परन्तु ये तत्त्व जैसे तृणके आश्रय कपूर ठहरता है तैसेही पृथ्वीभागके आश्रय ठहरे हैं वास्तवमें शुद्ध चैतन्य ब्रह्मका चमत्कार है जो आकाशवत् निर्मल है और उसमें कोई क्षोभ नहीं है, परमशांत, अनन्त और सर्वका अपना आप है। हे रामजी ! अब फिर विपश्चितकी वार्त्ता सुनो। जब वे लोकालोक पर्वत पर जा स्थित हुये तब एक शून्य खात उनको दृष्ट आया और पर्वत से उतरकर खातमें वे जापड़े। वह खातभी पर्वतके शिखर पर था और वहां शिखरकी नाई बड़े २ पक्षी भी रहते थे इस कारण उन पक्षियों ने चोंचोंसे इनके शरीर चूर्णकिये, तब उन्होंने ने अपने स्थूल शरीरको त्यागकर अपना सूक्ष्म अन्तर्बाहक शरीर जाना। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! आधिभौतिकता कैसे होती है और अन्तर्बाहक क्या है ? फिर उन्होंने ने क्या किया ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे कोई संकल्पसे दूरसे दूर चला जावे तो जिस शरीरसे जावे वह अन्तर्बाहक है और जो पंचभौतिक शरीर प्रत्यक्ष भासता है सो आधिभौतिक है। जब मार्गसे कहीं जानेको चित्तका संकल्प उठता है तब स्थूल शरीर गये बिना नहीं पहुंचसक्ता और जब मार्गमें चले तब पहुंचता है सोही आधिभौ-

तिकहै और यह प्रमादसे होताहै। जैसे रस्सीके भूलने से सर्पभासताहै, तैसेही आत्मा के अज्ञानसे आधिभौतिक शरीर भासता है और जैसे कोई मनोराजका पुरबनाके उसमें आपभी एक शरीर बनकर चेष्टा करताफिरे तो उसे जबतक पूर्वका शरीर विस्मरण नहीं हुआ तबतक वह संकल्प शरीरसे चेष्टा करताहै सो अन्तवाहक है। उस शरीरको संकल्पमात्र जानना—विशेष बुद्धि कहाती है। आत्मबोध हुये बिना जो उस संकल्प शरीरमें दृढ़ भावना होती है तो उसका नाम आधिभौतिक होता है—सो घटबढ़ कहाता है। इससे जबतक शरीरका स्मरणहै तबतक आधिभौतिकता नहीं होती और जब शरीरका विस्मरण होताहै तब आधिभौतिकता होजाती है। विपश्चित जो आधिभौतिक थे सो आत्मबोध से रहितथे और जहां चाहते थे तहां चलेजातेथे पर स्वरूपसे न कुछ अन्तवाहकहै और न कुछ आधिभौतिकहै; प्रमादसे ये सब आकार भासते हैं। वास्तवमें सब चिदाकाशरूप है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं बनी सब वहीहै और उसीके प्रमादसे विपश्चित अविद्यक जगत् को देखने चलेथे। वह अविद्याभी कुछ दूसरी वस्तुनहीं—ब्रह्मही है तो ब्रह्मका अन्त कहां आवे। वहांसेवेचले परन्तु जानें कि,हमारा अन्तवाहक शरीर है। निदान वे सब पृथ्वी को लांघगये, फिर जलको भी लांघगये और उसके परे जो सूर्यवदाहक अग्नि का आवरण प्रकाशवान् है तिसको भी लांघकर मेघ और वायुके आवरण कोभी लांघे। फिर आकाश कोभी लांघगये तो उसके परे ब्रह्माकाश था जहां उनको संकल्प के अनुसार फिर जगत् भासनेलगा पर उसकोभीलांघे। फिर आगे ब्रह्माकाशमिला और फिर उनको पंचभूत भासिआये उसके आवरणकोभी लांघगये। फिर उसब्रह्मांड कपाटके परेतत्त्वों को लांघकर ब्रह्माकाशआया उसमें एक और पंचभौतिक ब्रह्मांडथा उसकोभी लांघ गये पर अन्त न पाया। स्वरूप के प्रमादसे दृश्य के अन्तलेनेको वे भटकते फिरेपर अविद्यारूप संसार का अन्त कैसेआवे ? यह जीव तबतक अन्त लेने को भटकता फिरता है जबतक अविद्या नष्टनहीं होती; जब अविद्या नष्ट होगी तभी अविद्यारूप संसार का अन्तहोगा। हे रामजी ! जगत् कुछ बनानहीं वही ब्रह्माकाश ज्योंकात्यों स्थित है और उसका न जाननाही संसार है। जबतक उसका प्रमाद है तबतक जगत्का अन्त न आवेगा और जब स्वरूपका ज्ञानहोगा तब अन्तआवेगा। सो वह जानना क्या है ? चित्तको निर्वाण करनाही जानना है। जब चित्तनिर्वाण होगातब जगत् का अन्त आवेगा। जबतक चित्तभटकता फिरता है तबतक संसार का अन्त नहीं आता। इससे चित्तका नामही संसार है। जब चित्त आत्मपद में स्थितहोगा तब जगत् का अन्त होगा। इस उपाय विना शांतिनहीं प्राप्त होती ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेविपश्चितोपाख्यानवर्णनंद्विशताधिकविंशतिस्सर्गः॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! वे जो दो विपश्चित थे उनकी क्या दशा हुई, यह भी कहो ? वे तो दोनों एकही थे । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! एक तो निर्वाण हुआ था और दूसरा ब्रह्मांडोंको लाघता २ और एक ब्रह्मांडमें गया तब वहां उसको सन्तोंका संग प्राप्त हुआ और उनकी संगतिसे उसको ज्ञान प्राप्त हुआ । ज्ञानको पाकर वह भी निर्वाण होगया । एक अब तक दूर फिरता है और एक यहां पहाड़की कन्दरा में मृग होकर विचरता है । हे रामजी ! यह जगत् आत्माका आभास है । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जल भासता है और जब तक किरणें हैं तब तक जलाभास निवृत्त नहीं होता; तैसेही जब तक आत्मसत्ता है तब तक जगत्का चमत्कार निवृत्त नहीं होता और आत्माके जानेसे जगत्सत्ता नहीं रहती । जैसे किरणोंके जानेसे जलाभास नहीं रहता और जो जल भासता है तौभी किरणोंहीकी सत्ता भासती है; तैसेही आत्माके जानेसे आत्माकी सत्ताही भासती है—भिन्न जगत्की सत्ता नहीं भासती । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! विपश्चित एकही था तो एकही संवित्में भिन्नभिन्न वासना कैसे हुई ? एकमुक्त होगया, एक मृगहोकर फिरता रहा और एक आगे निर्वाण होगया—यह भिन्नता कैसे हुई है ? संवित् तो एकही थी उसमें कम और अधिक फल कैसे प्राप्त हुये सो कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वासना जो होती है सो देश, काल और पदार्थोंसे होती है । उसमें जिसकी दृढ़ भावना होती है उसकी जय होती है । जैसे एक पुरुषने मनोराजसे अपनी चारमूर्तियां कल्पीं और उनमें भिन्न भिन्न वासना स्थापनकी पर संवित् तो एक है, यदि पूर्वका शरीर भूलकर उसमें दृढ़ होगये तो जैसी २ भावना उनके शरीरमें दृढ़ होती है वही प्राप्त होती है; तैसेही संवित्में नानाप्रकारकी वासना फुरती हैं । जैसे एकही संवित् स्वप्नेमें नानाप्रकार धारती है और भिन्न २ वासना होती है; तैसेही आकाशरूप संवित्में भिन्नभिन्न वासना होती है । हे रामजी ! संवित् उनकी एकथी परन्तु देश, काल और क्रियासे वासना भिन्न भिन्न होगई और पूर्व की संवित् स्मृति भूलगई उससे उन्होंने न्यून और अधिक फल पाये । वह संवित् क्या रूप है ? हे रामजी ! देशसे देशांतरको जो संवेदन जाती है उसके मध्य जो संवित्सत्ता है सो ब्रह्मसत्ता है । जैसे जाग्रत् के आकारको छोड़ा और स्वप्ना नहीं आया उसके मध्य जो ब्रह्मसत्ता है वह किंचनरूप जगत् होकर भासती है परन्तु किंचन भी कुछ भिन्न वस्तु नहीं । वह एकही, न दोही; एक कहना भी नहीं होता तो दो कहाँ और जगत् कहाँ ? यही अविद्या है कि, है नहीं और भासती है । जिस जिस आकारमें जैसी जैसी वासना फुरती है और जो दृढ़ हो जाती है उसकी जय होती है । इस कारण एक विपश्चित जनार्दन त्रिणुके स्थानमें निर्वाण होगया और दूसरा दूरसे दूर ब्रह्मांडको लाघता गया और उसको सन्तोंका संग प्राप्त हुआ जिससे ज्ञान उदय होकर वासना मिटगई और उसका अज्ञान नष्ट

होगया । जैसे सूर्यके उदयहुये अन्धकार नष्ट होजाता है, तैसेही जब उसका अज्ञान नष्ट होगया तब वह उस पदको प्राप्त भया जिसके अज्ञानसे दूरते दूर भटकताहै, तीसरा दूरसेदूर भटकता फिरता है और चौथा पहाड़की कन्दरामे मृग होकर विचरता है । हे रामजी ! जगत् कुछ वस्तु नहीं, अज्ञानके वशसे भटकता है इसलिये अज्ञानही जगत्है । जब तक अज्ञानहै तब तक जगत्है । जब ज्ञान उदय होता है तब वह अज्ञान को नाशकरताहै और तभी जगत्का भी अभाव होजाताहै । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यह जो मृग हुआहै सो कहां कहां फिराहै और कहां स्थित हुआ है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! दो ब्रह्मांडको लांघते दूरसेदूर चलेगयेथे, उनमेंसे एक अबतक चलाजाता है और पृथ्वी, समुद्र, वायु, आकाश उसकी संवित्में फुरते हैं । यह तो दूरसेदूर चलागया है और हमारी आधिभौतिक दृष्टिका विषयनहीं और एक ब्रह्मांड को लांघता गयाथा पर अब इस जगत्में पहाड़की कन्दराका मृगहुआहै सो हमारी इस दृष्टिका विषय है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! ये तो दूरगयेथे और उनमेंसे एक इसजगत्में अब मृगहुआ है; तुमने कैसे जाना कि, आगे वह ब्रह्मांडमेंथा और अब इसजगत्में है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । मैं ब्रह्महूं और सर्वब्रह्मांड मेरे अंगहैं । मुझको सबका ज्ञानहै । जैसे अवयवी पुरुष अपने अंगोंको जानताहै कि, यह अंग फुरताहै और यह नहीं फुरता; तैसेही मैं सब को जानताहूं । जहां जहां यह लांघतागया है उसे बुद्धिके नेत्रोंसे मैं जानताहूं परंतु तुम नहीं जानसकते । जैसे समुद्रमें अनेकतरंग फुरते हैं और समुद्र सबको जानता है, तैसेही मैं समुद्ररूपहूं और मेरेमें ब्रह्मांडरूपी तरंगें हैं इससे मैं सबको जानताहूं । हे रामजी ! वह जो मृगहै सो दूरब्रह्मांडमेंफिरताहै । वह विपश्चित यह सामान्यमृगनहीं है परन्तु जैसा है सो सुनो । हे रामजी ! एकब्रह्मांड इसहमारे ब्रह्मांड सा है जिसका ऐसाही आकारहै, ऐसीही चेष्टाहै, एकहीसा जगत्है और स्थावर जंगम सब एकहीसे हैं । वहां जो देश, काल और क्रियाका विचरना होताहै सो इसकेही समान होताहै । जैसे नामरूप आकार यहां होतेहैं; जैसे बिम्बका प्रतिबिम्ब तुल्यही होताहै और जैसे एकही आकारका एकप्रतिबिम्ब जलमें होताहै और द्वितीय दर्पणमें होताहै सो दोनों तुल्यहैं; तैसेही दोनों ब्रह्मांड एकसमानहैं और ब्रह्मरूपी आदर्श में प्रतिबिम्बित होतेहैं । इसकारण यहमृग विपश्चित है इसी निश्चय को धारेहुये है यह और वह दोनों तुल्यहैं सो पहाड़की कन्दरामें है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! वह विपश्चित अब कहां है और उसका क्याआचारहै ? अब मैं जानताहूं कि, उसकाकार्य हुआ है । अब चलकर मुझको दिखाओ और उसको दर्शन देकर अज्ञान फांस से मुक्तकरो । इतना कहकर बाल्मीकिजी बोले, हे अंग ! जब रामजी ने इसप्रकार कहा तब मुनिशार्दूल वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जहां तुम्हारा लीलाकास्थान है और

तुम क्रीड़ाकरते हो उस ठौरमें वह मृग बांधा हुआ है । यह तुमको तिरगदेशके राजाने दिया है सो बहुत सुन्दर है इस कारण तुमने उसे रक्खा है । उसको मँगावो । तब रामजीने अपने सखाओंसे जो निकटवर्ती थे कहा कि, उस मृगको सभामें ले आओ । हे राजन् ! जब इस प्रकार रामजीने कहा तब वे सभामें उस मृगको ले आये और जितने श्रोता सभामें बैठे थे वे बड़े आश्चर्यको प्राप्त हुये । वह मृग बड़ी ग्रीवा किये महा सुन्दर और कमलकी नाई नेत्रवाला था; कभी वह घास खाने लगे कभी सभामें खेले और कभी ठहर जावे । तब रामजीने कहा, हे भगवन् ! आप इसको कृपा करके मनुष्ययोनिको प्राप्त कीजिये और उपदेश करके जगाइये कि, हमारे साथ प्रश्न उत्तर करे; अभी तो यह प्रश्न उत्तर नहीं करता ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस प्रकार इसको उपदेश न लगेगा क्योंकि; जिसको कोई इष्ट होता है उसीसे उसको सिद्धि होती है; इससे मैं इसके इष्टको ध्यान करके बुलाता हूँ—उससे इसका कार्य सिद्ध होगा । बाल्मीकिजी बोले, हे राजन् ! इस प्रकार कहकर वशिष्ठजीने कमंडलु हाथमें लेकर तीन आचमन कीं और पद्मासन बांध, नेत्र मूंद और ध्यानमें स्थित होकर अग्निका आवाहन किया । हे वह्नि ! यह तेरा भक्त है, इसकी सहायता करो और इसपर दया करो । तुम सन्तों का दयालु स्वभाव है । जब ऐसे वशिष्ठजीने कहा तब सभामें बड़े प्रकाशको धारे अग्नि की ज्वाला काष्ठ अंगारसे रहित प्रकट हुई और जलने लगी । जब ऐसे अग्नि जागी तब वह मृग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके चित्तमें बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई । तब वशिष्ठजीने नेत्र खोलकर अनुग्रह सहित मृगकी ओर देखा उससे उसके सम्पूर्ण पाप दग्ध होगये । वशिष्ठजीने अग्निसे कहा, हे भगवन् वह्नि ! यह तेरा भक्त है । अपनी पूर्वकी भक्ति स्मरण करके इसपर दया करो और इसके मृगशरीर को दूर करके इसको विपश्चित शरीर दे दो कि, यह अविद्या भ्रमसे मुक्त हो । हे राजन् ! इस प्रकार वशिष्ठजी अग्निसे कहकर रामजीसे बोले, हे रामजी ! अब यही मृग अग्निमें प्रवेश करेगा तब इसका मनुष्य शरीर हो जावेगा । ऐसे वशिष्ठजी कहते ही थे कि, अग्नि को वह मृग देखकर एकचरण पीछे को हटा और उछलकर अग्निमें प्रवेश कर गया । जैसे बाण निशानमें आप्रवेश करते हैं, तैसे ही उसने प्रवेश किया । हे राजन् ! उस मृगको कुछ खेद न हुआ बल्कि उसको अग्नि आनन्दवान् दृष्ट आया तब उसका मृगशरीर अन्तर्ज्वलन होगया और महा प्रकाशरूप मनुष्य शरीरको धारे अग्निसे निकला । जैसे कपड़े के ओढ़े से स्वांगी स्वांग धारण कर निकल आता है, तैसे ही वह निकल आया और अति सुन्दर वस्त्र पहिरे हुये, शीशपर मुकुट कंठमें रुद्राक्षकी माला और यज्ञोपवीत धारण किये था । अग्नि वत् वह तेजवान् था किन्तु सभामें जो बैठे थे उनसे भी अधिक उसका तेज था—मानो अग्नि को भी लज्जित किया है । जैसे सूर्यके उदय हुये चन्द्रमाका प्रकाश

लज्जित होजाता है, तैसेही वह सर्वसे प्रकाशवान् होगया । फिर जैसे समुद्रसे तरंग निकलकर लीन होजाता है, तैसेही वह अग्नि अन्तर्धान होगये । उसको देखकर रामजी आश्चर्यको प्राप्त हुये और सर्वसभा विस्मयको प्राप्त हुई । तब बड़े प्रकाशको धारण वाला विपश्चित निकलकर ध्यानमें लगगया और विपश्चितसे आदिलेकर इस शरीरपर्यंत सर्वशरीर स्मरण करके नेत्र खोल वशिष्ठजीके निकट आ अष्टांग प्रणाम कर बोला, हे ब्राह्मण ! ज्ञानके सूर्य और प्राणके दाता ! तुमको मेरा नमस्कार है । हे राजन् जब इस प्रकार उसने कहा तब वशिष्ठजीने उसके शिरपर हाथ रखवा और कहा, हे राजन् ! तू उठ खड़ा हो । अब मैं तेरी अविद्या दूर करूंगा और तू अपने स्वरूपको प्राप्त होगया । तब राजा विपश्चितने उठकर राजा दशरथको प्रणाम किया और बोला, हे राजन् ! तेरी जय हो । तब राजा दशरथने आसनसे उठकर कहा, हे राजन् ! तुम बहुत दूर फिरते रहे हो अब यहां मेरे पास बैठो । तब राजा विपश्चित विश्वामित्र आदिक जो ऋषि बैठे थे उनको यथायोग्य प्रणाम करके बैठ गया और राजा दशरथने विपश्चितको जो बड़े प्रकाशको धारण करके बुलाया और कहा, हे भास ! तुम संसार भ्रमके लिये चिरकाल फिरते रहे हो; थके होगे अब विश्राम करो और जो जो देशकाल क्रियाकी हैं और देखा है सो कहो । यह आश्चर्य है कि, अपने मंदिरमें सोये हो और निद्रादोषसे गढ़में गिरते फिरे और देशदेशान्तरों को भटकते फिरे । यही अविद्या है । हे भास ! जैसे वनका विचरनेवाला हाथी जंजीरसे बंधा यमानहुआ दुःख पाता है, तैसेही तुम विपश्चित भी थे और अविद्यासे जगत् के देखनेके निमित्त भटकते रहे । हे राजन् ! जगत् कुछ वस्तु नहीं है पर भासता है यही माया है । जैसे भ्रमसे आकाशमें नाना प्रकारके रंग भासते हैं, तैसेही अविद्यासे यह जगत् भासते हैं और सत्यप्रतीत होते हैं पर सब आकाशरूपही आकाशमें स्थित हैं । उस आकाशमें जो कुछ तुमने आत्मरूपी चिन्तामणिके चमत्कारसे देखा है सो कहो ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विपश्चितशरीरप्राप्ति-

र्त्तामद्विशताधिकैकविंशतितमस्सर्गः २२१ ॥

दशरथजी बोले, हे भास ! बड़ा आश्चर्य है कि, तुम विपश्चित बुद्धिमान् थे और चेष्टा देखते तुमने अविपश्चित होकर बुद्धिकी है जो अविद्याके देखनेको समर्थ हुये थे । यह जगत् प्रतिभातो मिथ्या उठी है; असत्यके ग्रहणकी इच्छा तुमने क्योंकी ? वाल्मीकिजी बोले, हे राजन् ! जब इस प्रकार राजा दशरथने कहा तब प्रसंगपाकर विश्वामित्र बोले, हे राजा दशरथ ! यह चेष्टा वही करता है जिसको परमबोध नहीं होता और केवल मूर्ख और अज्ञानी भी नहीं होता क्योंकि; जिसको परमबोध और आत्माका अनुभव होता है वह जगत्को अविद्यक जानता है और उस अविद्यक जगत्के अन्तलेनेको इतना यत्न

नहींकरता क्योंकि, वहतो असत्य जानताहै और जो देहअभिमानी मूर्खअज्ञ है वह भी यहयत्न नहींकरता क्योंकि; उसको देखनेकी सामर्थ्यभी नहींहोती । इससे मध्य आती है । जो आत्मबोधसे रहितहै और जिसने अधिभौतिक शरीरत्याग कियाहै वह भी संसारदेवनेका यत्नकरताहै और जिनको उत्तम बोधनहींहुआ वे इसप्रकारबहु-
त भटकते फिरते हैं । हे राजन् ! इसीप्रकार बटधानाभी इसीब्रह्मांडमें फिरते हैं । सनर-
लक्षवर्ष उनके व्यतीतहुये हैं कि, इसीब्रह्मांडमें फिरते हैं । उननेभी यहीनिश्चय धाराहै
कि, पृथ्वी कहांतक चलीजाती है । इस निश्चयसे वह निवृत्त नहींहोते और इसीब्र-
ह्मांडमें भ्रमते हैं और उनको अपनी वासनाके अनुसार विपरीत औरही औरस्थान
भासते हैं । हे राजन् ! जैसे किसीबालकका रचा संकल्पकावृक्ष आकाशमें हो, तैसेही
यह भूगोल ब्रह्माके संकल्पमें स्थितहै और संकल्पसे गेंदकेसमान आकाश, वायु, अ-
ग्नि, जल, पृथ्वी इन पांचोतत्त्वोंका ब्रह्मांडरचाहै और उसके चौफेर चींटियांफिरती
हैं; जिसओरसे २ जाती हैं सो ऊर्ध्वभासताहै सो औरहीऔर निश्चय होताहै, तैसेही
यह संकल्पके रचे भूगोलके किसीकोणमें बटधाना जीवहुआहै । हे राजन् ! उसकेतीन
पुत्रथे, उनको यह संकल्प उदयहुआ कि, हम जगत्का अन्तदेखें । इसी संकल्पसे
फिरते २ पृथ्वी लांघते हैं, फिर पृथ्वी और जलआताहै जल लांघते हैं; फिरआकाश
आताहै फिर पृथ्वी, जल, वायु, फिरउसी भूगोलके चहुँफेर फिरतेरहे । जैसेआकाश
२ गेंदहो तैसेही यहपृथ्वी आकाशमें है और इसका अधऊर्ध्व कोईनहीं । चरण अध
शिरका पासा ऊर्ध्व उसीके चौफेर घूमतेरहे परन्तु अपने निश्चयसे औरका औरजा-
नतेरहे । जबतक स्वरूपका प्रमाद है तबतक जगत्का अभाव नहींहोता और जब
आत्मावा साक्षात्कार होता है तब जगत् ब्रह्मरूप होजाता है । जगत् कुछबनानहीं,
फुरनेसे भासताहै । जैसेस्वप्नेमें अज्ञानसे अनन्त जगत् दिखताहै कि, यहहुआहै सो
फुरना परब्रह्ममें हुआहै औरजो फुरनेमें दृष्टाहै सोभी परब्रह्म है और कुछबनानहीं—
आत्मसत्ताही अपने आपमें स्थित है । जैसे पत्थरकीशिला घनरूपहोती है, तैसे है
आत्मतत्त्व चैतन्यघन है । जैसे आकाश और शून्यतामें कुछभेदनहीं, तैसेही ब्रह्म
और जगत्में कुछभेदनहीं । कल्पना परब्रह्मरूपहै और ब्रह्मही कल्पनारूपहै । इसजड़
और चैतन्यमें कुछभेदनहीं । हेराजन् ! जिसको जगत्शब्दसे कहतेहो वह ब्रह्मसत्ता
ही है । न कछउत्पन्न हुआहै और न प्रलयहोताहै—सर्वब्रह्मही है । जैसे पहाड़में पत्थर
से इतरकुछनहींहोता तैसेही यहजगत् ब्रह्मसत्तासे इतरकुछनहीं । जैसे पाषाणकी पु-
तली पाषाणरूपही है, तैसेही जगत् ब्रह्मरूपही है । एक सक्षमअनुभव अणुसेअनेक
अणुहोते हैं । जैसे एकपहाड़से अनेकशिला होती हैं । हे राजन् ! जो ज्ञानगन् पुरुष
हैं उनको जगत् ब्रह्मरूपभासताहै और जो अज्ञानी हैं उनको नानाप्रकारका भासता

है । जगत् कुछबस्तु नहीं है परन्तु जबतक संकल्प है तबतक जगत् फुरता है । जैसे रत्नों का चमत्कार होता है, तैसे ही जगत् आत्मा का चमत्कार है और चैतन्य आत्मा के आश्रय अनन्त सृष्टियां फुरती हैं सो सृष्टि सब आत्मरूप हैं आत्मा से भिन्न कुछबस्तु नहीं । जो जाग्रत् पुरुष ज्ञानवान् हैं उनको ब्रह्मरूप ही भासता है और जो अज्ञानी हैं उनको नाना प्रकार का जगत् भासता है । हे राजन् ! कई एक इसको शून्य कहते हैं कि, शून्य ही है और कुछ नहीं; कई इसको जगत् कहते हैं और कई ब्रह्म कहते हैं । जैसा किसी को निश्चय होता है उसको वही रूप भासता है । आत्मरूपी चिन्तामणि है, जैसा जैसा संकल्प उसमें फुरता है तैसा तैसा ही भासता है । सब का अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है; जैसा जैसा उसमें निश्चय होता है तैसा ही तैसा होकर भासता है और द्रष्टा, दर्शन, दृश्य—त्रिपुटी जो भासती है सो भी ब्रह्म होकर भासती है । द्वितीय कुछबस्तु नहीं और और जो कुछ भासता है वही अज्ञान है । हे राजन् ! जबतक वासना नष्ट नहीं होती तबतक दुःख भी नहीं मिटते और जब वासना मिट जावे तब सर्व जगत् ब्रह्मरूप अपना आप ही भासे और राग द्वेष किसी में न रहे । जैसे स्वप्ने में नाना प्रकार की सृष्टि भासती हैं पर पर्वस्वरूप स्मरण आता है तो सर्वरूप आप हो जाता है और राग द्वेष मिट जाता है; तैसे ही ज्ञानवान् को यह जगत् ब्रह्मरूप अपना आप भासता है और समानरूप विचार से रहित होता है । पूर्व, अपूर्व और अपर को विचारना कि, यह शुभ है और यह अशुभ है; अशुभ का त्याग करना यह गुण विचार है । जबतक पूर्वापर विचार मन में रहता है तबतक जगत् में भटकता है और बांधा रहता है क्योंकि, शुभ अशुभ दोनों जगत् में हैं । जन इनका विस्मरण हो जावे और संपूर्ण जगत् को भ्रम मात्र जानकर आत्मपद में सावधान हो तब मुक्त होता है । इस जीव को अपनी वासना ही बन्धन का कारण है । जबतक जगत् में दुःख की वासना होती है तबतक राग द्वेष उपजता है और उससे बांधा रहता है । जिनको जगत् के सुख दुःख में राग द्वेष की भावना नहीं उपजती और जिन की वासना भी नष्ट होती है उनको यह जगत् ब्रह्मरूप अपना आप ही भासता है और जगत् में दुःखदायक कुछ नहीं भासता । उनको सब ब्रह्म ही भासता है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे बटधानोपाख्यानवर्णननाम

द्विगताधिकद्वाविंशतितमः सर्गः ॥ २२२ ॥

दशरथजीने विपश्चित से पूछा, हे भास ! तুম चिरकाल पर्यंत जगत् में फिरते रहे हो जिस प्रकार तुमने चेष्टा की है और जो देश, काल, पदार्थ देखे हैं सो सब ही कहो । भास बोले, हे राजन् ! मैं जगत् को देखता फिरा हूँ और फिरता २ थक गया हूँ परन्तु देखने की जो इच्छा थी इस कारण मुझको दुःख नहीं हुआ है । जो कुछ मैंने चेष्टा की है और जो देखा है सो कहता हूँ । हे राजन् ! मैंने बहुत जन्म धारे हैं;

और बहुतवार मृतकहुआहूँ; बहुतवेर शापपायाहूँ; ऊंचनीच जन्मधारेहूँ और मरमरगया हूँ और बहुत ब्रह्मांड देखेहूँ परन्तु यहसब अग्नि देवताके वरसे देखे हैं । एकवार मैं वृक्ष हुआ और सहस्रवर्ष पर्यंत फूल फल टास संयुक्त रहा । जब कोई काटे तब मैं दुःखीहोऊं और मेरा मन हृदयसे पीड़ापावे । फिर वहांसे शरीरछूटा तबमें सुमेरुपर्वत पर सुवर्णका कमलहुआ और वहांका जल पानकिया । फिर एकदेशमें पक्षी हुआ और लौवर्ष पक्षीरहकर फिर सियारहुआ और सुभेहस्तीने चूर्णकिया इससे मृतक होकर फिर सुमेरुपर्वत पर सुन्दर मृगहुआ और देवता और विद्याधर मेरेसाथ प्रीतिकरने लगे । कुछकालमें सरकर फिर देवताओं के वनमें मंजरीहुआ और वहांदेवियां और विद्याधरियां मुझको स्पर्शकरें और सुगन्धलें । तबमें देवताओंकी स्त्री हुआ, फिर सिद्धहुआ और मेरावचन फुरनेलगा; फिर मैंने और शरीरधारा और एक ब्रह्मांड लांघगया । इसीप्रकार कई ब्रह्मांड में लांघगया तब एक ब्रह्मांडमें जो आश्चर्य देखा है सो सुनो । वहां मैंने एक स्त्रीदेखी जिसके शरीरमें कई ब्रह्मांड थे इससेमें आश्चर्यवानहुआ और देशकाल क्रियासेपूर्ण कई त्रिलोकीदेखीं । जैसे दर्पणमें प्रतिबिंबदृष्टि आताहै; तैसेही मुझको उसमें जगत् भासे । तब मैंने उससेकहा; हे देवी ! तुमकौनहो और यह तेरे शरीरमें क्याहै ? देवीबोली, हे साधु ! मैं शुद्धचिद्शक्तिहूँ और यहसब मेरेअंग मेरेमें स्थित हैं । मेरीक्यावात पूछनीहै—यहसब जगत् जो तूदेखता है चिद्रूप हैं; चैतन्यसे भिन्न और कुछनहीं और सब में ब्रह्मांड त्रिलोकी स्थित है जो अपना आपही है । जो पूर्वके अपने स्वभावमें स्थितहैं उनको अपनेहीमें ये भासते हैं और अपनाही स्वरूप भासताहै और जो स्वभावमें स्थित नहींहैं उनकोजगत् बाहर और आपसे भिन्न भासतेहैं । हे राजन् ! यह जगत् कुछवनानहीं । जैसे स्वप्नेमेंगन्धर्वनगर भासताहै, तैसेही आत्मामें जगत् भासता है और जैसे जलमें तरंग भासता है सो जलरूप है—तरंग कुछ भिन्नवस्तु नहींहोते; तैसेही सब जगत् चिद्रूपमें भासताहै सो चैतन्यसे भिन्न कुछनहीं परन्तु जब स्वभावमें स्थितहोकर देखोगे तबऐसेही भासेगा और जो अज्ञानदृष्टिसे देखोगे तो नानाप्रकारका जगत् दृष्टिआवेगा । हे राजादशरथ ! जब इसप्रकार उस देवीने मुझसे कहा तबमें वहांसे चला और आगे दूसरी सृष्टि में गया तो देखा कि, वहां सब पुरुषही रहतेहैं, स्त्री कोईनहीं और पुरुषसे पुरुष उत्पन्न होतेहैं । उससे भी आगे और सृष्टिमें गया तो वहां न सूर्यथा, न चन्द्रमाथा, न तारे थे, न अग्निथी; न दिनथा और न रात्रिथी । जैसे चन्द्रमा, सूर्य और तारोंका प्रकाश होताहै, तैसेही सब अपने प्रकाशसे प्रकाशते थे उनको देखकर मैं आगे और सृष्टि में गया तो वहां क्या देखा कि, आकाशही से जीव उत्पन्न होकर आकाशहीमें लीन होतेहैं और इकट्ठेही सब उपजते और इकट्ठेही सब लीन होजाते हैं; न वहां मनुष्य

हैं, न देवता हैं, न वेद हैं, न शास्त्र हैं, न जगत् है—इनसे विलक्षणही प्रकार है । हे राजन् ! इस प्रकार मैंने कई सृष्टियां देखी हैं जो मुझको स्मरण आती हैं । आगे और सृष्टि में गया तो वहां क्या देखा कि, सब जीव एकही समान हैं; न किसी को रोग है और न किसीको दुःख है—सब एकसे गंगाके तीरपर बैठे हैं । हे राजन् ! एक और आश्चर्य मैंने देखा है सो भी सुनो । एक सृष्टि में मैं गया तो वहां क्षीरसमुद्र मन्दराचल में मथाजाता था एक और विष्णु भगवान् और देवता थे और मन्दराचल पर्वत रत्नोंसे जड़ा हुआ शेषनागसे रस्सीकी नाई लपिटा हुआ था मथनेके निमित्त दूसरी ओर दैत्य लगते और बड़ा सुन्दर शब्द होता था । वहां वह कौतुक देखकर मैं आगे गया तो एक और सृष्टि देखी जहां मनुष्य आकाश में उड़ते फिरते थे और देवताओं की पृथ्वी पर मनुष्य विचरते और वेदशास्त्र जानते थे । हे राजा ! एक और आश्चर्य मैंने देखा सो भी सुनो । एक सृष्टि में मैं जा निकला तो वहां मन्दराचल पर्वत पर कल्पतरुका वन था और उस में मन्दरका नाम एक अप्सरा रहती थी । वहां जाकर मैं सो रहा तो ज्योंही रात्रि का समय आया कि, वह अप्सरा मेरे कंठ में आलगी । तब मैंने जागकर उसको देखा और कहा कि, हे सुन्दरी ! तूने मुझको किस निमित्त जगाया ? मैं तो सुखसे सो रहा था । तब उस अप्सरा ने कहा कि, हे राजन् ! मैंने इस निमित्त तुझको जगाया है कि; चन्द्रमा उदय हुआ है और चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमाको देखकर खवेगी और नदी की नाई प्रवाह चलेगा ऐसा न हो कि, उसमें तू बहि जावे । हे राजा दशरथ ! इस प्रकार उसने कहा ही था कि, नदीका प्रवाह चलने लगा । तब वह अप्सरा उस प्रवाहको देखकर मुझे आकाश को ले उड़ी और पर्वतके ऊपर जहां गंगाका प्रवाह चलता था उसके तट पर मुझको स्थित किया । सात वर्ष पर्यन्त मैं वहां रहकर फिर एक और ब्रह्मांड में गया तो देखा कि, वहां तारा, नक्षत्र, चन्द्र, सूर्यकुछ भी न थे । उसको देखकर मैं और आगे गया इसी प्रकार अनन्त ब्रह्मांड मैंने देखे । हे राजन् ! ऐसा देश व ऐसी पृथ्वी, नदी और पहाड़ कोई न होगा जिसको मैंने न देखा हो और ऐसी चेष्टा कोई न होगी जो मैंने न की हो । कई शरीरों के मैंने सुखभोगे हैं; कितनों के दुःखभोगे हैं और वन, मन्दरा और गुप्तस्थानों में फिरकर सब देखा परन्तु अग्नि देवताके वरको पाकर फिरता २ मैं थक गया तौ भी आगे ही चला गया और अनेक अविद्यक ब्रह्मांड भी देखे परन्तु अब उनका अन्त आया है कि, यह जगत् भ्रममात्र है । मैंने शास्त्रों में सुना है कि, यह जगत् है नहीं तौ भी दुःख देता है । जैसे बालक को अपनी परछाहीं में बैताल भासता है; तैसे ही यह जगत् अविचार से भासता है और विचार कियेसे निवृत्त हो जाता है । एक आश्चर्य और सुनो कि एक ब्रह्मांड में मैं गया तो वहां महाआकाश था । उस महाआकाश से गिरकर मैं पृथ्वी पर आन पड़ा और वहां सो गया तब मैं

महा गाढ़ सुषुप्तिरूप होगया और सब जगत् का मुझे विस्मरण होगया । जब वह गाढ़ सुषुप्ति क्षीणहुई तब एक स्वप्ना आया और उसमें तुम्हारा यहजगत् मुझको भासिआया । उसमें मुझको पहाड़, कन्दरा, देश, और बहुत से गुप्त, प्रकट स्थान भासिआये जहां केवल सिद्धों की गम थी वहांभी मैं गया और जहां सिद्धोंकी भी गम न थी वहांभी मैं गया । इस प्रकार अनेक जगत् मैंने देखे परन्तु आश्चर्य है कि, स्वप्ने की सृष्टि प्रत्यक्ष जाग्रत की तरह दृष्टि आती थी और स्वप्ने के शरीर जाग्रत में पड़े भासते थे । इससे सब जगत् भ्रममात्र है और असत्यही सत्यहोकर दिखाई देता है । इस प्रकार देखकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ाहूँ ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेविपश्चितकथावर्णनं नाम

द्विशताधिकत्रयोविंशतितमस्सर्गः २२३ ॥

विपश्चित बोले ; हे राजन् ! एक सृष्टि और भी मैंने देखी है जो इसी महाआकाश में है—अर्थात् इस महाआकाश से भिन्न नहीं और जहांतुम्हारी भी गमनहीं । जैसे स्वप्ने की सृष्टि कोई जाग्रत में देखा चाहे तो दृष्टि नहीं आती तैसेही वह सृष्टि है । हे राजन् ! पृथ्वीका एक स्थान मेरे देखतेही देखते परछाहीं की नाई फुरनेलगा और फिर उसआकाश में वही पहाड़की नाई भासने लगा, यहां तक कि मनुष्यों के शरीर और दशदिशाओं को रोकलिया और आकाश से भी बड़ा भासने लगा इससे आकाश में भीन समाताथा । उसने सूर्य और चन्द्रमा को भी मेरे देखतेही देखते ढांपलिया और फिर भूकंप सा आया मानो प्रलयकालही आगया । तब मैंने अपने इष्ट अग्नि देवता की ओर देखकर प्रार्थना की कि, हे भगवन् ! तुममेरीजन्म जन्म रक्षाकरते आये हो इससे अबभी रक्षा करो; मैं नष्ट होताहूँ । तब अग्निनेकहा तू भयमत कर । फिर मैंने अग्नि में जीव प्रवेश किया, तब अग्निने कहा कि, मेरे वाहनपर सवार होकर मेरे स्थान को चल । फिर अग्निदेव मुझको अपने वाहन तोतेपर चढ़ाकर आकाश मार्गसे लेउड़ा । जब हमउड़े तब पीछेसे वहशव त्रोटकपृथ्वी पर गिरा और उसके गिरने से सुमेरु ऐसे पर्वत भी पाताल को चलेगये । वह महा शरीर सैकड़ों सुमेरुके समान गिरा और मन्दराचल, मलयाचल, अस्ताचलसे लेकर जो बड़े २ पर्वत थे सो भी नीचेको चलेगये । पृथ्वी में जर्जरीभावसे फटकर गढ़े पड़गये और उसके शरीर के नीचे जो वृक्ष, मनुष्य, दैत्य, स्थावर, जंगम आये वे सब नष्ट होगये और बड़ा उपद्रव उदयहुआ; निदान उसके शरीर से सर्व दिशा पूर्णहोगई और उसके अंग ब्रह्मांड से भी पार निकलगये । हे राजादशरथ ! इस प्रकार मैं भयानक दशादेखकर अपने इष्टदेव अग्निसे बोला कि, हे देव ! यहउपद्रव क्योंकर हुआ; यह सब क्या है और ऐसा शरीर क्योंपड़ाहै ? आगेतो कोई भी ऐसा

शरीर नहीं देखा सुना? अग्निने कहा, तू अभी तूष्णीहोरह । यह सब वृत्तांतमें तुझसे कहूंगा पर प्रथम इसको शांत होनेदे । इस प्रकार अग्नि कहताही था कि देवता, विद्याधर, गन्धर्व और सिद्ध जितने स्वर्गवासी थे वे सब आकर स्थितहुये और विचार करनेलगे कि, यह उपद्रव प्रलयकाल बिनाहुआ है इसके नाश करने को देवीजी की आराधन करना चाहिये । हे राजन् ! ऐसे विचारकरके वे देवी की स्तुति करनेलगे कि; हे देवी ! शववाहिनी ! काकदेशी चण्डिका ! हम तेरी शरणआये हैं, इस उपद्रव से हमारी रक्षाकरो । ऐसे कहकर वे स्तुतिकरनेलगे ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेमहाशववृत्तान्तवर्णनं नाम

द्विशताधिकचतुर्विंशतितमस्सर्गः २२४ ॥

विपश्चित बोले; हे राजादशरथ ! उन देवताओं ने स्तुति करके शवकीओर जो देखा तो क्या देखते हैं कि, सातोंद्वीप उसके उदर में समागये हैं; भुजाओं से सुमेरु आदिक पर्वत ढपगये हैं और उसके दूसरे अंग ब्रह्मांड को भी लांचगये हैं और साथही पाताल को भी गये हैं । निदान उनकी मर्यादा कहीं पाई नहाजातीथी एकही अंग से पृथ्वी छिपगई । ऐसे देखकर विद्याधर, गन्धर्व, और सिद्धों से लेकर सम्पूर्ण नभचर स्तुति करनेलगे । हे अंबेचण्डिका ! अपने गणको साथलेकर इस उपद्रव से हमारी रक्षाकरो—हम तेरी शरण आये हैं । हे राजन् ! जब इसप्रकार स्तुति करके देवता आराधन करनेलगे तब चण्डिका आकाशमार्ग से यक्ष, वैताल, भैरव आदिक गण अपने साथलेकर आई और जैसे मेघ सर्व दिशाओं को ढांपलेता है तैसेही सर्व ओर से उसके गणोंने आकर आकाशको ढांपलिया और चण्डिका ऐसे तेजरूप को धारेहुये चलीआतीथी मानो अग्नि की नदी चलीआतीथी । उसके रक्त नेत्र, शिरपर पक्केकेश और श्वेतदांत थे और वह बड़ेशस्त्र धारेहुये कई कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार था । वह सबदिशा और आकाश अपने शरीरसे आच्छादित किये; कंठमें मुण्डों की माला पहिने; मुरदे वाहनपर आरूढ़ और परमात्मा पद में उसकी स्थिति थी । वह ऐसी महाप्रकाशवान् थी मानों सूर्य, चन्द्रमा, अग्निआदिक के प्रकाशको भी लज्जित कर रही है और हाथों में खड्ग, मूसल, ध्वजा, ऊखल आदिक नाना प्रकार के शस्त्रधारे आकाश में तारागण की नाई गर्जतीहुई गणों सहित इसप्रकार चलीआती थी मानों समुद्रसे निकसीसाक्षात् बड़वाग्नि चलीआती है । जब वह निकटआई तब देवता फिर प्रार्थना करनेलगे कि, हे अंबे ! इसका नाशकरो व अपने गणोंको आज्ञादीजिये कि; इसका भोजन करें; हम इसको देखकर बड़े शोक को प्राप्तहुये हैं और तेरी शरणहैं, इसउपद्रव से हमारी रक्षाकरो । हे राजादशरथ ! जब इसप्रकार देवताओं ने कहा तब चण्डिका ने प्राणवायु को खींचा और जितना

शवमें रक्तथा वह सब पानकरगई, जैसे समुद्रको अगस्त्यजीने पान किया था तैसेही उस-
ने रक्त पान किया । जब उससे देवीका उदर और अंग सब पूर्ण होगये और नेत्र लाल हो
आये तब देवी नृत्य करने लगी और उसके गण सब उस शवका भोजन करने लगे । कई
मुखको खाने लगे; कई भुजाको; कई उदरको; कई वक्षस्थलको; कई टांगोंको और कई
चरणोंको, इसी प्रकार उसके सब अंग गण भोजन करने लगे । कई गण आतें लेकर
आकाशमें सूर्यके मंडल को गये; कई गण उस अंगके अन्तपाने को उड़े सो मार्गहीमें
मर गये परन्तु कहीं अन्त न पाया और देवी जो उस शवकी ओर देखती थी इससे
उसके नेत्रोंसे अग्नि निकलती थी—और उससे मांस परिपक्व होता था और गण भो-
जन करते थे । मांस पकनेके समय जो शरीर से कहीं रक्तकी बूंद निकलती थी उससे
मन्दराचल और हिमाचल पर्वत लाल होगये—मानों पर्वतों ने भी लाल वस्त्र पहिरे हैं
रक्तकी नदियां बहने लगीं और जो बड़े सुन्दर स्थान और दिशायीं वे सब भयानक
होगई और पृथ्वी के जीव सब नष्ट होगये पर जो पहाड़की कन्दरा में जाकर दब रहे थे
सो बच गये शेष सब नष्ट होगये । रामजीने पूछा; हे भगवन् ! तुम कहते हो कि; उसके
नीचे प्राणी आकर सब नष्ट होगये और अंग उसके ऐसे कहते हों कि; ब्रह्मांड को भी
लांघ गये एवम् फिर कहते हो कि; देवता बच रहे सो क्या कारण है ? वशिष्ठजी बोले; हे
रामजी ! जो उसके शरीर और अंगके नीचे आये वे तो नष्ट होगये पर मुख और ग्रीवामें
कुछ भेद है तिसमें जो पोल है और गोदी और टांगके नीचे के पोलमें और सुमेरु, मन्द-
राचल, उदयाचल और अस्ताचल पर्वतोंमें कुछ पोल है उनकी कन्दरा में बैठे हुये देवता बच
गये और जो अंगके छिद्रोंमें रहे वे भी बच रहे और कहने लगे कि बड़ा कष्ट है जो हमारे
बैठनेके कई स्थान नष्ट होगये । हाय ! वे वृक्ष कहां गये, बरफका पर्वत हमारा कहां गया, उन
की सुन्दरता कहां गई, वन और बगीचे कहां गये, चन्दनके वृक्ष कहां गये और वे जनों
के समूह कहां गये जो हमको यज्ञकरके पूजते थे ? वे ऊँचे वृक्ष कहां गये जिनके ब्रह्मलोक
पर्यंत फूल और टहनी जाती थीं और वह क्षीर समुद्र कहां गया जिसके मथनेसे बड़ा
शब्द हुआ था ? उसके पुत्र जो रत्न, कल्पतरु और चन्द्रमा थे वे कहां गये और जम्बू-
द्वीप कहां गया जिसमें जंबूके फलकी नदी चलाई थी और सुवर्णवत् जलके चक्र उठ-
ते थे ? ईषके रसका समुद्र कहां गया ? हाकष्ट ! हाकष्ट ! शक्रके और मिश्रीके पर्वत
और अप्सराओंके विचरनेके स्थान कहां गये और पृथ्वी कहां गई ? वे नन्दनवनके
स्थान कहां गये जहां हम अप्सराओंके साथ बिलास करते थे ? उन विषयोंका अभाव
नहीं हुआ मानों हमको शूल चुभते हैं । जैसे फलको कंटक चुभते हैं, तैसेही विषयके
आभासरूपी हमको कंटक चुभते हैं । इसी प्रकार वे अतिशोकवान् हुये और कहने
लगे हाकष्ट ! हाकष्ट ! इधर विषयोंका स्मरण करके देवता शोक करते थे और उधर

उसशवके जितने अंगथे उनको गणोंने भोजनकर लिया और उससे अघागये । कुछ मेदाका पिंडशेष रहगयाथा उससे बहुत दुर्गन्धिहुई और उसपिंडकी पृथ्वीहोगई इससे उसका नाममेदनी होगया और मोटे हाड़ोंके सुमेरुआदिक पर्वतहुये । तब ब्रह्माजी ने देखा कि, सब विश्वशून्यसा होगया है इससे उन्होंने ने संकल्प किया कि, अब फिर मैं सृष्टिरचूं । निदान पूर्वकी नाई उनने सृष्टि रची और जगत्का सब व्यवहार उसी प्रकार चलनेलगा ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेस्वयंमाहात्म्यवृत्तांतवर्णननाम

द्विशताधिकपंचविंशतितमस्सर्गः २२५ ॥

विपश्चितबोले । हेराजादशरथ ! जब यहकर्महोरहाथा तब मैंने अपने इष्टदेवतासे जो तोतेवाहनपर आरूढ़था, प्रश्नकियाकि, हे महादेव ! सर्वजगत्केईश्वर और सर्वजगत्के भोक्ता ! यहशव कौनथा; कहां स्थितथा और किसप्रकार गिरा ? अग्निबोले, हे राजन् ! जिसका अनन्तत्रिलोकी आभासहै उससे इसशवकावृत्तांत वर्णनहोसक्ताहै, एकत्रिलोकीसे इसकावृत्तांत नहींहोसक्ता । इससे सुनो; हेराजन् ! एकपरमआकाशहै जो चिन्मात्र पुरुष सर्वज्ञ, अनामय और अनन्तहै । वह आत्मतत्त्व केवल अपने आपमें स्थितहै पर उसका जो आभास संवेदन फुरनाहै, वही किञ्चन होताहै । वह जब किसी स्थान में फुरताहै तब ऐसी भावना होतीहै कि, मैं तेज अणुहूं । उस भावनाके वशसे अणुसी होजाती है । जैसे कोई पुरुष सोयाहै और स्वप्नेमें आपको मार्गमें चलता देखता है, अथवा जैसे तुम स्वप्नेमें आपको पौढ़े देखो तैसेही चित्संवेदनने आपको अणुजानाहै जैसेफुरना ब्रह्माको हुआहै तैसेही धूरके कणकेकाभी अधिष्ठानमें फुरना तुल्य हुआहै । जब उसअणुको शरीरकी भावना होतीहै तब अपनेसाथ शरीरदेखताहै और शरीरके होनेसे नेत्र आदिक इन्द्रियांचन होतीहैं तब शरीर और इन्द्रियोंसे आपको मिलाहुआ जानता है । जब अपना आप जानकर और उनको ग्रहणकरके इन्द्रियों से विषयको ग्रहण करताहै तब वही चिद्रूपजीव प्रमादसे आधाराधेय भावको मानताहै पर अधिष्ठान सत्तामें कुछ हुआ नहीं; वह अद्वैत सत्ताज्योंकी त्यों अपने आपमें स्थितहै । जैसे स्वप्नेमें प्रमादसे अपने आपको किसी गृहमें बैठे देखता है, तैसेही यहां प्रमादसे आधाराधेय भावको देखताहै और प्राण और मन अहंकारको धारताहै और जानताहै कि मेरे माता, पिताहैं और मैं अनादि जीवहूं । अपना शरीर जानकर आगे पंचभौतिक जगत् शरीरको देखता है और अपने फुरनेके अनुसार अंगहोते हैं । इसीप्रकार जो आदि शुद्ध चिन्मात्र तत्त्वमें फुरनाहुआ तो चित्तकलाफुरी और उसने आपको तेजअणुजाना । तब उसमें अहंवृत्ति तो अहंकार हुआ; निश्चयात्मक बुद्धि हुई, चैततारूप चित्त और संकल्प विकल्परूप मन हुआ । यह उत्पन्नहोकर फिर

तन्मात्रा उपजी, फिर उसके इच्छा द्वारा शरीर और इन्द्रियां उत्पन्न हुई और उनसे देखने की इच्छा हुई । उस संवित्काल में जब आगे दृश्य भासि आई तब संवित् शक्ति ने आपको प्रमाद द्वेषसे द्वैत जाना और साथ ही उसके अपने माता, पिता और कुल पुर आये कि; यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है और यह मेरा कुल है, सो चिरकाल से चला आता है । इसी प्रकार एकदैत्य अहंकार सहित विचरने लगा और एक कुटी में एक ऋषि बैठा था, उस कुटी की ओर गया और उसकी कुटी चूर्ण करके जब ऋषिके निकट आया तब ऋषि ने कहा, हे दुष्ट ! तूने यह क्या चेष्टा ग्रहण की है । अब तू मरकर मच्छर होगा । हे विपश्चित ! उस ऋषिके शापरूपी अग्नि से उसका शरीर भस्म हो गया और उसकी निराकार चैतन संवित् भूताकाशरूप होगई । फिर आकाश में उसका वायु से संयोग हुआ और उस ऋषि मौनी के शाप की वासना आन उदय हुई । जैसे पृथ्वी में समय पाकर बीज से अंकुर उत्पन्न होता है; तैसे ही पंचतन्मात्रा उदय हुई और अपना मच्छर का शरीर जिसकी आयुर्बल दो अथवा तीन दिन की होती है अज्ञान से भासि आया । राम जी ने पूछा, हे भगवन् ! जीव जो जन्म पाते हैं सो जन्म से जन्मांतर को चले आते हैं अथवा ब्रह्म से उपजे होते हैं—यह कहो ? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी ! कई जन्म से जन्मांतर चले आते हैं और कई ब्रह्म से उपजे होते हैं । जिनको पूर्व वासना का संसरना होता है वे वासना के अनुसार शरीर धारते हैं और जन्मते जन्मांतर को चले आते हैं और जिनको संस्कार बिना भूत भासि आते हैं वे ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं । हे राम जी ! आदि में सब जीव संस्काररूपी कारण बिना उत्पन्न हुये हैं और पीछे से जन्मांतर होता है । जो संस्कार बिना भूत भासे, उसे जानिये कि; ब्रह्म से उपजा है और जिसको संस्कार से सृष्टि भासे उसे जानिये कि; इसका जन्मांतर है । यह दो प्रकार से भूतों की उत्पत्ति मैंने तुमसे कही है अब फिर उस मच्छर का क्रम सुनो । हे राम जी ! जब उसने मच्छर का जन्म पाया तब कमल नियों और हरी घास, तृण और पत्तों में मच्छरों को साथ लिये रहने लगा । निदान वहाँ एक मृग आया और उसका चरण उस मच्छर पर इस प्रकार आपड़ा जैसे किसी पर सुमेरु पर्वत आपड़े । तब वह मच्छर चूर्ण होकर मृतक हो गया और मृतक होने के समय मृग की ओर देखने लगा इससे मरके तत्काल ही मृग हुआ और वन में बिचरने लगा फिर एक काल में उसको अधिक देखकर बाण चलाया और उस बाण से वह मृग बेधा गया । बेधे हुये मृग ने अधिक की ओर देखा इसलिये वह मरके अधिक हुआ और धनुष बाण लेकर मृग और पक्षियों को मारने लगा । एक समय में वह वन को गया और वहाँ एक मुनीश्वर को देख उसके निकट जा बैठा, तब मुनीश्वर ने कहा, हे भाई ! तूने यह क्या पाप चेष्टा का आरम्भ किया है ? इस चेष्टा से तो तू नरक को प्राप्त होवेगा इससे किसी जीव को दुःख न

दे । जिनभोगों के निमित्त तू यह चेष्टाकरता है सो बिजुली के चमत्कारवत् हैं । जैसे मेघमें बिजुली का चमत्कार होता है और फिर मिटजाता है, तैसेही ये भोगभी होकर मिटजाते हैं और जैसे कमलके पत्रपर जलकी बुंद ठहरती है पर उसकी आयुर्बल कुछनहीं होती क्षणपल में गिरपड़ती है; तैसेही इस शरीर की आयुर्बलकुछनहीं है । जैसे अंजलीमें जलडाला नहीं ठहरता तैसेही यौवनअवस्था चलीजाती है । क्षणभंगुररूप वृक्षहै और यौवन असार है उसमें भोगनाक्या है ? इनसे कदाचित् शांति नहींहोती । जो तुझको शांतिकी इच्छाहो तो निर्वाणकाप्रश्नकर, तब तू दुःखसे मुक्त होगा । अपने हिंसाकर्म को त्यागदे इसके करनेसे नरकमें जावेगा और कदाचित् शांति तुझको न प्राप्तहोगी । तू अपने हाथसे अपने चरण पै क्यों कुल्हाड़ा मारता है और अपने नाशके निमित्त तू क्यों विषकाबीज बोताहै ? इसकर्म से तू संसार दुःख में भटकता फिरेगा और शांतिमान् कदाचित् न होगा । इससे अबतू वही उपायकर जिससे संसार समुद्रसे पारहो ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेऽष्टमोऽध्यायः
द्विशताधिकपट्टिंशतितमस्सर्गः २२६ ॥

अग्निबोले ; हे राजन् ! जब इसप्रकार ऋषीश्वरने उस बधिकसे कहा तब उसने धनुषबाण को डालदिया और बोला हे भगवन् ! जिसप्रकार मैं संसार समुद्रसे पारहो जाऊँ वह उपाय कृपाकरके मुझसे कहिये परन्तु वह कैसा उपायहो जो न दुःसाध्यहो और न मृदुहो अर्थात् जो अल्पभी नहो और कठिन भी न हो । ऋषीश्वर बोले, हे बधिक ! मनको एकाग्रकरनेका नामशम है और इंद्रियोंके रोकनेको दम कहते हैं—वही मौन है । मन को एकाग्र करनेसे अन्तःकरण शुद्धहोता है और अन्तःकरणकी शुद्धतासे आत्मज्ञान उपजता है इससे संसार भ्रम निवृत्तहोकर परमानन्दकी प्राप्ति होती है । अग्निबोले, हे राजन् ! इस प्रकार जब ऋषीश्वरने कहा तब वह बधिक उठखड़ा हुआ और प्रणाम करके तपकरने लगा । इंद्रियोंको उसने संयममें रखवा और जो अनिच्छित यथाशास्त्र प्राप्त हो उसका भोजन करने लगा और हृदयसे सब क्रियाओं की मौनवृत्ति धारण की । जब उसको कुछकाल तपकरतेव्यतीत हुआ तब उसका अन्तःकरण शुद्ध हुआ और ऋषीश्वरके निकट आ प्रणामकरके बैठ गया और बोला; हे भगवन् ! बाहर जो दृश्य है सो हृदयमें किसप्रकार प्रवेशकरती है और स्वप्नेकी सृष्टि अन्तरकी बाह्यरूपहो कैसे भासती है ? यह कृपाकरके कहो । ऋषीश्वर बोले, हे बधिक ! यह बड़ा गूढ़ प्रश्न तूने किया है । यही प्रश्न मैंने भी गणपतिसे किया था और उनके कहनेसे मैंने जो ग्रहण किया है सो सुन । एकसमय यही सन्देह दूरकरनेका उपाय मैंने भी किया था और पद्मा

सनबाँध, बाहरकी इन्द्रियोंको रोक मनमें लगा मन, बुद्धि आदिकको पुर्यष्टका में स्थितकिया । फिर पुर्यष्टकाको भी शरीरसे बिरक्तकिया और उसको आकाशमें निराधार ठहराया । निदान जब बिलक्षणहुआचाहूँ तब बिलक्षणहोजाऊँ और जबशरीरमें व्यापाचाहूँ तब व्यापजाऊँ । हे बधिक ! इसप्रकार जब मैं योगधारणासे पूर्णहुआ, तो एककालमें एक पुरुष हमारीकुटीके पास सोरहाथा और उसके श्वासभीतरबाहर आतेजातेथे । उसकोदेखकर मैंने यहइच्छाकी कि; इसकेभीतर जाकर कौतुक देखूँ कि, क्या अवस्था होतीहै । ऐसे विचारकरकेमैंने पद्मासनबाँधा और योगकी धारणाकरके उसके श्वासमार्गसे भीतरप्रवेशकिया । जैसे उष्ट्रऊँघताहो और उसके श्वासमार्ग से सर्पप्रवेशकरे । तैसेही मैंने प्रवेशकिया तो उसके भीतर अपने २ रसको ग्रहण करने वाली नाड़ियां मुझे दृष्टिआई । कईवीर्यको ग्रहण करनेवाली हैं, कईरक्त और कफ को ग्रहणकरती हैं, कई मलमूत्रवाली हैं और अनेकविकार जो उसके भीतरथे सो सबदेखे । इससे मैं अप्रसन्नभया कि; महासंकल्परूपस्थान है और रक्तमज्जासंयुक्त महानरकके तुल्य अन्धकार है । फिर और आगेगया तो वहां एककमलदेखा कि, उसमें उसका संवेदनफुरताहै और संवित्शक्ति जो महातेजवान् हृदयाकाशहै सो भी वहां स्थितहै । वही त्रिलोकीका आदर्श है और त्रिलोकीमें जो पदार्थ हैं उनकादीपक है और सर्वपदार्थोंकी सत्तारूपहै । ऐसा संवित्स्वरूपी जीवसत्ता वहां स्थितथा उससे मैं तद्रूपताको प्राप्तहुआ । फिर मैंने सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, समुद्र, देवता, गन्धर्व आदि नानाप्रकार के स्थावर-जंगम विश्व को देखा । ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रसहित संपूर्ण सृष्टिको उसके भीतर देखकर मैं आश्चर्यवान् हुआ कि; उसके भीतर सृष्टि क्योंकरभासी । हे बधिक ! उसने जाग्रत्में उससृष्टिका अनुभव इन्द्रियों से कियाथा और भीतरचित्तत्व में उसके संस्कार हुआथा वही भीतरभासने लगा और भीतर जो भूतसत्ताथी सो उसकेस्वप्ने में सृष्टिरूपबाहरबनी और मुझको प्रत्यक्षभासनेलगी । जैसे जाग्रत्प्रत्यक्ष अर्थाकार भासती है, तैसेही मुझको यहसृष्टिभासने लगी । हे बधिक ! इसजाग्रत्सृष्टि और उससृष्टिमें मैंने कुछ भेद न देखा-दोनों तुल्यहैं । चिरपर्यंत प्रतीतिका नामजाग्रत् है और अल्पकालकी प्रतीतिका नामस्वप्ना है पर स्वरूपसे दोनोंतुल्य हैं । जो उसके स्वप्नेके अनुभवमें था सो मुझको जाग्रत्भासा और जो मुझको जाग्रत्भासा सो उसको स्वप्नाभासा । निद्रादोषसे उसको स्वप्नाहुआ सो उसको भी उसकालमें जाग्रत्स्वरूप भासने लगा क्योंकि; स्वप्ना जो स्वप्नरूपहै सो जाग्रत्में स्वप्नाहै और स्वप्नमें तो जाग्रत् है; तैसे जाग्रत्भी अपनेकालमें जाग्रत्है, नहीं तो स्वप्नरूपहै सो जाग्रत्में भी जो सत्य प्रतीतहै वहीप्रमादहै । इनदोनोंमें कुछभेदनहीं क्योंकि; जाग्रत् और स्वप्न दोनों का

अधिष्ठान चैतन्यसत्ता परब्रह्मही है और उसीके प्रमादसे प्राणके साथसम्बन्धहुआ है। जब प्राणसे चित्तसंवेदनमिलती है तब उसफुरनरूपके इतनेनाम होतेहैं—जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकारआदिक। वहीसंवेदन जो बाह्यरूपहो फुरतीहै तब जाग्रत् रूपजगत् होभासता है और पाँचज्ञानइन्द्रियाँ पाँचकर्मइन्द्रियाँ और चतुष्टयअन्तःकरण ये चौदह अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं—इसका नाम जाग्रत् है जब चित्तस्पर्श निद्रादोष से अन्तर्मुख फुरता है तब नाना प्रकारकी स्वप्ने की सृष्टि देखताहै और उसकाल में वही जाग्रत् रूपहो भासता है। अधिष्ठान जो आत्मसत्ताहै जब संवेदन उस की ओर फुरती है और बाह्यविषय के फुरनेसेरहित अफुरनहोती है तब न जाग्रत् भासती है और न स्वप्ना भासतीहै केवल निर्विकल्प आत्मसत्ताशेष रहती है। हे बधिक ! मैंने विचार देखाहै कि, जगत् और कुछ वस्तुनहीं फुरनेहीका नाम जगत् है। जब चित्त संवेदन फुरनरूपहोतीहै तब जगत् भासता है और जब चित्तसंवेदन फुरनेसे रहित होतीहै तब जगत् कल्पना मिटजाती है; इसलिये मैंनेनिश्चय किया है कि; वास्तव में केवल चिन्मात्र है। जगत् कुछ वस्तु नहीं मिथ्या कल्पनामात्र है। हे बधिक ! जगत् भावना त्यागकर अपने स्वरूप में स्थितहोरहो। अब वहीवृत्तांत फिरसुनो। जब उसके भीतर मैंने स्वप्न और जाग्रत् अवस्थादेखीं तब मैंने यह इच्छाकी कि, सुषुप्ति अवस्थाभी देखूं और विचार कियाकि; सुषुप्ति प्रलय कानाम है जहां द्रष्टा, दर्शन और दृश्य तीनोंका अभावहोजाता है परन्तु जहां मैं देखनेवाला हुआ वहांमहाप्रलय कैसेहोगीऔर जो मैं जाननेवालान होऊं तबसुषुप्ति को कौनजानेगा। हे बधिक ! तब मैंने विचार के देखा कि, और सुषुप्ति कोई नहीं जहां चित्तकी वृत्ति नहीं फुरती उसीकानाम सुषुप्तिहै। ऐसे विचारकरके मैंने चित्तको फुरनेसे रहित किया तब उसकी सुषुप्तिदेखीतो क्यादेखा कि; न कोईवहां अहं औरत्वं शब्दहै; न शुभहै; न अशुभहै; न जाग्रत्है; न स्वप्नाहै और न सुषुप्ति की कल्पना है; सर्व कल्पनासे रहित केवल चित्तसत्ता मैंने देखी। जो तुमकहो कि, सुषुप्ति निर्विकल्प तुमने कैसेदेखी तो उसका उत्तर यहहै कि; अनुभव ज्ञानरूप आत्मसत्ता सर्वदाकाल में ज्योंकीत्यों है और उसमें जैसा आभासफुरता है तैसाही ज्ञानहोता है। यहजोतुम भी दिन प्रतिदिन देखतेहो और सुषुप्ति सेउठकर जानतेहो कि, मैं सुखसे सोयाथा सो अनुभवसेही देखतेहो; तैसेही मैंनेभी वहदेखा जहां चित्त संकल्प कोईनहीं फुरता केवल निर्विकल्प है परन्तु सम्यग्बोध से रहित है उसअभाव वृत्तिकानाम सुषुप्तिहै। फिर मुझको तुरीया देखने की इच्छाहुई परतुरीयादेखनी महाकाठिन है। तुरीया साक्षीभूत वृत्तिकानाम है, वह सम्यग्ज्ञानसे उत्पन्न होती है और जाग्रत्, स्वप्न औरसुषुप्ति अवस्थाकी साक्षीभूत है और सुषुप्ति की नाईहै। जैसे सुषुप्तिमें अहं त्वं आ-

दिक कल्पना कोई नहीं होती तैसेही तुरीया में भी नहीं । उसमें ब्रह्मका सम्यग्बोध होता है और सुषुप्ति जड़ीभूततमरूप अविद्याहोती है । तुरीया में जड़तानहींहोती; सुषुप्ति और तुरीया में इतनाही भेदहोता है । सच्चिदानन्द साक्षी वृत्ति होती है । सम्यग्बोधकानाम तुरीयापदहै और तुरीया इससे भिन्न नहीं । ऐसे निश्चयसे मैंने उसको देखा । हे बधिक ! चारों अवस्था मैंने माया अर्थात् फुरनेसहित भिन्नभिन्नदेखीं पर आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है उसमें न कोई जाग्रत् है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है और न तुरीया है—इनका भेद वहाँ कहीं नहीं । आत्मसत्ता सदा अद्वैत है और ये चार चित्त संवेदन में होती हैं । हे बधिक ! ऐसा अनुभव करके मैं बाहर आया और बाहरभी मुझको वैसेही भासने लगा; तब मैंने कहा कि, यही जगत् तो मुझको उसके भीतर भासा था यह बाहर कैसे आया ? तब मैंने फिर उसके भीतर प्रवेश किया । प्रथम जो उसके भीतर मैंने प्रवेश किया था और उसके भीतर सृष्टि देखी थी तब उसकी और मेरी संवेदन मिल गई थी पर जब मैंने अपनी संवेदन उससे भिन्न की तब दो ब्रह्मांड होगये और एक उसकी संवेदन फुरन में और एक मेरी संवेदन में भासने लगा क्योंकि मैंने प्रथम उसकी सृष्टि को देख और अर्थरूप जानकर ग्रहण किया था पर उसका संस्कार होगया । आत्मसत्ताके आश्रय जैसे संवेदन फुरती गई तैसे होकर भासने लगा । उसका स्वप्न मुझको जाग्रत् होकर भासने लगा—जैसे एक दर्पणमें दो प्रतिबिम्ब भासैं, तैसेही एक अनुभव में मुझे दो सृष्टि भासने लगीं । तब मैंने विचार किया कि, सृष्टि संकल्परूप है; संकल्प जीव २ का अपना अपना है और अपने २ संकल्प की भिन्न भिन्न सृष्टि है इससे अनुभव के आश्रय जैसा जैसा संकल्प फुरता है तैसी २ सृष्टि भासती है; सृष्टि का कारण और कोई नहीं । हे बधिक ! अष्टनिमेषपर्यंत मुझको दो सृष्टि भासती रहीं, फिर मैंने उसके और अपने चित्त की वृत्ति इकट्ठी करके मिलाई तो दोनों तद्रूप होगये—जैसे जल और दूध मिलकर एकरूप होजाते हैं और दूसरी सृष्टि का अभाव होगया । जैसे अमृदृष्टिसे आकाशमें दो चन्द्रमा भासते हैं और अमके गयेसे दूसरे चन्द्रमाका भाव अभाव होजाता है; तैसेही द्वितीय वृत्ति के अभावहुये से दूसरी सृष्टि का अभाव होगया । निदान एकही सृष्टि भासने लगी और नाना प्रकारके व्यवहार होते दृष्ट आवें और चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वी, द्वीप, समुद्र स्पष्ट भासने लगे । कुछकालके उपरांत चित्त की वृत्ति सुषुप्ति की ओर आई और स्वप्नेकी सृष्टिका विस्तार लीन होने लगा—जैसे सन्ध्या के समय सूर्यकी किरणें सूर्य में लय होजाती हैं । जब वह सृष्टि चित्तमें लय होने लगी तब स्वप्ने की सृष्टि मिट गई; सुषुप्ति अवस्था हुई और सर्व इन्द्रियां स्थिर होगईं । हे बधिक ! सुषुप्ति तब होती है जब जीव अन्न भोजन करता है और वह समवाही नाड़ी पर आनस्थित होता है; तब जाग्रत्वाली नाड़ी ठहरजाती

है, उससे प्राणभी ठहरजातेहैं और तब मनभी ठहरजाता है—उसका नामसुषुप्तिहै । जब मन फिर फुरता है तब जाग्रत् होती है । इतना सुन रामजीने पूँछा, हे मुनीश्वर ! जब मन प्राणोंहीसे चलता है तब मनका अपना रूपतो कहीं न हुआ ? वशिष्ठजी बोले , हे रामजी ! परमार्थ से कहिये तो देहही नहीं है तो मनक्या हो । जैसे स्वप्ने में पहाड़ भासते हैं, तैसेही यह शरीर भासता है क्योंकि; जो सबका आदिकारणकोई नहीं इससे जगत् मिथ्याभ्रम है—केवल ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थितहै । जो तत्त्व-वेत्ता हैं उनको तो ऐसेही भासता है और अज्ञानी के निश्चय को हमनहीं जानते । जैसे सूर्य उलूक के अनुभव को नहीं जानता और उलूकसूर्य के निश्चयको नहीं जानता, तैसेहीज्ञानी और अज्ञानीका निश्चय भिन्न २ होताहै । शुद्ध चिन्मात्र आकाश में जगत् भ्रम कोई नहीं पर फुरनभाव से अपने चेतन वपुको भूल ज्ञान बिनाही मन-भावको प्राप्त होता है और तबमन आत्मसत्ता के आश्रय होकर प्राणवायु को अपना आश्रयभूत कल्पता है कि; मेरा प्राणहै । हे रामजी ! फिर जैसे २ मन कल्पना करता है, तैसे २ देह; इन्द्रियाँ और जगत् भासते हैं । परब्रह्म सर्वशक्तिसंपन्न है उस में जैसी जैसी भावना से मन फुरता है तैसाहीतैसा रूप हो भासताहै—वास्तवमेंऔर कुछ नहीं केवल ब्रह्मसत्ताही अपने आपमें स्थितहै । मनका फुरना जैसेजैसे दृढ़ हुआहै तैसेही तैसे देह;इन्द्रियाँ और जगत् भासनेलगाहै । जैसे स्वप्नेमें कल्पनामात्र जगत् भासता है तैसेही इसेजानो । हे रामजी ! जितने विकल्प उठते हैं वे सब मनकेरचेहुये हैं । जब मन उदय होता है तब यह फुरना होता है कि, यह पदार्थ सत्य है औरयह असत्य है जब चित्त शक्ति का मनसे सम्बन्ध होताहै तब प्रथम प्राण उदय होते हैं और प्राणको ग्रहणकरके मन कहताहै कि, मैं जीवहूँ; प्राणही मेरी गति है और प्राण बिना मैं कहाँथा । फिर कहता है कि, जब प्राण का वियोगहोगा तब मैं मरजाऊंगा—फिर न रहूँगा । फिर ऐसे कहता है कि, मुआ हुआभी मैं जाऊँगा । हे रामजी ! जब तक चाहिये तबतक ये तीन विकल्प उठते हैं और संशयवालेको न इसलोकमें सुख है और न परलोक में सुख है जब तक आत्मबोध का साक्षात्कार नहीं होता तबतक चित्तभी निर्वाण नहीं होता और तीनों विकल्पभी नहीं मिटते । हे रामजी ! मनके विस्मरण का उपाय आत्मज्ञान से इतर कोई नहीं और मनके शांतिहुये विनाकल्याण भी नहीं होता । दो उपायों से मनशान्त होता है मनकी वृत्ति स्थितकरनी औरप्राण स्पन्द के रोकने से मनस्थित होता है तब प्राण रुकजाते हैं और प्राणके स्पन्द को रोकने से मन स्थित होताहै । जब प्राण क्षोभतेहैं तब चित्तभी क्षोभताहै और तभी अध्यात्मिक और अधिभौतिक तापों की अग्नि से जलता है । मनके स्थित करनेसे परमसुखप्राप्त होता है सो मनकी स्थिति दो प्रकार की है—एक ज्ञानकी स्थिति है

और दूसरी अज्ञानकी स्थिति है । जब प्राणी बहुत अन्न भोजन करता है तब वह नाड़ी पर जा स्थित होता है और प्राण ठहर जाता है और जब प्राण ठहरे तब मन भी जड़ी भूत हो जाता है—उसीका नाम सुषुप्ति है । वे नाड़ी कौन हैं जिनपर अन्न जाय स्थित होता है ? वे नाड़ी वेही हैं जिनके मार्ग से जाग्रत में प्राण निकलते हैं । जब वासना सहित वेही नाड़ी रेंकी जाती हैं तब मन सुषुप्त हो जाता है । यह अज्ञानीके मनकी स्थिति है क्योंकि; जड़ता है सो संसार को लिये शीघ्र ही फिर उठ आता है । जैसे पृथ्वीमें बीज समय पाकर अंकुरले आता है, तैसे ही वह संस्कारसे फिर सुषुप्तिसे उठता है । जो ज्ञानवान् सम्यक्दर्शी है उसका चित्त चैतन्यता के लिये स्थित होता है । वह चैतन्यता दो प्रकारकी है—एक तो योगीकी होती है जिससे वह समाधिमें मनको स्थित करता है । वह समाधिनिष्ठ चित्त है; जड़ता नहीं । जैसे सुषुप्तिमें जड़ता होती है तैसी जड़ता वह नहीं है । दूसरे ज्ञानवान् जीवन्मुक्त के चित्तकी वृत्ति सम्यक्ज्ञानसे स्थित होती है क्योंकि, उसका चित्त वासनासे रहित है । यही स्थिति है । जिसका चित्त इस प्रकार स्थित है उसी पुरुषको शांति है और जिसका चित्त वासना सहित है उसको कदाचित् शान्ति नहीं प्राप्त होती और उसके दुःख भी नहीं मिटते । उसे निर्वासनिक चित्त करनेको सम्यक्ज्ञानका कारण यह मेरा शास्त्र ही है । इसके समान और कोई उपाय नहीं । हे रामजी ! यह जो मोक्ष उपाय शास्त्र मैंने कहा है उसके विचारसे शीघ्र ही स्वरूपकी प्राप्ति होवेगी; इससे सर्वदा इसीका विचार कर्त्तव्य है । जब इसको भली प्रकार विचारोगे तब चित्त निर्वासी हो जावेगा । अब वही अधिकका प्रसंग सुनो । मुनीश्वर बोले, हे अधिक ! जब मैंने उस शव पुरुषके चित्त में प्राणके मार्गसे प्रवेश किया तब क्या देखा कि, उसके प्राण रेंके गये हैं और अन्न करके जाग्रत नाड़ी जो फुरती थी सो रेंकी गई है क्योंकि; अन्न पचान था इस कारण वह सुषुप्तिमें था । उसकी सुषुप्ति में मुझे भी अपना आप विस्मरण हो गया । जब कुछ अन्न पचा तब उसके प्राण फुरने लगे और जब प्राण फुरे तब चित्तकी वृत्ति भी कुछ जड़ताको त्यागती भई पर संपूर्ण जड़ताको त्याग नहीं किया । प्राणके फुरनेसे चन्द्रमा, सूर्य आदिक जो कुछ विश्व है सो भी फुरा तब मैंने नाना प्रकारके जगत् को देखा और मुझे अपना पूर्व संस्कार भूल गया । निदान वहां मैं भी अपने कुटुम्बमें रहने लगा; साथ ही उसके मुझे अपनी कुटी भासी और स्त्री, पुत्र, भाई, जन, बांधव सब भासि आये । फिर मेरे में देखते देखते प्रलयकालके पुष्कर मेघ गर्जने लगे; मूसलधार जलबरसने लगा और सातों समुद्र उछलने लगे । निदान जो कुछ प्रलयकालके उपद्रव होते हैं सो भी उदय हुये । प्रथम अग्निलगी; जब अग्नि लग चुकी और सब स्थान जल गये तब जलका उपद्रव उदय हुआ तब मैंने क्या देखा कि, नगर, ग्राम, पुर, मनुष्य, पशु, पक्षी सब बहते जाते हैं और हाहाकार शब्द करते

निदान बड़ा क्षोभहुआ और मैंने एक आश्चर्यदेखा कि, मेरीकुटीभी बहीजाती है और स्त्री, पुत्र, भाई, जन इत्यादिक सब जलके प्रवाहमें बहेजातेहैं । जिस स्थान में हमथे वह स्थानभी बहाजाताथा और मैंभी लुढ़कता जाताथा । निदान वहते २ मु-
झको ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ कि, कहने में नहींआता । एक तरंगसे तो मैं ऊर्ध्व को चलाजाऊं और एक तरंग के साथ नीचे चलाजाऊं । तब मुझे अपना पूर्व शरीर स्मरण आगया और जितनाकुछ जगत् है वह मुझको सब भासनेलगा; मिथ्या राग द्वेष सब मिटगया और शरीरकी सब चेष्टा उसीप्रकार होनेलगी कि, तरंगके साथ कभी ऊर्ध्व और कभीनीचे आपड़ा परन्तु हृदयमेरा शान्तहोगया । उसकालमें नगर, देश और मंडल बहतेजाते थे और त्रिनेत्र सदाशिव और विद्याधर, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध आदि सब बहतेजातेथे । अष्टदल कमलकी पंखड़ीपरबैठे ब्रह्माजी और इन्द्र, कुबेर और विष्णुजी अपनी २ पुरियां सहित बहतेजातेथे और पहाड़, द्वीप, लोकपाल भी बहतेजातेथे । पातालवासी सब प्रलयके जलमें बहनेजानेथे और यमभी अपने वाहन सहित बहतेजातेथे; ऐसी सामर्थ्य किसीको नहीं कि, किसीकोकोई निकाले क्योंकि; आपही सब बहतेजातेथे और डूबते और गोतेखातेथे । बड़े ऐश्वर्य सहित देवभी बहे जातेथे । जो संसार सुखके निमित्त यत्नकरते हैं वे महासुख हैं और जिनके निमित्त यत्नकरते हैं वे सुख और सुखके देनेवाले सब बहतेजातेथे तैसेही सबऋषीश्वर भी बहतेजातेथे । हे अधिक ! मैंने इसप्रकार उसके स्वप्नेमें महाप्रलय होतीदेखी ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे हृदयान्तरस्य भ्रममहाप्रलयवर्णनं

नामद्विशताधिकसप्तविंशतितमस्सर्गः २२७ ॥

अधिकने पूंछा, हे मुनीश्वर ! यह जो महाप्रलय तुमने कही कि, जिसमें ब्रह्मादिक भी बहतेजातेथे सो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक तो स्वतन्त्र ईश्वरहैं परन्तु परतंत्रहुये बह-
तेजाते तुमने कैसेदेखे ? वे अन्तर्धान क्यों न हुये ? मुनीश्वर बोले, हे अधिक ! यह जो प्रलयहुई सो क्रमसे नहीं हुई । जबक्रमसे प्रलय होताहै तब यह ईश्वर समाधिसे शरीरको अन्तर्धान करलेतेहैं परन्तु अन्तर्धान होनेका जलचढ़जाताहै । इनकाकुछ नि-
यम नहीं क्योंकि, यह जगत् भ्रमरूप है; इसमें क्या आस्था करनीहै स्वप्नेमें क्या नहीं बनता और स्वप्न भ्रान्तिकरके विपर्ययभी होतेहैं इसलिये उनको बहतेदेखाहै । व्याधने पूंछा, हे मुनीश्वर ! जब वह स्वप्न भ्रमथा तो उसका वर्णन क्या करना ? मुनीश्वर बो-
ले, हे अधिक ! तुझसे इसकी समानताका अर्थ कहताहूं इससे कि, स्थावर जंगमजगत् बहतादेखा और साथही मैंभी बहताजाताथा और जलकी लहरें उछलतीथीं और उनतरंगोंमें मैंभी उछलताथा परन्तु मुझको कुछ कष्ट न होताथा । निदान मैं बहता बहता एक किनारे परजा लगा और उसके पास एक पर्वतथा उसकी कंदरामें जा

स्थितहुआ । वहां मैंने देखा कि, जीव बहते हैं और जल भी सूखता जाता है । जल के सूखने से कीचड़ होगई; किसी ठौर में जल रहा उसमें कई डूबते दृष्ट आते थे; कहीं ब्रह्मा के हंस; कहीं यम के वाहन और कहीं विष्णु के वाहन कीचड़ में पहाड़ की नाई डूबते दृष्ट आते थे । कहीं इन्द्र के हाथी और विद्याधर आदि वाहन कीचड़ में दृष्ट आये और देवता, सिद्ध, गन्धर्व, लोकपाल दृष्ट आये इससे मैं आश्चर्यवान् हुआ । हे बधिक ! इस प्रकार देखता हुआ जब मैं पहाड़ की कंदरा में सो गया तब मुझको अपनी संवित् में स्वप्ना आया और चन्द्रमा, सूर्य आदिक नाना प्रकार के भूत जलते देखे; नगर और पर्वत जलते देखे और जगत् बड़े खेद को प्राप्त हुआ देखा । जब रात्रि हुई तो मैं वहां सोया हुआ स्वप्न को देखा किया और दूसरे दिन उसमें मैंने फिर जगत् देखा और सूर्य, चन्द्रमा, देश, नदियाँ, समुद्र, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी नाना प्रकार की क्रिया संयुक्त दृष्ट आने लगे । मैंने अपना षोडशवर्ष का शरीर देखा और मुझे अपने पिता और माता दृष्ट आये । उनको देख मैं पिता और माता जानूँ और वे मुझको अपना पुत्र जानें । निदान स्त्री, कुटुम्ब, बांधव समस्त मुझको दृष्ट आये और मैं बोध से रहित और तृष्णा सहित था इससे मुझे अहंममका अभिमान आन फुरा और मैंने एक ग्राम में जहाँ मेरा गृह था ईंट और काष्ठ संग्रह करके एक कुटी बनाई और उसके चौफेर बूटे लगाकर एक आसन बनाया जहाँ कमण्डलु और माला पड़ी रहे । मैं ब्राह्मण था, मुझको धन उपजाने की इच्छा हुई और जो कुछ ब्राह्मण का आचार चेष्टा थी सो भी मैं करता था । बाहर जाके ईंट और काष्ठ ले आऊँ और आनकर कुटी बनाऊँ । यह चेष्टा हमारी होने लगी और शिष्य और सेवक हमारी पूजा करने लगे और मैं यथायोग्य उनको आशीर्वाद दूँ । इस प्रकार गृहस्थाश्रम में मैं चेष्टा करूँ और मुझको यह विचार उपजे कि, यह कर्तव्य है इसके करने से भला होता है । नदियाँ और तालों में मैं स्नान करूँ; गो की टहल करूँ और अतिथि की पूजा करूँ । हे बधिक ! इस प्रकार चेष्टाकर्ता मैं सौ वर्ष पर्यंत वहाँ रहा तब एक काल मेरे गृह में एक मुनीश्वर आया तो प्रथम मैंने उसको स्नान कराया; फिर भोजन से तृप्त किया और रात्रि के समय उसको शय्या पर शयन कराया । इस प्रकार उसकी टहल कर रात्रि को हम वार्त्ता चर्चा करने लगे उसमें उसने मुझको बड़े पर्वत, कंदरा और चित्त के मोहने वाले सुन्दर देश स्थान और नाना प्रकार के स्वाद सुनाये और कहने लगा कि, हे ब्राह्मण ! जितने सुन्दर स्थान और सम्वाद तुझको सुनाये हैं उन सबों में सार एक चिन्मात्र रूप है इससे सब चिन्मात्र स्वरूप है । सब जगत् उसका चमत्कार और आभास किंचन है उससे कोई वस्तु भिन्न नहीं । इससे हे ब्राह्मण ! उसी सत्ता को ग्रहण करो जो सबका अनुभव और परमानन्द स्वरूप है । उसी में स्थित हो रहो । हे बधिक ! जब इस प्रकार उस मुनीश्वर ने मुझसे कहा तब आगे जो मेरा मन योग से निर्मल था इससे

उसके बचन मेरेचित्तमें चुभगये और अपने स्वभावसत्तामें मैंजागउठा । तबमैंनेक्या देखा कि, सबमेराही संकल्पहै, मुझसेभिन्नकोईनहीं; मैंतो मुनीश्वरहूं और यह स्वप्ना आयाथा । मैंनेजागकरदेखा कि, उसीपुरुषका स्वप्नाथा;तबमेरेचित्तमें आया कि, किसी प्रकार इसकेचित्तसे बाहरनिकलूं और अपनेशरीरमें प्रवेशकरूं । तबमैंने फिर विचारा कि यहजगत् तो उसपुरुषकाबपुहै, वहीपुरुष विराट्है जिसकेस्वप्नेमें यहजगत्है परन्तु उसपुरुषको अपनेविराट्स्वरूपका प्रमादहै इससे जैसाबपु हमाराबनाहै उसकेस्वप्ने में वहभी तैसाएकविराट् इतरबनपड़ाहै तो फिर उसविराट्को कैसेजानिये कि,उसकेचित्तसे निकलजावे । हे बधिक ! इसप्रकार विचारकरके मैंनेपद्मासनबाँधा और योगकीधारणा कर उसविराट्स्वरूपके शरीरकोदेखा । फिर जहां चित्तकीवृत्ति फुरतीथी उसके साथ मिलकर और प्राणकेमार्गसे निकलकर अपनीकुटीको देखा और उसमेंअपनेशरीरको पद्मासन बांधेदेखा । तबउसमें मैंनेप्रवेशकरके नेत्रखोले तो अपने सन्मुखशिष्यबैठेदेखे और वह पुरुषसोयाथा उसको देखा । एकमुहूर्त्त बीता तब मैं आश्चर्यवानहुआ कि, भ्रममें क्या २ चेष्टादेखपड़तीहै कि, यहां एक मुहूर्त्तबीता है और वहां मैंने सौवर्ष का अनुभवकिया । बड़ाआश्चर्य है कि, भ्रमसे क्या नहीं होता । फिर मेरे मनमें उपजी कि, उसके चित्तमें प्रवेश करके कुछऔर कौतुक भी देखूं । तब फिर प्राणके मार्ग से उसके चित्तमें मैंने प्रवेशकिया तो क्यादेखा कि, अगली कल्पना व्यतीत होगई है; बांधव, पुत्र, स्त्री, माता, पिताआदिक सबनष्टहोगयेहैं और दूसरा कल्पहुआहै उसकी भी प्रलयहोतीहै । बारहसूर्यउदयहोकर विश्वजलानेलगेहैं; बड़वाग्नि जलाने लगीहै; मन्दराचल और अस्ताचल पर्वत जलकर टूक टूक होगये हैं; पृथ्वी जर्जरीभावको प्राप्तहुईहै; स्थावर जंगम जीव हाहाकार शब्द करते हैं; बिजुली चमत्कार करती है; और बड़ाक्षोभ उदयहुआ । हे बधिक ! मैं अग्नि में जापड़ा और मेराशरीरभी जलनेलगा परन्तु मुझको कष्टकुछनहुआ । जैसे किसीपुरुषको अपने स्वप्नेमें कष्ट प्राप्त हो और जागउठे तो कुछकष्ट नहींहोता तैसेही अग्निका कष्ट मुझको कुछनहुआ । मैं आपको वहीरूप जाग्रतवाला जानताथा और जगत् प्रलयको भ्रममात्र जानता था इसकारण मुझको कष्ट न होताथा । और चेष्टा तो मैंभी उसीप्रकार देखता और करता था परन्तु हृदय से ज्योंका त्यों शीतल चित्तथा और और लौग जो थे सो अग्नि के क्षोभ से कष्ट पाते थे ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेहृदयान्तरप्रलयाग्निकदाहवर्णनन्नाम

द्विशताधिकाष्टविंशतितमस्सर्गः २२८ ॥

मुनीश्वरबोले, हे बधिक ! प्रलयके क्षोभमें मैंभी भटकताथा और जलमें वहताथा परन्तु पूर्वका शरीर मुझको विस्मरण न हुआ इस कारण शरीरका दुःख मुझको

स्पर्श न करताथा । मैंने विचारा कि, यह जगत् तो मिथ्या है इसमें विचरनेसे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है ? यह तो स्वप्नमात्र है इसमें मैं किसनिमित्त खेदपाऊं—इससे जगत् से बाहर निकलूं । अधिकने पूँछा, हे मुनीश्वर ! तुमने जो उस स्वप्ने में जगत् को देखा वह जगत् क्यावस्तु था और स्वप्ना क्या था ? उसकी संवित् में जगत् था और उस जगत् का उसको ज्ञान था वा वह प्रमादी था ? तुमने तो जाग्रत् होकरके उसका स्वप्ना देखा था, उसके हृदयमें पहाड़ कहां से आया और नदियां, वृक्ष आदि नाना प्रकारके भूतजात और पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदिक विश्वकी रचना कहाँसे आई ? वह सब क्या था यह संशय मेरा दूर करो । जो तुम कहो कि, अपने स्वप्नेमें तुम भी अपनी सृष्टि देखते हो तो हे भगवन् ! हमको जो स्वप्ना आता है उसको हम अपने स्वरूपके प्रमादसे देखते हैं और तुमने जाग्रत् होकर देखा तो कैसे देखा ? मुनीश्वर बोले, हे अधिक ! प्रथम जो मैंने देखा था सो आपको बिस्मरण करके उसके हृदयमें जगत् देखा था और दूसरी बार जो देखा था सो आपको जानकर जगत् देखा था सो क्यावस्तु है सुनो । हे अधिक ! जो वस्तु कारणसे होती है सो सत्य होती है और जो कारण बिना भासती है सो मिथ्या होती है । मुझको जो सृष्टि उसके स्वप्नेमें भासी थी सो कारण बिना थी क्योंकि, कारण दो प्रकारका होता है—एक निमित्त कारण; जैसे घटका कारण कुलाल होता है और दूसरा समवाय कारण; जैसे घट मृत्तिकाका होता है । जो दोनों कारणोंमें उत्पन्न हो वह कारण पदार्थ कहा जाता है पर आत्मा तो दोनों प्रकारोंमें जगत् का कारण नहीं; वह अद्वैत है इससे निमित्त कारण नहीं और समवाय कारण भी इससे नहीं कि, अपने स्वरूपसे अन्यथा भाव नहीं हुआ । जैसे मृत्तिकाके परिणामसे घट होता है, तैसे ही आत्माका परिणाम जगत् नहीं । आत्मा अच्युत है । वह जगत् कारण बिना भासि आया था इससे भ्रममात्र ही था । हे अधिक ! वस्तु वही होती है और जगत् की भ्रांति आत्मामें भासी तो जगत् आत्मरूप हुआ । जब सृष्टि फुरी न थी तब अद्वैत आत्मसत्ता थी उसमें संवेदन फुरनेसे जगत् हुये की नाई उदय हुआ सो क्या हुआ—जैसे सूर्यकी किरणोंमें जल भासता है सो किरण ही जलरूप भासती है, तैसे ही यह जगत् आत्माका आभास है सो आत्मा ही जगद्रूप हो भासता है । वहां न कोई शरीर था, न कोई हृदय था, न पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश था और न उत्पत्ति और प्रलय थी न और कोई था; केवल चिन्मात्ररूप ही था । हे अधिक ! ज्ञानदृष्टि से हमको तो सच्चिदानन्द ही भासता है जो शुद्ध और सर्वदुःखोंसे रहित परमानन्द है और जगत् भी वही रूप है । तुम सारिखे को जो जगत् शब्द अर्थरूप भासता है सो आत्मामें कुछ हुआ नहीं केवल चिन्मात्र सत्ता है । सर्वदा हमको आत्मरूप ही भासता है । जो तू चाहे कि, मुझको भी चिन्मात्र ही भासे तो सर्वकल्पना मनसे त्यागकर उसके पीछे

जो शेष रहेगा वह आत्मसत्ता है और सबका अनुभवरूप वही है और प्रत्यक्ष, शुद्ध, सर्वदा स्वभावसत्तामें स्थित है और अमर है। तुम भी उस स्वभावमें स्थित हो रहो। हे बधिक ! आत्मसत्ता परमसूक्ष्म है जिसमें आकाश भी स्थूल है। जैसे सूक्ष्म अणु से पर्वत स्थूल होता है, तैसे ही आत्मा से आकाश भी स्थूल है। आत्मामें यही सूक्ष्मता है कि, आत्मत्व मात्र है जिसमें कोई उत्थान नहीं केवल निर्मल स्वभावसत्ता और निराभास है उसीमें यह जगत् भासता है इससे वही रूप है। जैसे कालमें क्षण, पल, घड़ी, पहर, दिन, मास, वर्ष और युग संज्ञा होती है सो काल ही है; तैसे ही एक ही आत्मामें अनेक नामरूप जगत् होता है। जैसे एक बीजमें पत्र, टहनी, फूल, फल नाम होते हैं तैसे ही एक आत्मामें अनेक नामरूप जगत् होता है सो आत्मा से कुछ भिन्न वस्तु नहीं सब आत्मस्वरूप है और जो आत्मा से भिन्न भासे उसे भ्रम मात्र जानो। जैसे संकल्पपुर होता है तैसे ही यह जगत् है। हे बधिक ! आत्मामें जगत् कुछ बनानहीं। वही आत्मा तेरा अपना आप अनुभवरूप है और परमशुद्ध है। उसमें न जन्म है, न मृत्यु है और चिदाकाश अपना आप है जो तेरा आप अनुभवरूप शुद्ध सत्ता है—उसको नमस्कार है। हे बधिक ! तू उसमें स्थित हो रह तब तेरे दुःख नष्ट हो जावेंगे। यह जगत् अज्ञानीको सत्य भासता है और ज्ञानवान्को सदा आकाशरूप भासता है। जैसे एक पुरुष सोया है और एक जागता है तो जो सोया है उसको स्वप्नेमें महल आदिक जगत् भासता है और जो जाग्रत है उसको आकाशरूप है; तैसे ही अज्ञानीको जगत् भासता है और ज्ञानवान्को आत्मरूप है। बधिक बोला, हे मुनीश्वर ! कितने कहते हैं कि, यह जीव कर्मसे होता है और कितने कहते हैं कि, कर्मविना उत्पन्न होता है तो इन दोनोंमें सत्य क्या है ? मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! आदि जो परमात्मा से ब्रह्मादिक फुरे हैं सो कर्मसे नहीं हुये, वे कर्मविना ही उत्पन्न हुये हैं और उन्हें न कहीं जन्म है और न कर्म है। वे ब्रह्म स्वरूप ही हैं और उनका शरीर भी ज्ञानरूप है। वे और अवस्थाको नहीं प्राप्त होते सर्वदा उनको अधिष्ठान आत्मामें अहं प्रतीत है। हे बधिक ! सृष्टिके आदि जो ब्रह्मादिक फुरे हैं वे ब्रह्म से भिन्न नहीं और और जो अनन्त जीव फुरे हैं और जिनका आदि ही आत्मपद से प्रकट होना हुआ है वे भी ब्रह्मरूप हैं ब्रह्म से कुछ भिन्न नहीं। आदि सबका ब्रह्मचेतन स्वयंभू हैं परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिकको अविद्याने स्पर्शन नहीं किया वे विद्यारूप हैं और दूसरे जीव अविद्याके बश से प्रमाद करके परतंत्र हुये हैं और कर्म करके कर्मके बश हुये हैं और संसारमें शरीर धारते हैं। जब उनको आत्मज्ञानकी प्राप्ति होती है तब वे कर्मके बंधन से मुक्त होकर आत्मपदको पाते हैं। हे बधिक ! आदि जो सृष्टि हुई है सो कर्मविना उपजी है और पीछे अज्ञानके बश से कर्मके अनुसार जन्म मरण देखते हैं। जैसे स्वप्नेकी सृष्टि आदि कर्मविना उत्पन्न होती है और पीछे कर्मसे उत्पन्न होती भासती है; तैसे ही यह जगत् है। आदि जीव कर्मविना

उपजे हैं और पीछे कर्मके अनुसार जन्मपाते हैं । ब्रह्मादिकके शरीर शुद्ध ज्ञानरूप हैं । ईश्वर में जीवभाव दृष्टिआता है पर उसकालमें भी ब्रह्महीस्वरूप है क्योंकि, उनके कर्म कोई नहीं केवल आत्माही उनको भासता है—आत्मासे भिन्नकुछ नहीं । जैसे स्वप्नेमें द्रष्टाही दृश्यरूप होता है और नानाप्रकारके कर्म दृष्टि आते हैं परन्तु और कुछहुआ नहीं, तैसेही जो कुछजगत् भासता है सो सब चिन्मात्रस्वरूप है और कुछ नहीं । सुख दुःखभी वहीभासता है परन्तु अज्ञानीको जबतक जगत् प्रतीति होती है तबतक कर्म-रूपी फाँसीसे बाँधाहुआ दुःखपाता है और जबस्वरूपमें स्थितहोगा तबकर्मकेबन्धन सेमुक्तहोगा । वास्तवमें न कोईकर्म है और न किसीको बन्धन है । यह मिथ्या भ्रम है केवलआत्मसत्ता अपनेआपमें स्थित है दूसराकुछहो तो मैंकहूँ कि, इसकर्मने इसको बन्धन किया है । यह जगत् आत्मामें ऐसा है जैसे जलमेंतरंग होता है सो भिन्न कुछ नहीं । जलसे तरंग उत्पन्न होता है सो किसकर्म से होता है और क्या उसका रूप है ? जैसे वह जलहीरूप है, तैसेही यह जगत् भी आत्मस्वरूप है—आत्मासे इतरकुछ नहीं जो कुछकल्पना कीजिये सो अविद्यामात्र है । हे अधिक ! जबतक यह संवित् बहिर्मुख फुरती है तबतक जगत् भासता है और कर्महोते दृष्टिआते हैं और जब संवित् अन्त-मुखहोगी तब न कोई जगत् रहेगा और न कोई कर्मदृष्टिआवेगा; तबसब आत्मसत्ता-हीभासेगी । जैसे हमको सदा आत्मसत्ता भासती है, तैसेही तुमकोभी भासेगी । हे अधिक ! जो ज्ञानवान् पुरुषहैं उनको जगत् आत्मत्व दिखाई देता है और जो अज्ञानीहैं उनको प्रमादसे द्वैतरूपभासता है इससे वह पदार्थोंको सुखरूपजानकर पानेका यत्नकरता है और सुखसे सुखी और दुःखसे द्वेषकरता है पर परमानन्द जो आत्मपद है उसके पानेका यत्न नहीं करता । ज्ञानवान् सदा परमानन्दमें स्थित है और सब जगत् उसको ब्रह्मस्वरूप भासता है । हे अधिक ! सर्वजगत् जो तुम्हको दृष्टिआता है वह चिन्मात्रस्वरूप ब्रह्म है; न कोई स्वप्ना है, न कोई जाग्रत् है, न कोई कर्म है और न कोई अविद्या है सर्व ब्रह्मस्वरूप सदा अपने आप में स्थित है—उसमें और कुछ नहीं जैसे जल में आवर्त्त स्थितहोता है परन्तु जलसे भिन्न कुछ नहीं होता; तैसेही ब्रह्म में जगत् हुयेकी नाई भासता है परन्तु ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं । सब जगत् ब्रह्मस्वरूप है तू विचार करके देख तब तेरे दुःख मिटजावेंगे । जबतक विचार करके स्वरूप को न पावेगा तब तक दुःख न मिटेगा । जब स्वरूप को पावेगा तब सब कर्म नष्ट होजावेंगे । जितना जितना विचार होता है उतनाही उतना सुख है । जहां विचार उत्पन्न होता है वहां से अविद्यानष्ट होजाती है । जैसे जहां प्रकाश होता है वहां अन्धकार नहीं रहता; तैसेही जहां सत्य असत्य का विचार उत्पन्नहोता है वहां अविद्याका अभाव होजाता है और फिर वह संसारचक्रमें नहीं गिरता बल्कि परम

पदको प्राप्त होता है । जिस ज्ञानवान् को यह पद प्राप्त हुआ है वह दुःखी नहीं होता ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे कर्मनिर्णयो नाम

द्विशताधिकैकोनत्रिंशत्तमः सर्गः २२९ ॥

मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! जो ज्ञानवान् पुरुष है वह अवश्य उस परमानन्दको प्राप्त होता है जिसके पायेसे इन्द्रियों का आनन्द सूखे तृणवत् तुच्छ प्रतीत होता है और वैसा सुख पृथ्वी, आकाश और पातालमें भी कहीं नहीं मिलता जैसा सुख ज्ञानवान् को प्राप्त होता है । जिसको ऐसा आनन्द प्राप्त हुआ है वह किसकी इच्छा करे ? आत्मानन्द तब प्राप्त होता है जब आत्मअभ्यास होता है । आत्मा शुद्ध और सर्वदा अपने आपमें स्थित है और जो कुछ आगे दृष्टि आता है सो अविद्याका बिलास है । जबतू अपने स्वरूपमें स्थित होगा तब तुम्हको सब ब्रह्म ही भासेगा । हे बधिक ! पृथ्वी आदिक तत्त्व जो दृष्टि आते हैं सो हैं नहीं; ये जो कुछ होते तो इनका कारण भी कोई होता पर जो ये ही नहीं हैं तो इनका कारण किसको कहिये और जो इनका कारण नहीं तो कार्य किसका कहिये ? इसलिये ये भ्रम मात्र हैं । विचार कियेसे जगत् का अभाव हो जाता है और आत्मसत्ता ही ज्योंकी त्यों भासती है । जैसे किसीको रस्सी में सर्प भासता है पर जब वह भली प्रकार देखता है तब सर्प भ्रम मिट जाता है और ज्योंकी त्यों रस्सी ही भासती है; तैसे ही विचार कियेसे आत्मसत्ता ही भासती है । जैसे आकाश में संकल्पका कल्पवृक्ष अथवा देवताकी प्रतिमा रचकर उससे प्रार्थना की तो अनुभवसे कार्य सिद्ध होता है तैसे ही जितना जगत् तू देखता है सो सब संकल्पमात्र और अनुभव रूप है । जैसे स्वप्ने में नाना प्रकारकी सृष्टि स्वप्नमात्र है; तैसे ही यह सर्व विश्व ब्रह्मा के संकल्पमें स्थित है । आदि परमात्मासे कर्मविना जो सृष्टि उपजी है वह किंचन आभासरूप है; फिर आगे जो ब्रह्मान्तरा है सो संकल्परूप है और फिर आगे अज्ञानसे कर्म करने लगे तब उन कर्मोंसे उत्पत्ति होती दृष्टि आती है । जैसे स्वप्नमें स्वप्नेकी सृष्टि भ्रममात्र ही दृढ़ हो भासती है; जब तक स्वप्नेकी अवस्था है तब तक जैसा वहां कर्म करेगा तैसा ही भासेगा और जो जाग उठे तो न कहीं कर्म है न जगत् है; तैसे ही यह सब संकल्पमात्र है ज्ञानसे इसका अभाव हो जाता है । हे बधिक ! ये जो मुझको मनुष्य भासते हैं सो मनुष्य नहीं तो उनके कर्ममें तुम्हसे कैसे कहूं ? जैसे स्वप्नेके निवृत्त हुये स्वप्नेकी सृष्टिका अभाव होता है तैसे ही अविद्याके निवृत्त हुये अविद्याकी सृष्टिका भी अभाव हो जाता है । आत्मसत्ता अद्वैत है उसमें जगत् कुछ बना नहीं—वही रूप है । जैसे आकाश और शून्यता; अथवा वायु और स्पन्दमें भेद नहीं होता; तैसे ही ब्रह्म और जगत्में भेद नहीं । जब चित्तसंखित् फुरती है तब जगत् होकर भासती है और जब नहीं फुरती तब अद्वैत होकर स्थित होती है पर आत्मसत्ता फुरने और न फुरनेमें ज्योंकी त्यों है । जन्म, मरण

और बढ़ना, घटना मिथ्या है क्योंकि; दूसरी वस्तु कुछ नहीं । जैसे किसी ने जल और किसीने पानी कहा तो दोनों एकही वस्तु के नाम होते हैं; तैसेही आत्मा और जगत् एकही के नाम हैं परन्तु अज्ञानसे भिन्नभिन्न भासते हैं । जैसे स्वप्नेमें कार्य भासते हैं परन्तु हैं नहीं; तैसेही जाग्रत्में कारणकार्य भासते हैं परन्तु हैं नहीं—वास्तवमें आत्मतत्त्व है । उस आत्मामें जो अहंमम चित्तफुरता है और उस उत्थानसे आगे जो कुछ फुरना होता है वही जगत् है; उसजगत् में जैसा जैसा निश्चय होता है वैसाही वैसा भासने लगता है—इसका नाम नेति है । उसमें देश, काल और पदार्थ की संज्ञा होने लगती है और कारण कार्य दृष्टि आते हैं सो क्या हैं; केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और कुछ हुआ नहीं परन्तु हुये की नाई भासता है; तैसेही स्वप्ने में नाना प्रकार का जगत् भासता है और कारण कार्य भी दृष्टि आता है परन्तु जागनेपर कुछ दृष्टि नहीं आता क्योंकि; हैही नहीं; तैसेही यह जगत् कारण कार्यरूप दृष्टि आता है परन्तु है नहीं; आत्मासे दृष्टि आता है इससे आत्माही है । जैसे संकल्पनगर दृष्टि आता है, तैसेही आत्मामें घन चैतन्यता से जगत् भासता है सो वही रूप है—आत्मासे भिन्न कुछ नहीं । जैसा आत्मा में निश्चय होता है तैसाही प्रत्यक्ष अनुभव होता है । यह सब जगत् संकल्पमात्र है; संकल्प हो जहां तहां उड़ते फिरते हैं और अनुभवसत्ता ज्योंकी त्यों है—संकल्पही मरके परलोक देखता है । अधिक बोला, हे भगवन् ! परलोकमें जो यह मरके जाता है तो उस शरीरका कारण कौन होता है और वह हंत्री और हन्ता कौन है ? यह शरीर तो यहांहीं रहता है वहां भोगता शरीर कौन होता है जिससे सुख दुःख भोगता है ? जो तुम कहो कि, उस शरीरका कारण धर्म अधर्म होता है तो धर्म अधर्म तो अमूर्ति है उससे समूर्ति और साकाररूप क्योंकर उत्पन्न हुआ ? मुनीश्वर बोले, हे अधिक ! शुद्ध अधिष्ठान जो आत्मसत्ता है उसके फुरनेकी इतनी संज्ञा होती है—कर्म, आत्मा, जीव, फुरना, धर्म, अधर्म आदि नाना प्रकार के नाम होते हैं । जब शुद्ध चिन्मात्रमें अहंका उत्थान होता है तब देहकी भावना होती है और देहही भासने लगती है; आगे जगत् भासता है और स्वरूपके प्रमादसे संकल्परूप जगत् दृढ़ हो जाता है; फिर उसमें जैसा जैसा फुरता है तैसा तैसा ही भासता है । हे अधिक ! यह जगत् संकल्पमात्र है परन्तु स्वरूपके प्रमादसे सत्य हो भासता है । प्रमादसे शरीरमें अभिमान हो गया है उससे कर्तव्यभोक्तव्य अपनेमें मानता है और वासना दृढ़ हो जाती है उसके अनुसार परलोक देखता है । हे अधिक ! वहां न कोई परलोक है और न यहलोक है; जैसे मनुष्य एक स्वप्ने को छोड़कर और स्वप्नेको प्राप्त हो; तैसेही अविदित वासनासे इसलोकको त्यागकर जीव परलोकको देखता है । जैसे स्वप्नेमें निराकारही साकारशरीर उत्पन्न होता है; तैसेही परलोकमें है पर वास्तवमें संकल्पही

पिंडाकारहोकर भासताहै और जैसीजैसी वासनाहोतीहै तैसाही उसकेअनुसार होकर भासताहै वास्तवमें शरीर और परमार्थ सबही आकाशरूपहैं । हे बधिक ! असत्यही सत्यहोकर जन्ममरणभासताहै और जैसाजैसा फुरनाहोताहै तैसाहीतैसा भासताहै—जगत् आभासमात्र है । जो ज्ञानवान् पुरुष हैं उनको आत्मभावही सत्य है और उसमें जैसा निश्चयहोता है तैसा होकर भासता है । ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातारूप जगत् जो भासताहै वह अनुभवसे भिन्नहीं । जैसे स्वप्ने में अनेक पदार्थ भासतेहैं सो अनुभवही अनेकरूप होभासता है और प्लव्यमें एकहोजाते हैं; तैसेही ज्ञानरूपी प्लव्यमें सब एकरूप होजाते हैं । जब संवित्फुरती है तब नानाप्रकारका जगत् भासताहै और जब संवित् अफुरहोती है तब प्लव्यहोजाती है और एकरूपहोजाताहै । एक चिन्मात्रसत्ता अपने आपमें स्थितहै और पृथ्वीआदिक पदार्थ उसकाचमत्कार है, भिन्नवस्तुकुछनहीं, आत्मसत्ता निर्विकार है और उसमें निराकार और साकारभी कल्पित है । जो पुरुष दृश्यसे मिलेचैतन्यहैं वे जडधर्माहैं और उनको नानाप्रकारके पदार्थ भासतेहैं; ज्ञानवान् को सत्यरूप चिन्मात्रही भासता है । हे बधिक ! यह जगत् सब चिन्मात्रहै; जब चित्त संवित्फुरती है तब स्वप्नरूप जगत् भासताहै और जब चित्तसंवित् फुरनेसे रहितहोतीहै तब सुषुप्ति होतीहै । ऐसेही चित्तसंवित्के फुरनेसे सृष्टिहोतीहै और चित्तके स्थित होनेसे प्लव्यहोजाती है । जैसे स्वप्न और सुषुप्ति आत्मा में कल्पित है, तैसेही आत्मामें कल्पित सृष्टि और प्लव्य आभासमात्र है और जगत् कुछ बनानहीं; फुरनेसे जगत् भासताहै इससे जगत्भी आत्मरूपहै और पंचतत्त्व भी आत्माकानाम है और सदाअद्वैतरूप जगत् आभासमात्रहै । जैसे आत्मामें साकारकल्पित है तैसेही निराकारभी कल्पित है और जैसे स्वप्नेमें किसीको साकारजानताहै और किसीको निराकारजानता है पर दोनों फुरनामात्र है । जो फुरनेसे रहित है सो आत्मसत्ता है और साकार और निराकारभी वही है । आत्मसत्ताही इसप्रकारहोभासती है और निराकारही साकारहो भासताहै । हे बधिक ! सर्वजगत् जो तुम्हको दृष्टि आताहै सो चिन्मात्रस्वरूप है, भिन्न कुछनहीं; परन्तु अज्ञानसे नानाप्रकार के कार्य कारण और जन्ममरण आदि विकारभासतेहैं; वास्तवमें न कोई जन्मद्वै और न मरणहै; न कोई कार्य है और न कारणहै । यदि जीव मरताहोता तो परसृष्टिका न देखता और अपने मरनेको भी न जानता जो मरके परलोक देखताहै । जाताहै । नहीं । यदि मनुष्य मृतकहो तो पूर्वसंस्कारको न पावे और पूर्वस्मृति इसऔर शून्यतू तो पूर्वसंस्कारसे क्रियामें प्रवर्त्तताहै और प्रतियोगसे तुम्हें पदार्थोंकी भेदनहीं आती है फिर कर्मभोगता है । पूर्वलोकमें तो पुरुष मृतकनहींहोता केवलफुरती तबअद्वैत भासताहै और कारणकार्यरूप पदार्थ भासतेहैं और जबमरके परलोकमें है । जन्म, मरण

सुखदुःख भोगताहै तो वहशरीर किसीकारण से नहीं बना । जैसे वहशरीर अकारण हैं तैसेही और जो आकार दृष्टिआते हैं वे भी अकारण हैं—इसीसे आभासमात्र हैं । जैसे स्वप्नेके शरीरसे नानाप्रकारकी क्रियाहोती है और देशदेशान्तर देखताहै सो तब मिथ्याहै, तैसेही यह जगत् मिथ्याहै और मरणभी मिथ्याहै । जो तूकहे कि, इसके साकारका अभावदेखता है सो मृतकहै तो हे बधिक ! जो यह पुरुष परदेश जाता है तौभी इसका आकार दृष्टि नहीं आता । जैसे दृष्टिकेअभावमें असत्यहोताहै, तैसेही देहके त्यागमेंभी इसका असत्यभावहोताहै पर इसपुरुषका अभाव कदाचित् नहीं होता । जो तूकहे कि, परदेशगया फिर आमिलताहै शरीरके त्यागसे फिर नहींमिलता तो परदेशगया फिर मिलकर वार्त्ता चर्चा करताहै और मुआतो कदाचित् चर्चा नहीं करता पर जिसके पितर प्रीतिसे बँधेहुये मरतेहैं और जिनकी यथाशास्त्र क्रिया नहीं होती तो वे स्वप्ने में आ मिलते हैं और यथार्थ कहते हैं कि; हमारी क्रिया तुमने नहीं की; हय अमुक स्थान में पड़े हैं और अमुक द्रव्य अमुक स्थान में पड़ा है तुम निकाललो; तो जैसे परदेशीगण मिलते हैं और वार्त्ता चर्चा करते हैं तैसेही मुयेभी करते हैं । हे बधिक ! वास्तवमें न कोई जगत् है और न कोई मरता है केवल आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है और जैसा जैसा उसमें फुरना फुरताहै तैसाही तैसाहो भासता है । हे बधिक ! अनुभवरूप कल्पवृक्ष है; जैसा २ उसमें फुरना फुरता है तैसाही तैसा हो भासताहै । एक संकल्पसिद्ध और एक दृष्टि सिद्ध वस्तुहै; जब इन की दृढ़भावना होती है तब ये दोनों सिद्ध होती हैं । जो इन्द्रियोंमें द्रव पदार्थहै सो दृष्टि सिद्धवस्तु कहाती है; जो इसीकी भावना होती है तो यही प्राप्तहोती है और जो अपने मनमें आपही मानलीजिये कि; मैं ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र वर्णहूँ अथवा गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी वा संन्यासी आश्रमहूँ तो यह संकल्पसिद्ध है । जबतक इनमें अभ्यास होताहै तबतक आत्मसत्ताकी प्राप्ति नहीं होती और जब आत्मसत्ताका अभ्यास होताहै तब इन दोनोंका अभाव होजाताहै और आत्माही प्रत्यक्ष अनुभवसे भासताहै । हे बधिक ! जिसवस्तुका अभ्यास होताहै उसकी यदि भावनाकरे और थककर फिरे नहीं तो वह अवश्य प्राप्त होती है पर अभ्यास बिना कुछ क ! यहीं होता । जैसे कोई पुरुष कहे कि, मैं अमुकदेश जाताहूँ तो जबतक उसकी शरीरमें चले नहीं तबतक अनेक उपाय करे भी नहीं प्राप्त होता और जब उसकी दृढ़होजाती तब पहुंच रहेगा; तैसेही जब आत्माका अभ्यास बहुत एकाग्र होकर और न यहत्सको प्राप्तहोगा अन्यथा आत्मपदको न प्राप्तहोगा । हे बधिक ! जिस अविदित वास्के पदार्थोंकी इच्छाहै उसको आत्मपद नहीं प्राप्त होता और जिसको निराकारही साक्षाहै उसको वही प्राप्त होवेगा; जगत्के पदार्थ न भासेंगे । यदि ऐसी

भावनाहो कि; मेरी देवताकीसी मूर्तिहो और उससे मैं स्वर्गमें बिचरूं और एकस्वरूप से भूलोकमें मृगहोके भ्रमणकरूं तो दृढ़ अभ्याससे वही होजाताहै क्योंकि; जगत् संकल्पमात्रहै जैसा जैसा निश्चयहोताहै तैसाही भासिआताहै । हे बधिक ! दोस्वरूपकी क्यावार्ता है जो सहस्रमूर्तिकी भावनाकरे तो वही तद्रूप होजावेगा । यह मनुष्य जैसी भावना करता है तैसाही रूप होजाता है । यह अविद्याका भ्रममात्र जगत् है इसकी भावना त्यागकर आत्मपदका अभ्यासकर तब तेरे दुःख मिटजावेंगे ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणैमहाशवोपाख्यानेनिर्णयोपदेशो

नामद्विशताधिकत्रिंशत्तमस्सर्गः २३० ॥

मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! जैसे अगाध समुद्रमें अनेक तरंग फुरते हैं, तैसेही आत्मा में अनेकसृष्टि फुरती है और जीव २ प्रति अपनी २ सृष्टिहै परन्तु परस्पर अज्ञात है और एककी सृष्टिको दूसरा नहीं जानता और दूसरेकी सृष्टिको वह नहीं जानता । जैसे एकही स्थानमें दो पुरुष सोयेहों तो उनको अपने २ फुरनेकी सृष्टि भासिआती है पर एककी सृष्टिको दूसरा नहीं जानता परस्पर दोनों अज्ञात होते हैं; तैसेही सब सृष्टि आत्मामें फुरतीहै परन्तु एककी सृष्टिको दूसरा नहीं जानता । जो धारणाभ्यासी योगी है उसको अन्तर्बाहक शरीर प्रत्यक्ष होताहै और वह दूसरेकी सृष्टिको भी जानताहै । जैसे एक तालाबका दर्दुर होताहै; एक कूपका दर्दुर होताहै और एक समुद्रका दर्दुर होताहै सो स्थान तो भिन्न भिन्न होते हैं परन्तु जल एकही है इससे चाहे जैसा दर्दुरहो पर उसको जल जानताहै कि, मेरे में हैं; तैसे जगत् भिन्न २ अन्तःकरणों मेंहै परन्तु आत्मसत्ताके आश्रयहै और आदि जो संवेदन उसमें फुरी है सो अन्तर्बाहक है । जब अन्तर्बाहकमें योगी स्थित होताहै तब औरके अन्तर्बाहकको भी जानताहै । इसप्रकार अनन्तसृष्टि आत्माके आश्रय अन्तर्बाहकमें फुरती हैं सो आत्माका किंचन है, फुरती भी है और मिटिजातीहै । संवेदनके फुरनेसे सृष्टि उत्पन्न होतीहै और संवेदन के ठहरने से मिटजातीहै क्योंकि, आकाशरूप होतीहै । जैसे वायुके ठहरनेसे जल एक-रूप होजाताहै और जलसे इतर कुछनहीं भासता; तैसेही संवेदनके फुरनेसे आत्मा में अनन्तसृष्टि भासतीहै और संवेदनके ठहरनेसे सब आत्मरूप होजातीहै तब आत्मा से इतरकुछ नहीं भासता क्योंकि, इससे इतरप्रमाद से भासताहै और फिर कारण-कार्य्य भ्रम भासताहै । प्रथम जो सृष्टि फुरीहै सो कारण-कार्य्यके क्रम और संस्कार से रहित है; पीछे कारणकार्य्य क्रम भासित हुआ और फिर उसका संस्कार हृदय में हुआ तब संस्कारके बशसे भासनेलगीं । जिनको स्वरूपका प्रमाद नहींहुआ उनको सदा परब्रह्मका निश्चय रहता है और जगत् अपना संकल्पमात्र भासता है और जिनको स्वरूपका प्रमाद होताहै उनको संस्कारपूर्वक जगत् भासताहै—संस्कार भी

कुछवस्तु नहीं । हे बधिक ! जो जगत्ही मिथ्या है तो उसका संस्कार कैसे सत्य हो ? परन्तु ज्ञानवान् को इसप्रकार भासता है और जो अज्ञानी हैं उनको स्पष्ट भासता है । हे बधिक ! जैसे तुम संकल्पकेरचे पदार्थ; स्मृति और स्वप्न सृष्टिको असत् जानते हो; तैसेही हम इस जाग्रत् सृष्टिको असत् जानते हैं और जैसे सृगत्तृष्णाका जल असत् भासता है, तैसेही हमको यह जगत् असत्य है तो फिर कारण कार्य कर्म संस्कार हम को कैसे भासे ? अज्ञानीको तीनों भासते हैं । हे बधिक ! जब चित्त संवित् बहिर्मुख होती है तब जगत् भासता है और जब अन्तर्मुख होती है तब अपने स्वरूपको देखती है । जब आत्मतत्त्वका किंचन संवेदन फुरती है तब स्वप्नजगत् हो भासता है और जब ठहरजाती है तब सुषुप्ति प्रलय होजाती है । फुरने का नाम सृष्टिकी उत्पत्ति है और ठहरनेका नाम प्रलय है । जिसके आश्रय फुरना फुरता है सो शुद्धसत्ता अव्यक्त और निराकार है—यही आकाररूप भासता है और जो अकारण निराकार है उस में अकारण आकार भासता है इससे जानता है कि; वहीरूप है और कुछ नहीं । आकार भी निराकार है; सृष्टिही दृश्यरूप हो भासती है और जगत् आभास मात्र है । जैसे समुद्र का आभास तरंग होते हैं तैसेही आत्माका आभास जगत् है सो आत्मानन्द चिदाकाश है और सर्व जगत् का अपना आप है । बधिक बोला, हे मुनीश्वर ! तुम जगत् को अकारण कहते हो तो कारण बिना कैसे उत्पन्न होता है क्योंकि; प्रत्यक्ष भासता है और जो कारण से उत्पत्ति कहो तो स्वप्नवत् क्यों कहते हो ? स्वप्न सृष्टि तो कारण बिना होती है इससे यह कहो कि, यह सृष्टि कारण सहित है अथवा कारणसे रहित अकारण है ? मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! यह जगत् आदि अकारण है और आत्मा का आभास मात्र है; इसका आत्मान्यन्ताभाव है और कुछ पदार्थ बने नहीं आत्मसत्ताही अपने आप में स्थित है सो चिदाकाश चिन्मात्र है और उसको किंचन चैतन्यता है । जैसे सूर्य की किरणों का आभास जल भासता है परन्तु जड़ है; तैसेही आत्माका किंचनभी चैतन्य है । वह किंचन संवेदन अहंभाव को लेकर फुरती गई है और जैसे जैसे फुरती है तैसाही तैसा जगत् हो भासता है । जो जो उसमें निश्चय किया है कि, यह कर्त्तव्य है, इसके करनेसे पाप है; यह करना है यह नहीं करना है और देश, काल, क्रिया क्रम है, यह इसी प्रकार है । यह ऋषि है, यह देवता है; यह मनुष्य है; यह द्वैत है, यह धर्म है, यह कर्म है; इससे इनकी बन्धन है; इससे इनकी मोक्ष है । हे बधिक ! जो आदिनेति रची है तैसेही अबतक स्थित है अन्यथा नहीं होती—उसीमें कारणकार्य क्रम है । प्रथम जो सृष्टिफुरी है सो बुद्धि पूर्वक नहीं बनी—आकाशमात्र फुरी है और जैसे फुरी है तैसेही स्थित है । फिर पदार्थ जो एक भावको त्यागकर और भावको अंगीकार करते हैं सो कारणसे करते हैं; कारणबिना नहीं होते क्यों-

कि; प्रथम सृष्टि अकारण हुई है और पीछे से उसी सृष्टि भावमें कारण कार्य हुये हैं; परन्तु हे बधिक ! जिन पुरुषों को आत्मा का साक्षात्कार हुआ है उनको यह जगत् कारण बिना ब्रह्मस्वरूप भासता है और जिनको आत्मसत्ता का प्रमाद है उनको जगत् कारण असत्य भासता है परन्तु आत्मा ब्रह्म निराकार अकारण है उसमें संवेदन के फुरने से अब्रह्मता भासती है; निराकार में आकार भासता है और अकारण में कारण भासता है । जब संवेदन जो मन का फुरना है सो स्थिर हो जाता है तब सर्व जगत् कारण कार्य सहित भासता है पर प्रथम अकारण फुरा है पीछे से देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पदार्थों की मर्यादा भई है और बन्ध मोक्ष की नेति हुई है सो ज्यों की त्यों है कि; जल शीतल ही है और अग्नि उष्ण ही है । जब जीव आत्मसत्ता में जागता है तब कारण-कार्य सहित जगत् नहीं भासता । जैसे स्वप्न सृष्टि प्रथम अकारण भासि आती है और जब दृढ़ हो जाती है तब कारण से कार्य होता है सो दृढ़ हो आता है; जैसे मृत्तिका बिन घट नहीं बनता पर जाग उठे से सर्व जगत् आत्मरूप हो जाता है । हे बधिक ! यह जगत् संवेदन में स्थित है, जब तक अहंभाव का फुरना है तब तक जगत् है और जब अहंभाव मिटता है तब सर्व जगत् शून्य आकाशवत् होता है । जब तक अहं फुरती है तब तक नाना प्रकार का जगत् भासता है और जैसी भावना होती है तैसा भासता है । सर्व पदार्थ सर्वदा काल अपनी २ शक्ति में और जैसे आदिनेति हुई है तैसी ही स्थित है । जो जीव जैसी क्रिया का अभ्यास करेगा उसका फल पावेगा; जो बन्धन के निमित्त अभ्यास करेगा सो बन्धन पावेगा और मोक्ष के निमित्त करेगा सो मोक्ष पावेगा—ऐसे ही आदिनेति हुई है । हे बधिक ! इस प्रकार किंचन होकर मिट जाती है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है । जगत् की उत्पत्ति और प्रलय ऐसे हैं जैसे हाथी अपनी शूङ्ग को पसारे और खेंचे और ऐसे ही चित्त संवेदन के पसरने से जगत् उत्पत्ति होती है और निरुपद्रव में प्रलय हो जाती है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाण प्रकरणे कार्य कारण निर्णय नाम

द्विशताधिकैकत्रिंशत्तमः सर्गः २३१ ॥

मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! यह संपूर्ण जगत् चिद् अणु के ओज में है और उस सम्बन्ध के अभ्यास से आत्मा चिद् अणु की संज्ञा पाता है । ओज, अन्तःकरण और हृदय तीनों अभेद हैं और चैतन्य सत्ता उसमें स्थित है जो बाहर से मृतक रूपवत् होती है और उसमें जीवत् रूप है और वहां बड़े प्रकाश से प्रकाशती है । उस सत्ता का आगे चित्त से संयोग हुआ है और फिर चित्त और प्राण कला का संयोग हुआ है । हे बधिक ! जब प्राण क्षोभते हैं तब चित्त खेद को प्राप्त होता है और जब चित्त खेद को पाता है तब प्राण भी खेद पाते हैं । जब प्राण स्थित होते हैं तब जीव शान्ति पाता है और जो प्राण स्थित

नहीं होते तो जीव जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था भिन्न आती है सो सुनो, हे बधिक ! जब यह पुरुष अन्नभोजनकरता है तब वह अन्न जाग्रत्वाली नाड़ीपर स्थित होता है और वह नाड़ी रुकजाती है उससे सुषुप्ति आती है। जिन नाड़ियों में गई हुई चित्तकी वृत्ति जाग्रत् जगत् को देखती है सो जाग्रत् नाड़ी कहाती है। उनपर अन्न जाग्रत् स्थित होता है और चित्त सत्ता जो चित्तमें प्रतिबिम्बित है वह चित्तनाड़ी उसके तले आजाती है तब प्राणवायु भी उस नाड़ीमें ठहरजाता है और चित्तस्पंद भी ठहरजाता है तब सुषुप्ति होती है। जो पित्त बहुत होती है तो सूर्य, अग्नि आदिक उष्णपदार्थ स्वप्नेमें दिखते हैं और जब वह अन्नपचता है और उन नाड़ियोंमें प्राण जाते हैं तब स्वप्न अवस्था आती है। जब जलके शोखनेको वायुबहता है तब जीव स्वप्नेमें उड़ता है और जो कफ बहुत होता है तब जलको देखता है और नदियां, ताल आदि देखता है और जाकर डूबता है। जब उष्ण नाड़ीमें अन्नजल पहुंचता है तब जाग्रत् अवस्था होती है। इसी प्रकार जीव तीनों अवस्थाओंमें भटकता है। जगत् न कुछ भीतर है और न बाहर है केवल अद्वैतसत्ता ज्योंकीत्यों है। उसके प्रमाद से चित्तकी वृत्ति जब बहिर्मुख फुरती है तब जगत् को जाग्रत् देखता है; जब बाहरकी इन्द्रियों को त्यागके भीतर आती है तब अन्तस्वप्न जगत् देखता है और जब अपने स्वभाव में स्थित होती है तब और कल्पना मिट जाती है सर्व ब्रह्मही भासता है। इससे सर्व कल्पना को त्यागकर अपने स्वरूप में स्थित होरहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्तिविचारो नाम

द्विशताधिकद्वात्रिंशतितमः सर्गः २३२ ॥

मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! यह तीनों अवस्था आती और जाती हैं इनके अनुभव करनेवाली जो सत्ता है सो आत्मसत्ता है और वह सदा एकरस है। जिस पुरुष को अपने स्वरूप का अनुभव हुआ है उसको अपना किंचन भासता है और जिसको प्रमाद है उसको जगत् भासता है। यह जगत् चित्तका कल्पा हुआ है और इन्द्रियों का जिसको प्रमाद है उसको जगत् भासता है। जब इन्द्रियां विषयोंके सम्मुख होती हैं तब जगत् देखती हैं और उस संकल्पजगत् को देखकर रागद्वेषवान् होती हैं। फिर इन्द्रियों के अर्थ पाकर जीव हर्ष शोकवान् होता है। हे बधिक ! जिस चिद् अणुका इन्द्रियों से सम्बन्ध है उसको संसारका अभाव नहीं होता। नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका और श्रोत्र से देखता, स्पर्शकरता, रसलेता, सूंघता, सुनता और मानता है तब संसारी होकर दुःख पाता है और जब इनके अर्थको त्यागके अपने स्वभावकी ओर आता है तब सर्व जगत् को आत्मरूप जानकर सुखी होता है। हे बधिक ! चित्तके फुरनेका नाम जगत् है

और चित्तके स्थित होनेकानाम ब्रह्म है—जगत् और कुलवस्तु नहीं इसीका आभास है। चित्तके आश्रय सबनाड़ी हैं उनमें स्थितहोकर जीव तीनों अवस्था देखता है पर वास्तवमें जीव चिदाकाश आत्मा है—अज्ञानसे जीवसंज्ञापाई है। हे बधिक ! ओज धातु जो हृदयहै उसमें चिद्-अणु स्थितहोकर दीपककी ज्योतिवत् प्रकाशता है और उसीके ओजके आश्रय सबनाड़ी हैं सो अपने २ रसको ग्रहणकरती हैं। जब प्राणी भोजन करताहै और अन्न जाग्रत् नाड़ीमें पूर्णहोताहै तब जाग्रत्का अभाव होजाता है और चित्तकी वृत्ति और प्राण आनेजानेसे रहित होजाते हैं—वह नाड़ी मूढ़जाती है। फिर जब कफनाड़ीमें प्राणफुरते हैं तब स्वप्ना भासताहै। हे बधिक ! जब इन्द्रियों को ग्रहण करके चित्तकी वृत्ति बाहर निकलती है तब जाग्रत् जगत्हो भासताहै। जब तन्मात्राको लेकर चित्तकी वृत्ति ओजधातुमें फुरती है तब स्वप्ना भासताहै और जब ओजधातुपर अन्नआदिक द्रव्यका बोझपड़ताहै तब सुषुप्ति होती है। जब निद्रा और जाग्रत्का बलहोता है तब दोनों भासते हैं और जब दोनोंमें से एकका बल अधिक होताहै तब वही जाग्रत् अथवा सुषुप्ति भासती है। जब निद्रासे रहित मन्दसंकल्प होताहै तब उसको मनोराज कहते हैं और जब बाह्यविषयोंको त्यागकर चित्तकीवृत्ति अन्तर्मुख होती है तब स्वप्ना होताहै। वहां जिस सिद्धान्तमें जाताहै उसके अनुसार भीतर जगत् भासता है। कफके बलसे चन्द्रमा, क्षीरसमुद्र, नदियां, जलसे पूर्ण ताल और वृक्ष, फूल, फल, बागीचे, सुन्दरवन, हिमालय, कल्पवृक्ष, तमाल, सुन्दरस्त्रियां, बेलें, बावलियां इत्यादि सुन्दर और शीतल स्थान देखता है। जब पित्तका बल अधिक होताहै तब सूर्य, अग्नि और सूखे वृक्ष, फल और टास देखता है; सन्ध्याकालके मेघ की लाली देखताहै; वन और दूसरे स्थानोंमें अग्निलगी देखता है और पृथ्वी और रेततपीहुई और मरुस्थलकी नदी दृष्टआती हैं; जल उष्णलगताहै; हिमालयका शिखर भी उष्णलगता है और नाना उष्ण पदार्थ दृष्टआते हैं। जब वायुकाबल अधिक होताहै तब स्वप्नेमें अधिकवायु देखताहै और पाषाणकी वर्षा होती दृष्टआती है; अन्धे कूपमें गिरता देखताहै और हाथी घोड़े उड़ते दृष्टआते हैं; आपको उड़ता फिरता देखता है; अप्सराके पीछे दौड़ताहै; पहाड़ोंकी वर्षा होती; वायु तीक्ष्णवेगसे चलती और अन्नसे आदि लेकर पदार्थ चलते दृष्ट आते हैं और विपरीत होकर भासते हैं। इस प्रकार वात, पित्त और कफसे स्वप्नेमें जगत् देखताहै और जिसका बल विशेष होता है वह उस धर्ममें दृष्टिआताहै। वासनाके अनुसार जीव न्यूनाधिक राजसी, तामसी और सात्विकी पदार्थ देखताहै और जब तीनों इकट्ठे होकर कोपित होतेहैं तब प्रलय काल दृष्ट आता है। हे बधिक ! जब तक वात, पित्त और कफके अंशके साथ मिला हुआ पुर्यष्टक कफके स्थानमें प्रवेश करताहै तबलग समान जलके क्षोभ भासते हैं।

इसीप्रकार वात, पित्त और कफ जिसके स्थानमें जाता है और औरके स्वभावको लेताहै तबतक समान क्षोभ भासताहै । जब केवल वातका क्षोभ होताहै तब महाप्रलयकालके पवन चलते और पहाड़पर पहाड़ गिरते और भूकंप आदि क्षोभ होतेहैं; जब कफका क्षोभ होताहै तब समुद्र उछलते हैं और पित्तसे अग्नि लगती है और महाप्रलयकी नाई तत्त्वक्षोभवान् होते । जब प्राण जाग्रत् नाड़ी में जाते हैं और वह अन्नसे पूर्ण होती है तब जीव उसके नीचे आजाते हैं । जैसे कन्धके नीचे दर्दुर आवे; पाषाणकी शिलायें कीट आजावे और काष्ठकी पुतली काष्ठमें हो । जैसे इनमें अवकाश नहीं रहता तैसेही और नाड़ीमें फुरनेका अवकाश नहीं रहता रुकजाती है तब इसको सुषुप्ति होती है । जब कुछ अन्नपचताहै तब चित्तसंवित् अपने भीतर स्वप्ना देखती है जिसको जिसका बिकार विशेष होता है उसीका कार्य देखता है । जब अन्न और जल पचताहै तब फिर जाग्रत् जगत् देखताहै और जब जाग्रत् और स्वप्न दोनों का बल सम होताहै तब दोनोंको देखता और अनुभव करताहै । हे बधिक ! इसी प्रकार तीनों अवस्था होतीं और मिटजाती हैं सो तीनों गुणोंसे होती हैं । इनका द्रष्टा इनको अनुभव करनेवालाहै सो गुणसे अतीतहै और सर्वका आत्मा है । यह जगत् और स्वप्न जगत् संकल्पमात्र है, कुछ बना नहीं ब्रह्मसत्ताही किंचन करके जगत् रूप हो भासती है परन्तु अज्ञानी उसको जगत् जानते हैं और जगत्को सत्यजानकर इष्ट अनिष्टमें रागद्वेष करते हैं । जब बाहरकी इन्द्रियां सुषुप्ति होजाती हैं तब भीतर स्वप्ने में भटकताहै और उसमें सूर्य, चन्द्रमा, वन, फल, वृक्ष आदिक जगत् देखता है और जब स्वरूपका अनुभव होताहै तब सर्व भटकना मिटजाता है और शान्तिपद को प्राप्त होताहै ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिवर्णनं नाम

द्विशताधिकत्रयस्त्रिंशत्तमस्सर्गः २३३ ॥

बधिक बोला, हे मुनीश्वर ! उस पुरुषके हृदयमें जो तुमने जगत् और प्रलयदेखी थी उसके अनन्तर क्या किया और क्या अवस्था देखी ? मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! उसके चित्त स्पन्दमें मैंने देखा कि, बड़ेबड़े पहाड़ प्रलयकी वायुसे सूखे तृणकी नाई उड़ते हैं और पाषाणकी वर्षा होती है । इसप्रकार मैंने प्रलयके क्षोभको देखा और मेरे देखते देखते जाग्रत्वाली नाड़ीमें अन्न स्थितहुआ तो वहां जो अन्नके दाने गिरे सो पर्वतवत्भासे और चित्त स्पन्द जो संवित्थी सो रोकीगई एवम् उसमें मैंथा सो तामस नरकमें जापड़ा—मानों वहां मैंभी जड़होगया और मुझको कुछ ज्ञान न रहा । जब कुछ अन्न पचा और कुछ अवकाश हुआ तब प्राणका स्पन्द फुरा और जैसे वायु निस्स्पन्द हुई स्पन्दहोकर चले तैसेही वहां संवित् फुरी तब सुषुप्ति दृश्यहोकर भासने

लगी—मानों आत्मा द्रष्टाही दृश्यरूपहोकर भासने लगा परन्तु और कुछ नहीं बना । जैसे अग्नि और उष्णता; जल और द्रवता और मिरच और तीक्ष्णतामें भेद नहीं तैसेही आत्मा और दृश्य में कुछ भेद नहीं । हे बधिक ! इस प्रकार मैंने जगत् को देखा और सुषुप्ति जाग्रत् दृश्यसे दृश्य उपजी और मुझको दृष्टिआई—जैसे कुमारी कन्यासे सन्तान उपजे । बधिक बोला, हे मुनीश्वर ! जो सुषुप्ति आत्मामें दृश्यउपजी सो सुषुप्ति क्या है जिसमें तुम दबगये थे वही सुषुप्ति है जिससे जगत् उपजता है? मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! जहां सर्वसम्बन्धका अभाव है केवल आत्मसत्ता से भिन्न कुछ कहना नहीं बनता उसकानाम सुषुप्ति है और उसमें जो फुरनाहुआ उसकेतीन पर्याय हैं सो सब सन्मात्रके हैं । जो वस्तु देश, काल और वस्तुके परिच्छेदसे रहित है वह सन्मात्र है; उस सन्मात्र में और कुछ बना नहीं उसके जो सब पर्याय हैं वेहीरूप हैं । वही सत्यवस्तु अपने आपमें बिराजता है और कदाचित् अन्यथा भावको नहीं प्राप्त होता; किंचनमें भी वहीरूप है और अकिंचन में भी वहीरूप है । आत्माही का नाम सुषुप्ति है और उसीसे सब जगत् होता है । जिससत्ता का नाम सुषुप्ति है वही स्वप्नदृश्य होकर भासता है—उससे भिन्न कुछ नहीं । जैसे वायु निस्स्पन्द स्पन्दमें वही रूप है, तैसेही आत्मा दोनों अवस्थाओं में एकही है । हे बधिक ! हम सरीखोंकी बुद्धि में और कुछ नहीं बना आत्माही सदा ज्योंकात्यों स्थित है और शरीरके आदि भी और अन्तभी वही रूप है । उसमें जो किंचनद्वारा भासित हुआ है वह भी वहीरूप है । जैसे सुषुप्ति अवस्था में मुझको अद्वैत का अनुभव होता है और कहीं फुरना नहीं होता और उसमें जो स्वप्न और जाग्रत् भासिआती है सो भी वहीरूप है और जिसमें फुरती और जिसमें भासती है उसमें भिन्न कुछ नहीं; इससे यह जगत् आत्मा का किंचन आत्मरूप है । जब तू जागकर देखेगा तब तुझको आत्मरूपही भासेगा । जैसे स्वप्नपुर और संकल्पनगर का अनुभव होता है और आकाशरूप है तैसेही यह जगत् आकाशरूप है और शक्ति भी वही है । सर्वशक्ति आत्मा निष्किंचन भी और किंचन भी और शून्यभी वही है जो वाणी से कहा नहीं जाता । उस अवस्था में ज्ञानी स्थित है । हे बधिक ! ज्ञानवान् को प्रत्यक्षकरके अनुभवरूपही भासता है । जैसे स्वप्नेमें जीव और ईश्वर भिन्न २ भासते हैं और उपाधि करके अनुभवभेद भासता है—वास्तव में कुछ भेद नहीं; तैसेही जाग्रत् में अज्ञान उपाधिसे भेद भासता है पर स्वरूपसे आत्मा एकरूप है और जब अज्ञान निवृत्त होता है तब सर्व आत्मरूप ही भासता है । हे बधिक ! सर्वजगत् अपना स्वरूप है परन्तु अज्ञानसे भेद होता है; जब आपको जाने तब द्वैत भेद भी मिटजावे । जैसे किसी पुरुषने अपनी भुजापर सिंहकी मूर्तिलिखी हो और उसके भयसे दौड़ता फिरे और कष्टपावे तो वह प्रमाद से भयवान् होता है क्योंकि,

वह तो अपनाही अंगहै और अपने अंगके जानेसे भय मिटजाता है; तैसेहीस्वरूप के ज्ञानसे जगत् भय मिटजाताहै। जैसे स्वप्नेमें अज्ञानसे नानात्वभासताहै पर बना कुछनहीं; तैसेही जाग्रत् मे नानात्वभासता है परन्तु बनाकुछनहीं। जब मनुष्य अन्त-मुख होताहै तब बोधकी दृढ़ता होआती है। जैसे प्रातःकाल को ज्यों ज्यों सूर्यकी किरणें प्रकट होती हैं त्यों त्यों सूर्यमुखी कमल खिलते हैं, तैसेही ज्यों ज्यों मनुष्य अन्तमुख होता है त्यों त्यों बोध खिलता है। विषयों से बैराग्य और आत्मा के अभ्यास से बुद्धि अन्तमुख होकर आत्मपद की प्राप्ति होती है तब आत्मा सर्व स्वरूप भासता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेसुषुप्तिवर्णननाम

द्विशताधिकचतुस्त्रिंशत्तमस्सर्गः २३४ ॥

मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! तब मैंने उसकी सुषुप्ति से जागकर जगत् को देखा—जैसे कोई पुरुष समुद्रसे निकल आवे; जैसे संकल्प सृष्टि फुरआवे; जैसे आकाश में बादल फुरते हैं और वृक्षसे फल निकलआते हैं; तैसेही उसकी सुषुप्तिसे सृष्टि निकलआई—मानों आकाशसे उड़आई वा मानों कल्पवृक्ष से चिन्तामणि निकलआई हैं। जैसे शरीरके रोम खड़ेहोआते हैं; जैसे गन्धर्वनगर फुरिआता है; अथवा जैसे पृथ्वीसे अंकुर निकलआता है; तैसेही सृष्टि फुरिआई। जैसे कन्धपर पुतलियांलिखी हों और जैसे थंभमें पुतलियां हों; तैसेही मैंने सृष्टिको देखा। जैसे थंभमें पुतलियां निकली नहीं परन्तु शिल्पी कल्पता है कि; इतनी पुतलियां निकलेंगी; तैसेही अनहोतीसृष्टि आत्मरूपी थंभसे निकलआती है। आत्मरूपी माटीसे पदार्थरूपी बासन निकलते हैं परन्तु यह आश्चर्य है कि, आकाशमें चित्र होतेहैं और निराकार चैतन्य आकाशमें पुतलियां मनुष्य कल्पता है। हे बधिक ! जैसे आकाशमें मकड़ीके समूह निकल आते हैं, तैसेही शून्याकाश से सृष्टि निकलकर उस पुरुषके हृदयमें मुझको स्पष्ट भासनेलगी। देश, काल, क्रिया और द्रव्यसे अकस्मात् सत्यासत्य पदार्थभासने लगते हैं और असत्य पदार्थ सत्य हो भासते हैं। जैसे मणिमंत्र औषधद्रवके बलसे असत्यपदार्थ सत्यहो भासनेलगतेहैं और सत्यपदार्थ असत्यभासतेहैं, तैसेही अभ्यासके बलसे मुझको उस पुरुषके हृदयमें सृष्टि भासनेलगी। हे बधिक ! जैसानिश्चय संवित् में दृढ़होता है तैसाहीरूप होकर भासताहै, वास्तवमें नकोई पदार्थहै, नभीतर है, न बाहर है, न जाग्रत् है, न स्वप्नहै और न सुषुप्ति है; यहसबसृष्टि इसकेभीतरही स्थित है और प्रमाददोष से बाहरसे फल उत्पन्न होतेदेखता है। जैसे स्वप्ने में सब पदार्थ अपने भीतर बाहर होतेभासते हैं तैसेही ये पदार्थ अपने भीतरसे बाहर फुरतेभासते हैं। हे बधिक ! यह जगत् जो आकारसंयुक्त दृष्टि आताहै सोसबनिराकार

हैं और कुछबनानहीं ब्रह्मसत्ताही अज्ञानसे जगत् रूपहो भासती है; जो ज्ञानवान् पुरुष हैं उनको जगत् सत्यअसत्य कुछनहीं भासता केवल ब्रह्मसत्ताही अपनेआप में स्थित भासती है और जो अज्ञानी हैं उनको भिन्न भिन्न नाम रूप भासता है । जब चित्त की वृत्ति बाहर फुरती है उसको जाग्रत् कहते हैं; जब अन्तर्मुख फुरती है तब उसको स्वप्न कहते हैं और जब स्थित होती है तब उसको सुषुप्ति कहते हैं; तो एकही चित्तवृत्तिके तीनपर्यायहुये और कुछवास्तव तो नहीं । इसी जगत् के आदि शुद्ध केवल आत्म-सत्ताथी और उसमें जब चित्तसंवित्फुरी तब जगत् रूप भासने लगी और किसी कारण जगत् उपजानहीं । जिसका कारण कोई नहीं उसको असत्य जानिये—वास्तव में कुछ बना नहीं सर्वजगत् शान्तरूप ब्रह्मही है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सुषुप्तिवर्णनं नाम

द्विशताधिकपञ्चत्रिंशत्तमः सर्गः २३५ ॥

बधिकबोला, हे मुनीश्वर ! प्रलयके अन्तर तुमको क्या अनुभव हुआ ? मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! तब मुझको उसके भीतर सृष्टिफुर आई और अपने पुत्र, कलत्र, स्त्री, आदि संपूर्ण कुटुम्ब भासि आये । उनको देखकर मुझको ममत्वफुर आया और पूर्वकी स्मृति भूल गई । अपनी षोडशवर्षकी आयुर्वल भासी और गृहस्थाश्रममें स्थित हुआ तब रागद्वेषसहित मुझको जीवके धर्म फुर आये क्योंकि; दृढबोध मुझको न हुआ था । हे बधिक ! जब दृढबोध होता है तब रागद्वेषादिक जीव धर्मचला नहीं सके और संसार को सत्यजानकर कोई वासना नहीं होती इसी कारण चलायमान नहीं होता । जिसको बोधकी दृढ़ता नहीं हुई उसको जगत् की वासना खेंचले जाती है । हे बधिक ! अब मुझको दृढबोध हुआ है । इस वासनाको तरना महाकठिन है; यह पिशाचिनी महा-बली है क्योंकि; चिरकालसे दृश्यका अभ्यास हुआ इस कारण चलाले जाती है । जब सत्शास्त्र का विचार और सन्तोंका संग जीवको प्राप्त होता है और अभ्यास दृढ़ होता है तब दृश्यका सद्भाव निवृत्त होजाता है । जब तक यह मोक्षका उपाय नहीं प्राप्त होता तब तक यह भ्रम दृढ़ रहता है और जब सन्तोंके संग और सत्शास्त्रोंके विचारसे यह विचार उपजता है कि, 'मैं कौन हूँ' और 'यह जगत् क्या है' और इसको विचारकर आत्म-पदका दृढ़ अभ्यास होता है तब दृश्यभ्रम मिटजाता है क्योंकि; असम्यक् ज्ञानसे जगत् सत् भासित हुआ है, जब सम्यक् ज्ञान हुआ तब जगत्का सद्भाव कैसे रहे । जैसे आकाशमें नीलता; बाजीगरकी बाजी और रस्सीमें सर्प भ्रमसे भासते हैं, तैसेही आ-त्मा में जगत् भ्रमसे भासता है । जब प्राणी अपने स्वरूप में जागता है तब जगत् भ्रम मिटजाता है पर जब तक स्वरूपमें नहीं जागता तब तक जगत् भ्रम नहीं मिटता । बधिकबोला, हे मुनीश्वर ! यह तुम सत्य कहते हो कि, जगत् भ्रम मिटना कठिन है ।

मैं तुम्हारे मुखसे बारम्बार सुनता हूँ और बिचारता हूँ और पदपदार्थ का ज्ञानभी मुझको दृढ़ हो गया है परन्तु संसार अमनष्ट नहीं होता । यह मैं जानता और सुनता हूँ कि, सन्तों के संग और सत्शास्त्रों के विचार विनशान्ति नहीं होती पर यह संशय मुझको होता है कि; तुम जाग्रत् जगत् को स्वप्नवत् कैसे कहते हो ? कई पदार्थ सत्य भासते हैं और कई असत्य भासते हैं । मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! यह सर्व जगत् पृथ्वी आदिक पदार्थ सत्य भासते हैं और शरीरों के सींग आदिक असत्य भासते हैं सो सब मिथ्यारूप हैं । जैसे स्वप्ने में सत्य असत्य पदार्थ भासते हैं सो सर्व असत्य रूप हैं, तैसे ही यह जगत् असत्य रूप है पर उसमें अल्प और चिरकाल की प्रतीतिका भेद है । जाग्रत् चिरकाल की प्रतीति है उसमें पदार्थ सत्य भासते हैं और स्वप्ना अल्पकाल की प्रतीति है इससे स्वप्ने के पदार्थ असत्य भासते हैं परन्तु दोनों अमरूप और असत्य हैं इस कारण मैं तुल्य कहता हूँ । असत्य ही पदार्थ अमरूप से सत्य की नाई भासते हैं और यह सर्व जगत् स्वप्नमात्र है उसमें सत्य और असत्य क्या कहूँ । जैसे स्वप्ने में कई पदार्थ सत्य और कई असत्य भासते हैं पर सब ही असत्य हैं, तैसे ही जाग्रत् में कई पदार्थ सत्य भासते और कई असत्य भासते हैं परन्तु दोनों अमरूप हैं इसीसे असत्य हैं । हे बधिक ! प्रतीति का भेद है, पदार्थ में भेद कुछ नहीं । जिसमें प्रतीति दृढ़ हो रही है उसको सत्य कहते हैं और जिसमें प्रतीति दृढ़ नहीं उसको असत्य कहते हैं । एक ऐसे पदार्थ हैं कि, स्वप्ने में उनकी भावना दृढ़ होगई है सो जाग्रत् में भी प्रत्यक्ष भासते हैं और मनोराज की दृढ़ता जाग्रत् रूप हो जाती है है सो भावना ही की दृढ़ता है और भेद नहीं । जिसमें भावना दृढ़ होगई है वह सत्य भासने लगा है जो ज्ञानवान् पुरुष हैं उनको जगत् संकल्प मात्र ही भासता है संकल्प से भिन्न जगत् का कुछ रूप नहीं तो उसमें सत्य और असत्य क्या कहूँ ? सब जगत् अमरूप है, जो ज्ञानवान् हैं उनको सत्य असत्य कुछ नहीं सब ज्ञानरूप ही भासता है । जैसे जिसको स्वप्ने में जाग्रत् की स्मृति आई है उसको फिर स्वप्नान ही भासता है, तैसे ही जिसको जाग्रत् रूप स्वप्ने में बोध स्मृति हुई है वह फिर मोक्षको नहीं प्राप्त होता । इससे न कोई जाग्रत् है, न कोई स्वप्ना है और न कोई नेति है क्योंकि; नेति भी कुछ और वस्तु नहीं । जैसे स्वप्ने में नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं और उनकी मर्यादा नेति भी भासती है तो वह नेति किससे है ? सब ज्ञानरूप होती है; तैसे ही जाग्रत् में भी सब ज्ञानरूप है और संवित् के फुरने से नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं और उसमें नेति भी भासती है; इससे न कोई जगत् और न कोई नेति है । इसका कारण कोई नहीं; कारण बिना ही जगत् अकस्मात् फुर आता है और मिट भी जाता है । संवेदन के फुरने से जगत् फुर आता है और संवेदन के मिटे से मिट जाता है—इससे जगत् संवेदन रूप है । जैसे वायु स्पन्दरूप होती है; तैसे ही संवेदन ही जगत् रूप हो

भासता है । जैसे वायु स्पन्दरूप होती है तब फुरन रूपही भासती है और निस्स्पन्द को कोई नहीं जानता परन्तु वायुको दोनों तुल्य हैं; तैसेही चित्त संवेदन के फुरने में जगत् भासता है और ठहरनेमें जगत् किंचन मिटजाताहै—फुरना और ठहरना दोनों उसके किंचन हैं और आप दोनों में तुल्य है । हे बधिक ! नेतिभी अज्ञानीके समुभा-
ने के निमित्त कही है । स्वप्ना भी असत्य है सब कोई जानता है पर स्वप्ने का वृत्तांत जाग्रत् में सिद्धहोता दृष्टि आता है; कोई कहता है कि, रात्रिमें मुझको स्वप्नाआया है कि; अमुककार्य इसप्रकार होगा और जाग्रत् में वैसाही होता दृष्टि आताहै; पिता पुत्र से कहजाता है कि; मेरीगति करना और अमुकस्थानमें द्रव्यपड़ा है तुम निका-
ललो सो उसीप्रकार होता दृष्टि आया है । जो नेतिहोती तो कोई कार्यसिद्ध न होता पर सो तो होताहै इससे नेतिभी कुछ वस्तु नहीं । आत्मासे भिन्न कुछ वस्तुनहीं । जा-
ग्रत् उसका नाम है जिसको आत्मशब्द कहते हैं और जिसको तुम जाग्रत् कहतेहो सो कुछ वस्तु नहीं । जाग्रत् मन सहित षट्इन्द्रियों की संवेदन होती है सो स्वप्ने में भी मनसहित षट्इन्द्रियों की संवेदन होतीहै और उनमें ग्रहण होताहै इससे जाग्रत् कुछ वस्तु नहीं । जो जाग्रत् में अर्थ सिद्धहोता है और स्वप्ने में भी होवे तो जाग्रत् कुछ वस्तु न हुई और जो तू कहे कि, स्वप्ना कुछ वस्तु है तो स्वप्नाभीकुछ वस्तुनहीं क्योंकि, स्वप्ना तहां होताहै जहां निद्राभ्रम होताहै । केवल शुद्ध चिन्मात्रसत्ताकाजगत् किंचन है । जैसेरत्नों का चमत्कार स्थित होताहै सोरत्नों से भिन्नकुछवस्तु नहीं रत्नही व्यापा है, तैसेही जाग्रत् स्वप्न जगत् आत्मा का चमत्कार है । बोधसत्ता केवल अपने आपमें स्थित है सो अनन्त है उसमें जगत् कुछ बना नहीं । जो आत्मा से भिन्नजगत्भासताहै सो नाशरूप है और आत्मासदा अविनाशी है । हे बधिक ! जबयह पुरुष शरीरको छोड़ताहै तब परलोकमें सुखदुःख ऐसे भोगताहै जैसे कि, जलमें तरंग उठकर मिटजाताहै और दूसरी ठौर और प्रकारसे उठताहै सो जलही जल है; आगे भी जलथा, पीछे भी जलहै, तरंग भी जलहै और जलहीका विलास इस प्रकार फुरता है; तैसेही यह शरीर भी अनुभवरूप है—अनुभवसे भिन्न कुछ नहीं । जैसे मनुष्य एक स्वप्न को छोड़कर दूसरा स्वप्ना देखताहै तो क्याहै; अपनाही आपहै; तैसेही यह ज-
गत् भी आत्मरूपहै । हे बधिक ! जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया येही चारों वपु हैं । जाग्रत् जो सृष्टिकी समाप्तिता है उसका नाम विराट् है; स्वप्न जो लिंग शरीरकी समाप्तिताहै उसका नाम हिरण्यगर्भहै; सुषुप्ति शरीरकी समाप्तिता अव्याकृत माया है और तुरीया सर्व शरीरोंकी समाप्तिताहै सो चेतनरूप आत्माहै । तुरीया साक्षीभूत के जाननेको कहते हैं; उसकी समाप्तिता रूप चेतनवपु है; चारों शरीर उसके हैं और वह सदा निराकार अचेत चिन्मात्र है । हे बधिक ! ये चारों परमात्माके शरीरहैं । वह पर-

मात्मा निराकार है और आकार जो उसमें दृष्टि आता है सो भी वही रूप है । आकार कल्पनामात्र है और आत्मा सर्वकल्पनासे रहित है—इससे सब जगत् चिदाकाशरूप है । जैसे पत्थरकी शिलामें कमलके फूल नहीं लगते—उनका होना असंभव है; तैसेही आत्मामें जगत्का होना असंभव है । हे बधिक ! आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है; तू जागकर देख कि, सर्व पदार्थ संकल्पमात्र हैं और जिसमें कल्पित हैं वह नामरूपसे रहित हैं । जब तू उसको देखेगा तब सबजगत् आत्मरूप भासेगा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे स्वप्ननिर्णयो नाम

द्विशताधिकषट्त्रिंशत्तमस्सर्गः २३६ ॥

बधिक बोला, हे मुनीश्वर ! उस पुरुषके हृदयमें जो तुमने सृष्टि देखी थी उसमें तुम किम्प्रकार विचरते थे और क्या देखा था सो कहो ? मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! जो कुछ वृत्तांत है सो तू सुन । जब मैंने उसके हृदयमें नानाप्रकारका जगत् देखा तब मैं अपने कुटुम्बमें रहने लगा और पूर्वकी स्मृति विस्मरणकर षोडशवर्ष पर्यंत उसीको सत्यजान कर चेष्टा करता रहा । तब मेरे गृहमें मान करने योग्य उग्रतपानाम एक ऋषीश्वर आया और उसका मैंने बहुत आदर किया । उसके चरणधोकर उसे मैंने सिंहासन पर बैठाया और नानाप्रकारके भोजनसे उसको तृप्त किया । जब उस ऋषिने भोजन करके विश्राम किया तब मैंने कहा, हे ऋषीश्वर ! अदृष्टिक्रोधको मैं जानता हूँ । तुम परमबोधवान् हो क्योंकि, आपको आपही जानते हो । जब तुम आये थे तब थके हुये थे परंतु तुममें क्रोध न दृष्टि आया और जब तुमने नानाप्रकारके भोजन किये तब तुम हर्षवान् भी न हुये; इसकारण मैंने जाना कि, तुम परमबोधवान् हो और तुम्हारेमें राग द्वेष कुछ नहीं है । इससे मैं संशययुक्त होकर एक प्रश्न करता हूँ कृपाकरके उसका उत्तर देकर मेरे संशय को दूर कीजिये । हे भगवन् ! इस जगत्में जां दुर्भिक्ष पड़ता है और सब इकट्ठे मरजाते हैं और कष्टपाते हैं इसका क्या कारण है ? यह तो मैं जानता हूँ कि, जैसे शुभ अथवा अशुभ कर्म जीवकरता है उसका फल पाता है । जैसे धानको बोता है तो समय पाकर फल भी अवश्य आता है, तैसेही कर्मका फल भी अवश्य प्राप्त होता है और जिसने किया है वही भोगता है पर दुर्भिक्ष में इकट्ठा कष्ट क्योंकर प्राप्त होता है ? उग्रतपा बोले, हे साधो ! प्रथम यह सुनो कि, जगत् क्या वस्तु है । यह जगत् कारणविना उत्पन्न हुआ है और जो कारणविना दृष्टि आवे उसे भ्रममात्र जानिये इससे तू विचारकर देख कि, 'यह जगत् क्या है;' 'तू कौन है;' 'इसमें क्या है' और इसका अन्त प्रमाण कहाँ तक है ? हे बधिक ! यह जगत् स्वप्नमात्र है और यह शरीर भी स्वप्नमात्र है । तू मेरा स्वप्ननर है; मैं तेरा स्वप्ननर हूँ और सब जगत् स्वप्ननर है । कारण कार्य कोई नहीं, सब आभासमात्र है; आभासमें कुछ और वस्तु नहीं होती इससे सबजगत्

आत्मस्वरूप है । जैसे रस्सी में सर्प भ्रममात्र होता है; सर्प कुछ नहीं रस्सीही है; तैसेही सब जगत् चिन्मात्ररूप है । उसमें जगत् कुछ बनानहीं केवल आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है और उसमें अहं होकर इस प्रकार चैतन्यता संवेदन फुरती है तब जगत् आकारका स्मरण होता है और जैसे जैसे संकल्प फुरता है तैसाही तैसा जगत् भासता है । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि और संकल्पनगरनाना प्रकारके भासते हैं पर अनुभवसे भिन्न नहीं, तैसेही यह जगत् भासता है । जिस संवित् में अपना स्वरूप स्मरण होता है उसको जगत् कारण कार्यरूप भासता है—वही जीव है और जिस संवित् को कर्मकी कल्पना स्पर्श करती है उसको उन कर्मोंका फल नहीं लगता और कर्त्तव्यदृष्टि भी आता है परन्तु उसके हृदयमें कर्त्तव्यका अभिमान नहीं स्पर्श करता । जिसके हृदयमें कर्त्तव्यका अभिमान होता है उसको फल भी होता है । हे साधो ! यह जो सृष्टि है उसका एक विराट् पुरुष है उसी का यह शरीर है और यह विराट् भी और विराट् के संकल्पमें है । यह विराट् उस विराट् का रोमांच है । जब विराट् पुरुषके अंगमें क्षोभ होता है और जीवकी पापवासना उदय होती है तब वासना और अंगका क्षोभ इकट्ठा होकर उस स्थानमें उपद्रव और कष्ट होता है । जैसे वनमें बहुत वृक्ष होते हैं और उनपर वज्र आन पड़ता है तो उससे सब चूर्ण हो जाते हैं तैसेही इकट्ठे पापसे इकट्ठेही मर जाते हैं और इकट्ठे दुर्भिक्षसे कष्ट पाते हैं । जैसे किसी पुरुषके अंगपर मक्खी काटे तो उससे वह अंग काँपता है और उस अंगके काँपनेसे रोम भी काँपने लग जाते हैं और जो सर्पादिक जीव कहीं डसता है तो सारा शरीर कष्ट पाता है और सब रोम कष्ट पाते हैं; तैसेही यह जगत् विराट् पुरुषका शरीर है जब किसी नगर में पाप उदय होता है तब एक रोमरूपी नगर जीव कष्ट पाते हैं और जो सारे अंगरूपी देशमें पाप उदय होता है तब सर्पके काटनेके समान विराट् का सारा शरीर क्षोभवान् होता है और उसके शरीरपर रोमरूपी सब जीव कष्ट पाते हैं । आत्मसत्ता केवल अनुभव रूप है उसके प्रमादसे यह आपदा दृष्टि आती है । यह जगत् कारणसे उपजा होता तो सत्य होता सो तो कारणसे उपजा नहीं सत्य कैसे हो ? इस जगत् में सत्य प्रतीति करनी ही अज्ञानता है । हे साधो ! इस आकाशका कारण कोई नहीं; पृथ्वीका कारण कोई नहीं और अविद्याका कारण भी कोई नहीं । स्वयंभू अकारण है । स्वयंभू उसका नाम है कि, जो अपने आपसे प्रकट है तो उसका कारण कौन हो ? अग्नि, जल, वायुका कारण भी कहीं नहीं । जो तुम कहो कि, सबका कारण आत्मा है तो आत्माको निमित्त कारण कहोगे अथवा समवाय कारण कहोगे ? यदि प्रथमपक्ष निमित्त कारण कहिये तो नहीं बनता क्योंकि; आत्मा अद्वैत है और दूसरी वस्तु कोई नहीं तो निमित्त कारण किसका हो ? यदि समवाय कारण कहिये तो भी नहीं बनता क्योंकि, समवाय कारण आप परिणाम से कार्य होता है पर आत्मा अच्युत है और अपने स्वरूप को नहीं त्यागता सो समवाय का-

रण कैसे हो ? इससे यदि आत्मामें कारण—कार्यभाव नहीं तो फिर जगत् किसका कार्य हो ? हे अंग ! जो कारण से रहित दृष्टि आवे उसको जानिये कि, भ्रममात्र भासता है और जो तू कहे कि, कारण बिना पिंडाकार नहीं होते कहीं कारण भी होगा; तो हे अंग ! जैसे मनुष्य देहको त्यागता है और परलोक जा देखता है तो कर्मके अनुसार सुख दुःख भोगता है पर उस शरीर का कारण किसे कहिये ? वह तो कारणमें नहीं उपजा भ्रममात्र है; तैसे यह भी भ्रममात्र जानो । जैसे स्वप्ने में नाना प्रकारके आकार भासते हैं सो किसी कारण से नहीं उपजते और आकाशमें तरुवरे और रंग भासते हैं सो भ्रममात्र है; तैसेही यह जगत् भी भ्रममात्र है । जैसे बालकको अनहोता बैताल भासता है और उससे वह भयवान् होता है, तैसेही यह जगत् भी अनहोता स्वरूप के प्रमाद से भासता है; वास्तव में परमात्मसत्ता ज्योंकीत्यों है वही संवेदनसे जगत्-रूप हो भासती है—उसमें वहीरूप है । जैसे वायु चलने और ठहरने में एकहीरूप है परन्तु चलने से भासती है और ठहरने से नहीं भासती; तैसेही चित्त संवित् फुरनेसे जगत् आकार हो भासती है और उसमें नाना प्रकारके शब्द—अर्थ दृष्टि आते हैं और जब फुरने से रहित होती है तब अपने स्वभाव को देखती है । जब संकल्प की दृढ़ता होती है तब कारण कार्य भासने लगते हैं । जिसको कारण कार्य भासता है उसको जगत् सत्य भासता है और जिसको कार्यसे रहित भासता है उसको जगत् आत्मरूप है । जिसको कारणकार्य बुद्धि है उसको वही सत्य है । वह पुण्य करेगा तो स्वर्ग में सुख पावेगा और पाप करेगा तो नरक दुःख भोगेगा—इससे उसको पुण्यही करना भला है । जब जीव के पाप इकट्ठे होते हैं तब दुर्भिक्ष पड़ती और मृत्यु आती है । जैसे पत्थरकी वर्षा हो तैसेही वे कष्ट पाते हैं और जो मेरा निश्चय पूछो तो न पाप है, न पुण्य है, न दुःख है, न सुख है और न जगत् है । जब स्वरूपके प्रमादसे अहंता उदय होती है तब नाना प्रकारके विकार भासते हैं और जब प्रमाद निवृत्त होता है तब सब आत्मरूप भासता है—इससे तुम सर्वकल्पनाको त्यागकर अपने स्वरूपमें स्थित हो रहो तब सर्व संशय मिट जावेंगे ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे स्वप्नविचारो नाम

द्विशताधिक सप्तत्रिंशत्तमः सर्गः २३७ ॥

मुनीश्वरजी बोले, हे बधिक ! इस प्रकार उग्रतपा ऋषीश्वरने उपदेश किया उससे मैं अपने स्वभावमें स्थित हुआ और अकृत्रिमपदको प्राप्त हुआ । उग्रतपाके साथ मानो विष्णु भगवान् उपदेश करने आन बैठे थे, उन्हींके उपदेशसे मैं जागा । जैसे कोई रजसे वेष्टित स्नानसे उज्ज्वल हो तैसेही मैं हुआ अपनी पूर्वस्मृति और अवस्थाको स्मरण कर और समाधि वाले शरीर और आत्मबपुको भी जान, यह उग्रतपा तेरे पास बैठा है । अग्निबोले, हे राजन् ! जब इस प्रकार मुनीश्वरने कहा तब बधिक वि-

स्मयको प्राप्तहुआ और बोला, हे मुनीश्वर ! बड़ा आश्चर्य है जो तुम कहते हो कि, स्वप्नमें मुझको उग्रतपाने उपदेश किया था और फिर जाग्रतमें कहते हो कि, यह बैठा है । यह वार्त्ता तुम्हारी कैसे मानिये ? जैसे बालक अपनी परछाहींमें बैताल कल्पे और कहे यह प्रत्यक्ष बैठा है तो जैसे वह स्पष्ट नहीं भासता, तैसे ही यह तुम्हारा वचन स्पष्ट नहीं भासता । यह अपूर्व वार्त्ता सुनकर मुझको संशय उपजा है सो तुम दूर करो । मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! यह बात आश्चर्य के उपजाने वाली है परन्तु जैसे यह वृत्तांत हुआ है सो संक्षेपसे तुमसे कहता हूँ सुनो । जब उग्रतपाने मुझको उपदेश किया तब मैंने कहा, हे भगवन् ! तुम यहां विश्राम करो और जिस प्रकार मैं रहता हूँ तैसे ही तुम भी रहो । तब मैं वहां रहने लगा और उसका उपदेश पाकर विचारा कि, यह जगत् मिथ्या है, मेरा शरीर भी मिथ्या है और इसके सुख के निमित्त मैं क्या यत्न करता हूँ ? इन्द्रियां तो ऐसी हैं जैसे सर्प होते हैं; इनके सेवने वाला संसार रूप बन्धन से कदाचित् मुक्त नहीं होता । मेरे जीने को धिक्कार है । जो इनके सुख की बांधा करते हैं वे मूर्ख हैं और मृग की नाई मरुस्थल के जलपान करने के निमित्त दौड़ते हैं और थक पड़ते हैं पर तृप्त कदाचित् न होंगे । मैं अविद्या से सुख के निमित्त यत्न करता था पर इनसे तृप्ति कदाचित् नहीं होती । हे बधिक ! ममता के रूप जो बांधव हैं सो ही चरणों में जंजीर हैं और अन्धकूप में गिरने का कारण है इनसे बांधा हुआ मैं इन्द्रियों के विषय रूपी कूप में गिरा था । अब मैंने विचार किया है कि, बन्धन का कारण कुटुम्ब है उसको मैं त्याग दूँ । फिर विचार किया कि, इनके त्याग में भी सुख नहीं प्राप्त होता जब तक अविद्या को नष्ट न करूं । हे बधिक ! ऐसे विचार कर मैं गुरु के पास गया और मन में विचार किया कि, जगत् भ्रम मात्र है और गुरु भी स्वप्न मात्र है इनसे क्या प्राप्त होगा ? फिर विचार किया कि, नहीं ये ज्ञानवान् पुरुष हैं और इनको 'अहंब्रह्म' का निश्चय है इससे ये ब्रह्मस्वरूप हैं और कल्याणमूर्ति हैं इनसे जाके प्रश्न करूं । तब मैंने जाकर उनको प्रणाम किया और कहा, हे भगवन् ! उस अपने शरीर को देख आऊँ और इसके शरीर को भी देखूँ कि, कहाँ है । इस जगत् का विराट् पुरुष है । हे बधिक ! जब इस प्रकार मैंने कहा तब ऋषि ने हँसकर मुझसे कहा, हे ब्राह्मण ! वह तेरा शरीर कहाँ है ? वह शरीर तो दूर गया है अब उसे कहाँ देखेगा ? तू अपनी जानेगा । तब मैंने हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे ऋषे ! अब मैं जाता हूँ, मेरे आने तक तुम यहां बैठे रहना । हे बधिक ! ऐसे कहकर मैं अधिभौतिक देह के अभिमान को त्यागकर अन्तर्बाह्य शरीर से उड़ा और आकाश मार्ग में उड़ता उड़ता थक गया परन्तु शरीर कहीं न पाया । तब मैं फिर ऋषि के पास आया और कहा, हे पूर्व अपर के वेत्ता और भूत भविष्य के जानने वाले ! वे दोनों शरीर कहाँ गये ? न इस सृष्टि के विराट् का शरीर भासता है जिसके मार्ग से हम आये थे और न अपना शरीर

भासता है ? है संशयरूपी अन्धकारके नाशकर्त्ता सूर्य ! आप इसका कारण बताइये । उग्रतपाबोले, हे कमलनयन और तपरूपी कमलकी खानिके सूर्य और ज्ञानरूपी कमलके धारणकरनेहारे विष्णुकी नाभि और आनन्दरूपी कमलकी खानि ! तू सब कुछ जानता है और आत्मपदमें जागाहुआ । तू तो योगीश्वर है, ध्यानकरके देख कि, सब वृत्तांत तुझको दृष्टिआवे । हे मुनीश्वर ! यह जगत् असत्यरूप है इसमें स्थिर कोई वस्तु नहीं । विचारकरदेखो कि, शरीरकी अवस्था तुमको दृष्टिआवे और जो मुझसे पूँछतेहो तो मैं कहता हूँ । हे मुनीश्वर ! जिसवनमें तुम रहतेथे और जहां तुम्हारे शरीर थे उस वनमें एककालमें अग्निलगी और सबप्रकार के वृक्ष और बेलि जल गईं; जलभी अग्निसे क्षोभनेलगा और वनचारी पशुपक्षी सबजलगये और महाकष्ट को प्राप्तहुये उसीकेसाथ तुम्हाराशरीर भी जलगया और कुटीभी जलगई । मुनीश्वर बोले, हे भगवन् ! उसअग्निसे जो संपूर्णवन जलगया तो उसका कारण कौनथा ? उग्रतपाबोले, हे मुनीश्वर ! यह जगत् जिसमें हम और तुम बैठेहैं इसीका विराट् है और जिसके शरीरमें तुमने प्रवेश कियाथा और जिसमें उसका और तेरा समाधिवाला शरीर है उसका विराट् और है—वहसृष्टि उसविराट्का शरीर है । हे मुनीश्वर ! उसविराट् के शरीरमें जो क्षोभहुआ इसकारण अग्निउत्पन्न हुई और शरीर, वृक्षइत्यादिकसब जलगये । इससृष्टिके विराट्कानाम ब्रह्मा है; उस ब्रह्माका विराट् और है और उसका विराट् आत्मा है जो सदा अपनेआपमें स्थित है । और उसमें कुछ और नहीं बना । जिस पुरुष को उसका प्रमाद है उसको उपद्रव और कारण कार्यरूप पदार्थ भासतेहैं उससे वह कर्मोंके अनुसार दुःख सुख भोगता है और जिसको स्वरूप का साक्षात्कार है उसको जगत् आत्मसहित भासता है और सर्वओरसे ब्रह्म भासता है । हे मुनीश्वर ! जब इसप्रकार वनके पशुपक्षी सब जले तब तुम्हारी कुटीमें भी आगलगी इससे वहकुटी और तुम्हाराशरीर अग्निसे जलगया और जिसकेशरीर में तुमने प्रवेशकिया था वहभी जलगया । तुम्हारेशिष्य और उसका ओजभी जल गया और तुम दोनोंकी संवित् आकाशरूप होगई । वह अग्निभी वनको जलाकर अन्तर्द्धान होगई । जैसे अगस्त्यमुनि समुद्र का आचसनकरके अन्तर्द्धान होगयेथे, तैसेही वह अग्निभी वनको जलाकर अन्तर्द्धान होगई और अब तुम्हारे शरीरकी राखभी नहींरही । जैसे स्वप्नसृष्टि जाग्रत् में नहीं दिखाई देती, तैसेही तुम्हारेशरीर अदृष्ट होगये । हे मुनीश्वर ! यह सर्वजगत् स्वप्नमात्र है । मैं तेरे स्वप्नमें हूँ और सब जगत् का अधिष्ठान ब्रह्मसत्ता है सो सबका अपनाआप है, जगत् उसीका आभास है । जैसे संकल्पसृष्टि, स्वप्ननगर और गन्धर्वनगर होता है, तैसेही यह जगत् भी है । हे मुनीश्वर ! यह जगत् तेरे स्वप्नमें स्थित है और तुझको चिरकालकी प्रतीति

से जाग्रतरूप कारणकार्य नानाप्रकारका सत्यहोकर भासता है। मुनीश्वर बोले, हे भगवन् ! जो यह स्वप्ननगर सत्य होगया है तो सबही स्वप्ननगर सत्य होंगे ? उग्रतपा बोले, हे मुनीश्वर ! प्रथम तू सत्यको जान कि, सत्य क्या वस्तु है; पर जगत् जो तुझको भासता है सो सबही स्वप्ननगर है, इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं। इस जगत्को तू समाधिवाले शरीरकी अपेक्षासे असत्य कहता है और जिसको तू जाग्रतबपु कहता है सो किसकी अपेक्षासे कहेगा ? यह तो अदृष्टिरूप है इससे इसको स्वप्नाजान। जिस सत्ता में यह समाधिवाला शरीरभी स्वप्ना है उस सत्ताको जानतब तुझको सत्यपद की प्राप्ति होगी। जैसे यह जगत् आत्मसत्ता में आभासफुरा है, तैसेही वहभी है। तू जागकरदेख तो इसमें और उसमें कुछ भेद नहीं और सर्व जगत् जो भासता है सो सब आत्मरूपरत्नका चमत्कार है। जैसे सूर्यकी किरणों में अनहोताही जलभासता है, तैसेही सब जगत् आत्मा में अनहोता भासता है और आत्माके प्रमाद से सत्य भासता है। तू अपने स्वभाव में स्थित होकरदेख। मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! उग्रतपा ऋषीश्वर रात्रि के समय इसप्रकार कहते हुये शय्यापर सोगया और जब कुछ कालमें जागा तब मैंने कहा कि, हे भगवन् ! और वृत्तांत में फिर पूछूंगा परन्तु यह संशय प्रथम दूरकरो कि, उस व्याधका गुरु तुमने मुझको किस निमित्त कहा; मैं तो व्याधको जानताभी नहीं ? उग्रतपा बोले, हे दीर्घतपस्विन् ! ध्यानकरके देख तू तो सब कुछ जानता है जिस प्रकार वृत्तांत है उसको जानेगा। जो मुझसे पूछता है तो मैंभी कहता हूं और यह वृत्तांत तो बड़ा है पर मैं तुझको संक्षेप से कहता हूं। हे मुनीश्वर ! तुम्हारे देशमें राजाके बांधव और सब लोग अपना धर्म छोड़ेंगे तब दुर्भिक्ष पड़ेगा और वर्षा न होगी इससे लोग दुःख पावेंगे और मरमर जावेंगे। तेरे कुटुम्बभी मरेंगे और कुटी भी नष्टहोजावेगी और वृक्ष, फल, फूलसे रहित होवेंगे। केवल तू और मैं दोनों वनमें रहजावेंगे क्योंकि; हमको सुख और दुःखकी वासना नहीं हमविदितवेद हैं—विदित वेदको दुःखकैसे हो ? हे मुनीश्वर ! कुछकाल तो इसप्रकार चेष्टा होगी, फिर कुटी के चौफेर फूल, फल, तमालवृक्ष, कल्पतरु, कमलताल आदि नाना प्रकार की सामग्री होगी; बड़ी सुगंधि फैलेगी; मोर और कोकिला विराजेंगे और भँवरे कमलपर गुंजारकरेंगे निदान ऐसा बिलास प्रकट होगा मानों इन्द्रका नन्दन वन आनलगा है और ऐसी दशा फिर होगी ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेरात्रिसंवादोनाम

द्विशताधिकाष्टत्रिंशत्तमस्सर्गः २३८ ॥

मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! उग्रतपा ऋषीश्वर ने मुझसे फिर कहा कि; हे मुनीश्वर ! इसप्रकार वह वन होगा तब तू और मैं एकसमय तपकरने उठेंहोंगे और वहां एक

व्याध भृगु के पीछे दौड़ता तेरी कुटी के निकट आवेगा, उसको तू सुन्दर और पवित्र कथा उपदेश करेगा और उसमें स्वप्ने का प्रसंग चलेगा । उस प्रसंगको पाकर स्वप्न और जाग्रत का वृत्तान्त वह पूछेगा, उससे तू स्वप्नेका प्रसंग कहेगा और उस स्वप्ने के प्रसंग में उसको तू परमार्थ उपदेश करेगा क्योंकि सत्यका स्वभाव यह है और मेरे समागम का वृत्तांत उपदेश करेगा । तेरे बचनों को पाकर वह पुरुष विरक्त चित्त होकर तपकरेगा; उससे उसका अंतःकरण निर्मल होगा और सत्यपदको प्राप्त होगा । हे मुनीश्वर ! इस प्रकार होगा सो मैंने तुझे संक्षेपसे कहा है, तू भी ध्यान करके देख इस कारण मैंने तुझको व्याधका गुरु कहा है । हे व्याध ! इस प्रकार जब उग्रतपा ने मुझसे कहा तब मैं सुनकर विस्मित हुआ कि; इसने क्या कहा ? बड़ा आश्चर्य है ! ईश्वर की नीति जानी नहीं जाती कि, क्या होना है ! हे बधिक ! इस प्रकार मेरी और उसकी चर्चा हुई तब रात्रि व्यतीत होगई और मैंने स्नान करके प्रीति बढ़ाने के निमित्त भली प्रकार उसकी टहलकी तब वह वहां रहने लगा । फिर मैं विचार करने लगा कि, यह जगत् क्या है; इसका कारण कौन है और मैं क्या हूं । तब मैंने विचार किया कि, यह जगत् अकारण है, किसी का बनाया नहीं और स्वप्न मात्र है । आत्मरूपी चन्द्रमाकी जगत् रूपी चांदनी है; उसीका चमत्कार है और वही आत्मसत्ता घट, पट आदिक आकार हो भासती है वास्तवमें न कोई कर्म है, न क्रिया है; न कर्त्ता है; न मैं हूं और न जगत् है । जो तू कहै कि, क्यों नहीं सर्व अर्थ और ग्रहण त्याग तो सिद्ध होते हैं तो ग्रहण त्याग पिंडसे होता है और पिंडतत्त्वका होता है, सो तो यह पिंड न किसी तत्त्वसे बना है और न किसी माता पितासे है; यह तो स्वप्नेमें फुर आया है तो इसका कारण किसे कहिये ? और जो कहिये कि; अममात्र है तो अमका कारण कौन है और आंतिका द्रष्टा कौन है ? जिस शरीरसे दृष्टि आता था उसका द्रष्टा रूप मैं तो भस्म होगया इससे जगत् और कुछ वस्तु नहीं; केवल आदि अन्तसे रहित आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है सोही मेरा स्वरूप है । वहां यह जगत् रूप होकर भासता है पर केवल ब्रह्मसत्ता स्थित है और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदिक पदार्थ सब आत्मरूप हैं । जैसे समुद्र तरंगरूप हो भासता है परन्तु कुछ और नहीं होता, तैसेही आत्मा नाना प्रकार हो भासता है पर कुछ और नहीं होता ब्रह्मसत्ता ही निराभास है और आभास भी कुछ हुआ नहीं केवल चेतनसत्ता ऐसे रूप होकर भासती है । हे बधिक ! इस प्रकार विचार करके मैं विगतज्वर हुआ और मुनीश्वर के बचनों से पर्वतकी नाई अपने स्वभावमें अचल स्थित हुआ । जो कुछ इष्ट अनिष्ट पदार्थ प्राप्त हो उसमें समरहूं अभिलाषसे रहित सब अपनी चेष्टाको करूं परन्तु अपने स्वभाव में स्थित रहूं । हे बधिक ! सुखभोगनेके निमित्त न मुझको जीने की इच्छा है और न

मरनेकी इच्छाहै; न जीनेमें हर्षहै और न मरनेमें शोकहै; मैं सदा आत्मपदमें स्थितहूँ कुछ संशय मुझको नहीं । संपूर्ण संशय फुरनेमें है सो फुरना मेरेमें नहीं रहा इसलिये संसार भी नहीं है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेरात्रिप्रबोधोनाम

द्विशताधिकैकोनचत्वारिंशत्तमस्सर्गः २३९ ॥

मुनीश्वर बोले, हे व्याध ! इस प्रकार जब मैंने निर्णय किया तब तीनोंताप मेरेनष्ट होगये और बीतराग होकर निःशंक हुआ । तब किसी पदार्थकी मुझको तृष्णा नरही और निरहंकारहुआ और अनात्मामें जो आत्म अभिमानथा सो निवृत्त होकर निर्वाण और निराधार और निराधेय हुआ और अपनेस्वभाव आत्मत्वमें मैं स्थित होकर सर्वात्मा हुआ । हेबधिक ! जो कुछ शरीरका प्रारब्ध प्राप्तहो उसमें मैं यथाशास्त्र विचरूँ परन्तु कर्तृत्वका अभिमान निश्चय न हो जगत् मुझको आत्मरूप भासे और तृष्णा करनेवाली मिथ्याबुद्धि आभासमात्रहुई सो आभास कुछ वस्तुनहीं—चिदाकाश आत्मसत्ता अपने आपमें स्थितहै । हे बधिक ! मुनीश्वरका कहा वृत्तान्त होगया । तुम मेरे पास आये हो इसलिये जो कुछ उपदेश मैंने किया है वह परमपावन और सब का सार है । जिस प्रकार जगत् के पदार्थ, तुम और मैं और जाग्रत् वृत्तान्त है सो मैंने तुमसे कहा । व्याधने पूछा, हे मुनीश्वर ! यदि इस प्रकार है तो तुम; मैं और ब्रह्मादिक भी सब स्वप्ने के हुये और असत्यही सत्यकी नाईं भासते हैं ? मुनीश्वर बोले, हे व्याध ! तुम, मैं और ब्रह्मा से आदि तृण पर्यन्त सब स्वप्ने के पदार्थ हैं; न यह जगत् सत्य है, न असत्य है और न सत्यासत्यके मध्य है; न अनिर्वचनीय है क्योंकि; अनुभव रूप है । हे व्याध ! जो अनुभव से देखिये तो वही रूप है और जो अनुभवसे भिन्न कहिये तो हैही नहीं । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि अनुभव में फुरती है, जो अधिष्ठानकी ओर देखिये तो वहीरूपहै और उससे भिन्न कहनेमें नहीं आता । हे बधिक ! जैसे कोई नगरदेखा है और वह दूरहै तो यदि स्मृति करके देखिये तो भासता है परन्तु कुछ बना नहीं स्मृति मात्र है; तैसेही सब पदार्थ संकल्पमात्र हैं कुछबने नहीं । अपने स्वभावमें स्थितहोकर देख; तूतो बोधवान् है मिथ्याभ्रममें क्योंपड़ा है ? हे व्याध ! तू मेरे उपदेशसे विश्रामवान् हुआ कि, नहीं हुआ ? मैं जानताहूँ कि, ऐसी परमपद सत्तामें तुमने क्षणभी विश्राम नहीं पाया क्योंकि; दृढभावना नहीं हुई । हे बधिक ! परमपद पानेकामार्ग यही है कि, संतोंकी संगति और सत्शास्त्रोंका विचार करे और उनके अभ्यासमें दृढअभ्यास करे । इसमार्ग बिना शांति नहीं होती । जब दृढअभ्यासहो तब शांतिहो और चित्त निर्वाणहो तब द्वैत अद्वैत कल्पना मिटे । इसी का नाम निर्वाणकहतेहैं; जबतक चित्तनिर्वाण नहींहोता तबतक रागद्वेष नहीं मिटता

और जब अभ्यासके बलसे चित्तनिर्वाण होजाता है तब अविद्या नष्टहोजातीहै और आत्मपद और शान्तशिवपद प्राप्तहोताहै जो भान और मोहसे रहितहै। जिसने संगका द्वेषजीता है और किसीके संगसेबंधमान नहीं होता; जो अध्यात्म विचार नित्यकरता है और जिसकी सर्व कामना निवृत्त हुईहै; जो इष्टके रागद्वेष धुंधसे मुक्त है और जो सुख दुःख में सम है ऐसा ज्ञानवान् पुरुष अविनाशी आत्मपदको पाताहै ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणेयथार्थोपदेशो नाम

द्विशताधिकचत्वारिंशत्तमस्सर्गः २४० ॥

अग्नि बोले, हेराजा विपश्चित ! जब इस प्रकार मुनीश्वरने कहा तब बधिक बड़े आश्चर्यको प्राप्तहुआ और मुनीश्वरके वचन सुनकर मूर्तिवत् होगया। जैसे कागद पर मूर्ति लिखी होती है तैसेही वह आश्चर्यवान् हुआ और संशयके समुद्रमें डूबगया जैसे चक्रपर चढ़ा बासन भ्रमताहै, तैसेही वह संशयमें भ्रमनेलगा; मुनीश्वरका उपदेश उसने सुना परंतु अभ्यासविना आत्मपदमें विश्रांति न पाई। हे राजन् ! परम वचनों को उसने अंगीकार न किया। जैसे राखमें डाली आहुति निरर्थक होती है, तैसेही मूर्खको उपदेश करना निरर्थक होता है। मूर्खतासेही वह संशयमें रहा और विचारनेलगा कि यह संसार अविद्यक है तो मैं इसका अन्त लेऊं और जो मुझको आत्मपद भासे इससे तपकरूं। हेराजा विपश्चित ! इसप्रकार विचारकर वह उठा और उनके पास फिरनेलगा। पवित्रचेष्टा अंगीकार करके उसने व्याधका धर्म त्यागकिया और जिसप्रकार वह चेष्टाकरे तैसेही वह भी अधिक चेष्टाकरे। निदान सहस्र वर्षपर्यंत बड़ातपकिया परन्तु मनमें कामना यही रखी कि, मेरा शरीर बड़ाहो और दिन दिन बहुत भोजन बढ़े; मैं अविद्यक संसारका अन्तलेऊं कि, कहांतक चलाजाताहै क्योंकि, जब अविद्याका अन्तआवेगा तब आगे आत्माका दर्शनहोगा। सहस्रवर्षके उपरान्त जब समाधिसे उतरा तो गुरुके निकट जाकर प्रणामकिया और बोला, हे भगवन् ! मैंने इतने कालतपकियाहै परन्तु शांति मुझको न हुई। मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! तुझको जो मैंने उपदेशकियाथा उसका तूने भलीप्रकार अभ्यास न किया इसकारण तुझको शांतिन हुई। हे बधिक ! मैंने तेरे हृदयमें ज्ञानरूपी अग्निकी चिनगारी डालीथी परन्तु तूने अभ्यास रूपी पवनसे उसे प्रज्वलित न किया इससे यह ढंपगई—जैसे बड़े काष्ठ के नीचे रंचक चिनगारी ढंपजातीहै। हे बधिक ! तू न मूर्खहै और न पण्डितहै क्योंकि; जोतू पण्डित होता तो आत्मपदमें स्थिति पाता। यदि यह नष्ट नहोगी तो अभ्यासकी दृढताहोगी तब वह ज्ञान और शांति उदयहोगी। अब जो तेरी भविष्यत् होगी वह मैं तुझसे कहता हूँ। हे व्याध ! यही तूने भली प्रकार विचारा है कि, संसार अविद्यक है और इसका अन्तलेऊं कि, कहांतक चलाजाताहै। अब तेरे चित्तमें यही निश्चय है और

आगेतू यहीकरेगा कि, सौ युगपर्यंत उग्रतपकरेगा तब तभूपर परमेष्ठी ब्रह्मा प्रसन्न होगे और देवताओंसहित तेरेगृहमेंआकर तुभसेकहेंगे कि, कुछवरमांग । तबतूकहेगा, हेदेव ! ऐसा अविद्यकजगत् है; अविद्या किसीऔर अणुमें है । जैसे दर्पणमें किसी ठौर मलीनताहोतीहै और उसकेनाशहुये दर्पण शुद्धहोताहै; तैसेही आत्माके किसी कोणमें अविद्यारूपी मलीनता है; उसके नाशहुये चिदात्माका साक्षात्कारहोगा इसलियेजब अविद्यारूपीजगत्का अंतदेखूंगा तबमुझको आत्माभासेगा । मेराशरीरघड़ी घड़ीमें योजनपर्यंत बढ़ताजावे । जैसे गरुड़कावे होतोहै तैसेही मेरा शरीरबढ़ताजावे और मृत्युभी मेरे बशहो, शरीरभी अरोग्य रहे और ब्रह्माण्ड खपरकोभी मैंलांघजाऊं । जहां मेरीइच्छावे वहां चलाजाऊं और मुझको कोई न रोके; जब मैं संसार का अन्तदेखूंगा तब आत्माको प्राप्तहोऊंगा । हे देव ! इतनेवरदो कि, मेरा मनोरथ पूर्ण हो;और कुछ हीं चाहिये । हे बधिक ! जब इसप्रकार तू वरमांगेगा तब ब्रह्माजी कहेंगे कि, ऐसेहीहो । तब तेरा तपसे दुर्बलहुआ शरीर फिर चन्द्रमा और सूर्यकी नाई प्रकाशवान् होगा और घड़ीघड़ीमें योजनपर्यंत बढ़ताजावेगा । जैसे गरुड़का तीक्ष्ण वेगसे चलना है; तैसेही तेरा शरीर वेगसे बढ़ताजावेगा और जैसेप्रातःकालका सूर्यउदय होताहै और प्रकाश बढ़ता जाताहै, तैसेही तेरा शरीर बढ़ता जावेगा और चन्द्रमा, सूर्य और अग्निकी नाई प्रकाशवान् होगा । ब्रह्माजी वर देकर अन्तर्धान होजावेगे और अपनी ब्रह्मपुरीमें प्राप्तहोंगे और तेराशरीर प्रलयकाल के समुद्रकी नाई बढ़ताजावेगा । जैसेवायुसे सूखेतृण उड़तेहैं, तैसेही तुझको ब्रह्मांड उड़ते भासेंगे तब तेराशरीर बढ़ता २ ब्रह्मांडखपरकोभी लांघजावेगा और उसके परे आकाशभासेगा, फिर ब्रह्मांडभासेगा और आगे फिर ब्रह्मांडभासेगा; इसीप्रकार तू कईब्रह्मांड लांघता जावेगा परन्तु तुझको खेदकुछ न होगा । निदान महाआकाशकोभी तू ढांप लेगा और जहांकिसी तत्त्वका आवरण आवेगा उसको तू वरप्राप्त देहसे सूक्ष्मतासहित लांघताजावेगा । हे बधिक ! इसीप्रकार तू कईसृष्टि लांघजावेगा जो इन्द्रजालवत्हैं । जो दीर्घदर्शी हैं वे इनको सत्य जानते हैं और जोप्राकृत जनहैं उनकोजगत् सत्य भासता है । ज्ञानवान् को मिथ्याभासता है; उस मिथ्या जगत्को तू लांघता जावेगा और तहांजा स्थितहोगा जहां अनन्त सृष्टि फुरती भासेगी । जैसे समुद्रमें अनेक तरंग उठतेहैं, तैसेही तुमको सृष्टि फुरती भासेगी परन्तु जिस सृष्टि फुरती है उस अधिष्ठानका तुझको ज्ञान न होगा । वहां तू देखेगा कि, मैं बड़ाउत्कृष्ट हुआ हूँ और जब तुझको ऐसा अभिमान उभय होगा तब साथही तप का फल वैराग भी उदय होगा । और उसीकेसाथ यह संस्कार तेरे हृदय में फुरेगा कि, इससे तू उस शरीरका निरादर करेगा और कहेगा कि, हाकष्ट ! हाकष्ट ! हे देव ! क्या शरीर तूने मुझको

दिया है । जगत् के अन्त लेने को जो मैंने शरीर बढ़ाया था सो तो अन्त कहीं न आया क्योंकि; अविद्या नष्ट न हुई । अविद्या तब नष्ट होती है जब ज्ञान होता है और आत्मज्ञान तब होता है जब सत्शास्त्रों का विचार और सन्तों का संग होता है । जब संग और सत्शास्त्र मुझको प्राप्त होवें तब ज्ञान उपजेगा । यह तो मुझको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है कि, बड़ा भार उठाये फिरता हूँ और अनेक सुमेरु पर्वत भी इसके पास तृणवत् हैं । ऐसा उत्कृष्ट मेरा शरीर है; इस शरीर से मैं किसकी संगत करूँ और किस प्रकार शास्त्र का श्रवण करूँ ? यह शरीर मुझको दुःखदाई है इससे इस शरीर का त्याग करूँ । हे बधिक ! ऐसे विचार कर तू प्राणायाम करेगा और उसकी धारणा से शरीर त्याग देगा । जैसे पक्षी फल को खाकर गुठली को त्याग देता है और जैसे इन्द्र के वज्र से खंडित हुये पर्वत गिरते हैं तैसे ही एक सृष्टि भ्रम में तेरा शरीर गिरेगा और उसके नीचे कई पर्वत, नदियाँ और जीव चूर्ण होंगे और वहाँ बड़ा खेद होगा; तब सब देवता चण्डिका का आराधन करेंगे और वह चण्डिका भगवती तेरे शरीर को भोजन कर जावेगी तब सृष्टि में फिर कल्याण होवेगा । इस बन में जो तमाल वृक्ष हैं उनके नीचे तू तप करेगा । यह मैंने तेरी भविष्य कही; अब जैसी तेरी इच्छा हो तैसे कर । व्याध बोला, हे भगवन् ! बड़ा कष्ट है कि, मैं इतने खेद को प्राप्त होऊँगा; इससे कोई ऐसा उपाय करो जिससे यह भावना निवृत्त हो जावे । मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! जो कुछ वस्तु होनी है सो अन्यथा कदाचित् नहीं होती—जो कुछ शरीर की प्रारब्ध है सो अवश्य होती है । जैसे चिल्ले से छूटा बान तब तक चला जाता है जब तक उसमें वेग होता है और जब वेग पूर्ण हो जाता है तब पृथ्वी पर गिर पड़ता है अन्यथा नहीं गिरता; तैसे ही जैसा प्रारब्ध का वेग उबलता है तैसे ही होगा । जो भावी फिरने की शक्ति होती है उसमें जीव उपासी बायाँ चरण दाहने और दाहना बायें नहीं कर सक्ता—जो होना है वही होगा । ज्योतिष शास्त्र वाले जो भविष्यत् दशा आगे कहते हैं तैसे ही होता है क्योंकि; होनी होती है—जो न हो तो क्या कहों इससे भावी मिटती नहीं । हे बधिक ! मैंने तुझको दो मार्ग कहे हैं । जब तक कर्म की कल्पना स्पर्श करती है तब तक कर्म के बंधन ते नहीं छूटता और जो कर्म की कल्पना आत्मा को स्पर्श न करे तो कोई कर्म नहीं बंधन करता क्योंकि; उसकी अद्वैत आत्मा का अनुभव होता है और द्वैतरूप कर्म नहीं दिखाई देते सर्व सुख दुःख आत्मरूप हो जाते हैं । कर्म तब तक बन्धन करते हैं जब तक आत्मबोध नहीं हुआ; जब आत्मबोध होता है तब सर्व कर्म दग्ध हो जाते हैं ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाण प्रकरणे भविष्यत् कथावर्णनं नाम

द्विशताधिक एकचत्वारिंशत्तमः सर्गः २४१ ॥

व्याध बोला, हे भगवन् ! यह जो तुमने मुझको कहा सो मैं सुनके आश्चर्य को

प्राप्तहुआ । शरीर गिरनेके उपरान्त मेरी क्या अवस्थाहोगी जब विस्ताररूप वासना शरीर आकाशरूपहोगा । मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! जब तेराशरीर गिरेगा तब तेरी संवित् प्राणवासना सहित आकाशरूप महासूक्ष्म अणुवत् होजावेगी और उस संवित्में तुम्हको फिर नाना प्रकारका जगत् भासेगा और पृथ्वी, देश, काल, पदार्थ सबभासि आवेंगे । जैसे सूक्ष्म संवित्में स्वप्नका जगत् भासि आताहै, तैसेही तुम्हको जगत् भासि आवेगा । वहां तेरी संवित्में यह फुरेगा कि, मैं अष्टवर्षका राजाहूं और मेरे पिताकानाम इन्द्रहै और माताका नाम प्रद्युम्नकी पुत्री बधलेखाहै; मेरेपिता मुम्हको राज्य देकर बनकोगये हैं और तपकरनेलगे हैं और चारों ओर समुद्रपर्यंत हमारा राज्यहै । हे बधिक ! वहां तेरानाम सिद्धहोगा और कईसौ वर्ष पर्यंत तू राज्यकरेगा और नाना प्रकारके विषयोंको भोगेगा । हे बधिक ! विदूरथ नाम एक राजा पृथ्वीमें होगा जो तेरे साथ शत्रुभाव करेगा और तेरी पृथ्वी और सीमा लेने का यत्न करेगा तब तू मनमें विचार करेगा कि; मैं बड़ा सिद्धहूं और कईसौ वर्षमेंने निर्विघ्न भोग भोगे हैं परन्तु एक विदूरथनाम शत्रुको नाशकरूं । हे बधिक ! उसके मारनेके निमित्त तू सेनालेके चढ़ेगा और वह चारोंप्रकारकीसेना नाशको प्राप्तहोगी अर्थात् हाथी, घोड़े, रथ और प्यादा दोनों ओरकी सेना नष्टहोगी और तुमरथसे उतर कर परस्पर युद्ध करोगे । तुम्हारे भी बहुत शस्त्र लगेंगे और शरीर काटाजावेगा तौभी तुम उसके सन्मुख जा युद्धकरोगे और उसकी टांग काटकर कुहाड़ेसे उसको मारके फिर अपनेगृहमें आवोगे । सबदिक्पाल तुमसे भयपावेंगे और तुमबड़ेतेजवानहोगे । बड़ाआश्चर्यहै कि, विदूरथको जीतकर तुम यमपुरी पठावोगे तब तुमकहोगे कि, हे मंत्रियो ! इसमें क्या आश्चर्य है ! मेरे भयसे तो दिक्पालभी काँपते हैं और प्रलयकालके समुद्र और मेघवत् मेरीसेना है जिसका किसी ओरसे आदि और अन्त नहीं आता । विदूरथके जीतने में मुम्हको क्या आश्चर्य है ? तब मंत्री कहेगा; हे राजन् ! इतनी सेना तेरेसाथहै तो क्याहुआ उस विदूरथकीस्त्री लीलाको तुम नहीं जानते; उसने तपकरके एकदेवीको वशकियाहै जिसके क्रोध करनेसे संपूर्ण विश्वनाशहो जाताहै । वह माता सरस्वती ज्ञानशक्ति और सर्वभूतोंके हृदयमें स्थितहै; जैसा उसमें कोई अभ्यास करताहै वही सरस्वती सिद्धकरती है । हेराजन् ! वह राजा और उसकीस्त्री लीला सरस्वतीसे मोक्ष मांगतेथे कि; किसी प्रकार हमसंसार बन्धनसे मुक्तहों; इस कारण वे मोक्ष हुये और तुम्हारी जय हुई । राजाने पूछा; हे अंग ! जो सरस्वती मेरेहृदयमें स्थितहै तो मुम्हको मुक्त क्योंनहीं करती ? मैंभी तो सदा सरस्वतीकी उपासना करताहूं ? मंत्री बोला; हे राजन् ! सरस्वती जो चित्तसंवित्है उसमें जैसा निश्चय होताहै उसीकी सिद्धता होतीहै । हेराजन् ! तुम सदा

अपनी जयही मांगतेथे इससे तुम्हारी जयहुई और वहमुक्ति मांगताथा इससेउसकी मुक्तिहुई । उसका पिछला संस्कार उज्ज्वलथा इससे मुक्तहुआ और तुम्हारा पिछले जन्मका संस्कार तामसी था इसकारण तुमको इच्छा न हुई और शान्तिभी प्राप्त न हुई । आदि परमात्मसत्तासे सबपदार्थ प्रकटहुयेहैं । केवलआत्मसत्ता जो निष्कञ्चन पदहै सो सदा अपने स्वभावमें स्थितहै उसीमें चैतन्यता संवेदन फुरतीहै । 'अहं अस्मि' अर्थात् 'मैं हूं' इसभावनाकानाम चित्तहै: इसी चैतन्यताने देह,इन्द्रियां,प्राण, मन,बुद्धि आदिक दृश्य जगत् कल्पाहै । उसकल्पना से विश्व चित्तमें स्थित है और चित्तने आत्मासे फुरकर प्रमादसे देहादिकको कल्पाहै । राजाने पूछा, हे साधु ! आत्मा तो निष्कञ्चन और केवल निर्विकारपदहै उसमें तामसीदेह कहाँसेउपजी ? मंत्री बोले, हे राजन् ! जैसे स्वप्नेमें प्रमादसे तामसी बपु दृष्टआताहै परन्तुहै नहीं; तैसेही यह आकारभी दृष्टआतेहैं परन्तु हैं नहीं अज्ञानसे भासते हैं । इससे तुम्हको प्रमाद हुआ है तब वासनाके अनुसार जन्म पाता फिराहै; इसप्रकार तेरे बहुतजन्म बीतेहैं परन्तु पिछला शरीर जो तूने भोगाहै वह तामस तामसी था इसकारण तुम्हको मोक्षकी इच्छा न हुई । हे राजन् ! तुम्हारे जो जन्म बीतेहैं उनको मैंजानताहूं पर तुमनहीं जानते । राजाने पूछा, हे निर्मल आत्मा ! तामस तामसी किसको कहते हैं ? मंत्री बोले, हे राजन् ! एक सात्विक सात्विकी है; दूसरा केवल सात्विकी है; तीसरा राजस राजसी है; एकतामस तामसी है और एककेवल तामसी है सो भिन्न भिन्न सुनो । हे राजन् ! निर्विकल्प अचैत चिन्मात्र सत्तासे जोसंवित् फुरीहै और जिसकी अहंप्रतीति अधिष्ठानमें रहीहै निश्चयको नहीं प्राप्तहुये और अनात्म भावको भी स्पर्श नहीं किया ऐसे जो ब्रह्मादिक हैं वे सात्विक सात्विकी हैं । जिनको विभूति सात्विकी पदार्थ भासनेलगे हैं और स्वरूपका प्रमाद है बुद्धि से स्पर्श हुआ अथवा न हुआ वे केवल सात्विकी हैं । जिनकी संवित्का बुद्धि से सम्बन्धहुआहै और नानाप्रकारके राजसी पदार्थों में सत्यप्रतीति हुई है;जिन्हें राजसकर्मोंमें दृढ़ अभ्यास है और उसके अनुसार शरीर को धारतेचलेगये पर स्वरूप की ओर नहीं आये और चिर पर्यन्त ऐसेहीरहे वे राजसराजसी हैं । जिनको बोधमें अहंप्रतीति हुई है पर स्वरूप का प्रमाद है और जगत् सत्यभासता है एवम् राजसी पदार्थों में अधिक प्रतीति है और राजसी कर्मोंका अभ्यास है उसके अनुसार वे जन्मपाते हैं और फिर शीघ्रही स्वरूप की ओर आते हैं उनकानामकेवल राजसी है, वे राजसराजसी से श्रेष्ठ हैं । जिनको स्वरूपकाप्रमादहै और जगत्में सत्यप्रतीतिहुई है एवम् उसजगत्के तामस कर्मोंमें दृढ़ अभ्यास हुआ है वे महामुढ़ उसमें चिरपर्यन्त जन्मपाते चलेजातेहैं और यदि दैवसंयोगसे कभी मोक्षकी संगतिप्राप्त भी होतीहै तो उसे त्यागजाते हैं वे तामस

तामसी हैं । जिनको स्वरूपका प्रमाद हुआ है और तामसी कर्मोंकी रुचि है वे उन कर्मोंके अनुसार जन्म पाते जाते हैं और जो हटपड़ा और तामसी कर्मोंको त्यागकर मोक्षपरायण होते हैं सो केवल तामसी हैं पर वे तामस तामसीसे श्रेष्ठ हैं । हे राजन् ! तुम तामस तामसी थे इस कारण मरस्वती से तुम अपनी जयही मांगते रहे और मोक्षका अभ्यास तुमने नहीं किया । राजा बोला, हे निर्मलचित्त मंत्री ! मैं तामस तामसी था इस कारण मोक्ष इच्छा न की परन्तु अब मुझसे तुम वही उपाय कहो जिससे मेरा अहंभाव निवृत्त हो और आत्मपदकी प्राप्ति हो । मंत्री बोला, हे राजन् ! निश्चय करके जानो जो कोई कैसेही पदार्थ की इच्छाकरे अभ्यास से वह पदार्थ अवश्य प्राप्त होता है और जिसकी भावना करके वह अभ्यास करता है वह पदार्थ निस्सन्देह प्राप्त होता है ; जिसका जो दृढ़ अभ्यास करता है वह वही रूप होजाता है । ऐसा पदार्थ त्रिलोकी में कोई नहीं जो अभ्यासके बशसे न पाइये । जो प्रथम दिनमें कोई विकर्म किसीसे हुआ हो और अगले दिन शुभकर्म करे तो वह विकर्म लोप होजाता है और शुभकर्मही मुख्य होजाता है । जब तुम आत्मपदका अभ्यास करोगे तब तुमको आत्मपद प्राप्त होगा और तुम्हारा जो तामस तामसी भाव है सो निवृत्त होजावेगा । हे राजन् ! जो पुरुष किसी पदार्थ के पानेकी इच्छा करता है और हटकर नहीं फिरता तो वह अवश्य उसको पाता है देह इन्द्रियों का अभ्यास मनुष्य को दृढ़ होरहा है उससे फिर फिरदेह इन्द्रियांहीं पाता है, जब उनसे उलटकर आत्माका अभ्यास करे तब आत्मपदकी प्राप्ति होगी और देह इन्द्रियों का वियोग होजावेगा । इसलिये आपभी सदा आत्मपद का अभ्यास करें तो उससे आत्मपद प्राप्त होगा । इतना कह फिर मुनीश्वर बोले कि, हे बधिक ! इस प्रकार तू सिद्धराजा होगा और मंत्री तुम्हको उपदेश करेगा तब तू राज्य को त्यागकर वनमें जावेगा और उपदेश करनेवाला मंत्री दूसरे मंत्रियों और सेना संयुक्त तुम्हसे कहेंगे कि, तू राज्यकर परन्तु तेराचित्त विरक्त होगा और तू राज्य अंगीकार न करेगा । उस वनमें किसी संतके स्थान में जाकर तू स्थित होगा और परम वैराग्य संपन्न होगा तब उनकी कथा और प्रसंग तुम्हको स्पर्श करेगी । यदि संतोंसे कुछ न मांगिये तौभी वे अमृतरूपी वचनोंकी वर्षा करते हैं—जैसे पुष्पों से बे मांगे सुगन्ध प्राप्त होती है तैसेही संतजनों से मांगे बिनाही अमृत प्राप्त होता है । जब मनुष्य संतों के अमृत वचन सुनता है तब उसको विचार उत्पन्न होता है कि, 'मैं कौन हूँ ; यह जगत् क्या है' और 'जगत् किससे उपजा है' । निदान तू उनका उपदेश पाकर इस प्रकार जानेगा कि, मैं अचेत चिन्मात्र स्वरूप हूँ और जगत् मेरा आभास है । चित्तका फुरनाही जगत् का कारण है सो चित्तही मेरेमें नहीं है तो जगत् कैसे हो ? जगत् तो मेरेमें नहीं है मैं अपनेही आपमें स्थित हूँ । हे बधिक ! इस प्रकार

जब तू सर्व अर्थोंसे मन को शून्य करके अपने स्वरूपमें स्थित होगा तब परमानन्द निर्वाण पदको प्राप्त होगा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सिद्धनिर्वाणवर्णनं नाम

द्विशताधिकद्वाचत्वारिंशत्तमस्सर्गः २४२ ॥

मुनीश्वर बोले, हे बधिक ! इसप्रकार तेरी भावी है सो सब मैंने तुझसे कही आगे जो भला जानता हो सो कर । अग्निबोले, हे राजा विपश्चित ! इसप्रकार जब मुनीश्वर ने बधिक से कहा तब वह आश्चर्यमान हुआ और वहांसे उठकर मुनीश्वरसहित स्नान को गया । निदान दोनों तप करने और शास्त्रको विचारने लगे तबकुछ कालके उपरांत मुनीश्वर निर्वाण होगया और केवल बधिकही तप करने को समर्थ हुआ कि, किसी प्रकार मेरी अविद्या नष्ट हो । हे राजा विपश्चित ! सौयुगपर्यंत जब बधिक ने तप किया तब ब्रह्माजी देवताओं को साथलेकर आये और बोले कि, कुछ बरमांग; तब उस बधिक ने कहा कि, मेरा शरीर बड़ा हो और मैं अविद्या को देखूं । हे राजन् ! यद्यपि बधिक ने जाना कि, इसबरे के मांगेसे मेरा भला नहीं है परन्तु दृढ़ भावना के बलसे जानकरभी यही बरमांगा कि, घड़ी घड़ी में मेरा शरीर योजन पर्यन्त बढ़े । ब्रह्माजी ने कहा कि, ऐसेही होगा । इसप्रकार कहकर जब ब्रह्माजी अन्तर्धान होगये तब उसका शरीर बढ़ने लगा और एक घड़ी में एकयोजन बढ़ते-रूपपर्यंत बढ़ता गया और कई ब्रह्मांडों पर्यंत चला गया पर जिस ओर को वह देखे उसओर अविद्या रूपी अनन्त सृष्टियां उसे दीखें । निदान जब वह चलते २ थका तब उसने विचारा कि, अविद्याका तो अन्त नहीं आता इसशरीर को मैं कहांतक उठाये फिरूं अब इसका त्यागकरूं तब आत्मपदको प्राप्त होऊंगा । हे राजा विपश्चित ! तब उसने प्राणको ऊर्ध्व खेंचकर शरीर को त्याग दिया वही शरीर यहां आनपड़ा है । जिस ब्रह्मांड से यह गिरा है वह हमारे स्वप्नेकी सृष्टि है अर्थात् यह अन्य सृष्टिका था इसकी इस सृष्टि में स्वप्नवत् प्रतिभा आनपड़ी थी और यहां जाग्रत् सृष्टि में आनपड़ा है और पृथ्वी, पहाड़ आदि सब नाशकर डाले हैं जहां से यह गिरा है वहां आकाशमें तरुवरेकी नाई भासता था और यहां इसप्रकार गिरा है जैसे इन्द्रका वज्र हो । हे विपश्चितों में श्रेष्ठ ! वही बधिक का महाश्वथा । जब उसका शरीर गिरा तब भगवती ने उसका रक्त पान किया इसलिये उसका नाम रक्तभगवती हुआ और और जो शरीर की सामग्रीरही सो पृथ्वी हुई । जब चिरकाल व्यतीत हुआ तब सृष्टिका पृथ्वी होगई और उसपृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ा । ब्रह्माजी ने जो नवीन सृष्टिरची है उस पृथ्वी पर अब कल्याण हुआ है इससे अब जहां तेरी इच्छा हो वहां जा और मैं भी अब जाता हूं । इन्द्रको सुवायज्ञ करना है और उसने मेरा आवाहन किया है वहां

मैं जाता हूँ । भासबोले, हे राजा दशरथ ! इसप्रकार मुझसे कहकर अग्नि देवता अन्तर्धान होगये । जैसे महाश्याम मेघसे दामिनी चमत्कार करके अन्तर्धान होजाती है तैसेही अग्नि जब अन्तर्धान होगया तब मैं वहांसे चला और एक सृष्टि में गयातो वहां और प्रकार के शास्त्र और औरही प्रकार के प्राणीथे । फिर आगे और सृष्टि में गया वहां ऐसे प्राणीदेखे कि, जिनकी टांगें काष्ठ की और आचार मनुष्यका था । आगे और सृष्टि में गया तो उसमें लोगों के शरीर तो पाषाण के थे पर दौड़ते और व्यवहार करते थे । उसके उपरांत और सृष्टि में गया तो वहां शास्त्ररूपी उनकी मूर्ति थी । उसके आगे गया तो वहां क्या देखा कि, प्राणी बैठेही रहते हैं और बलसे वार्ताकरते हैं परन्तु न कुछ खाते हैं और न पीते हैं । हे राजा दशरथ ! इस प्रकार जब मैं चिरकाल पर्यन्त फिरता रहा परन्तु अविद्या का अन्त कहीं न आया तब मैंने विचार किया कि, आत्मज्ञानी होरहूँ तब अन्तःआवेगा और किसी प्रकार अन्त न आवेगा । इस प्रकार विचारकरके मैं एक वनमें गया और ज्ञानकी सिद्धिके लिये तपकरनेलगा । जब कुछकाल तपकिया तब चित्तमें यह उपजी कि, किसीप्रकार संतों के निकट जाऊं तो उनकी संगति से मुझको शांतिपद प्राप्तहोगा । हे राजन् ! ऐसे विचारकर मैं वहांसे चला और कल्पवृक्ष के वनमें आया तो वहां एकपुरुष मुझको मिला और उसने कहा, हे साधो ! तू कहांचला है; मेरेनिकट तो आ ? तब मैंने उस से पूछा कि, तू कौन है ? तब उसने कहा कि, मैं तेरा तपहूँ जो तूने किया है । अब तू कुछ वरमांग सो मैं तुझको देदूँ । तब मैंने कहा कि, हे साधो ! मेरी इच्छा यही है कि, मैं आत्मपदको प्राप्तहोऊं । उसने कहा, हे साधो ! अब तुझे एक जन्म और मृगका पाना है । जब वह तेरा शरीर अग्निमें जलेगा तब तू मनुष्य शरीर पावेगा और ज्ञानवानों की सभामें जावेगा । उस सभामें जब तू मनुष्य शरीर धरेगा तब तुझे सब जन्मों और क्रियाओंकी स्मृतिहो आवेगी और स्वरूपकी प्राप्ति होगी इसलिये तू अब मृगशरीर धारणकर । हे राजा दशरथ ! इस प्रकार जब उसने कहा तब मैंने चिन्तनाकी कि, मृग होऊं और मुझे स्वरूप प्रतिभा फुरी कि, मैं मृगहोगया । तुम्हारी सृष्टिमें एकपहाड़ की कन्दरामें मैं बिचरताथा कि, उसका राजा शिकार खेलनेचला और उसने मुझको देख मेरे पीछे घोड़ा उड़ाया । आगे २ मैं दौड़ता जाताथा और पीछे घोड़ाथा पर उस का वेग ऐसा तीक्ष्णथा कि, उसने मुझको पकड़ लिया और अपने गृहमें लेआया । तीन दिन उसने मुझे गृहमें रक्खा परन्तु मेरी बहुत सुन्दर चेष्टा देखी इस कारण प्रसन्नतासे यहां लेआया । हे राजा दशरथ ! अब मैंने मृगके शरीरको त्यागकर मनुष्य काशरीर पायाहै और जो कुछ तुमने पूछाथा सो सब तुमसे कहा । वाल्मीकिजी बोले, हे अंग ! जब इस प्रकार विपश्चित कहचुका तब रामजीने विपश्चितसे प्रश्नकिया कि,

हे विपरिचित ! वह मृग तो और सृष्टिकाथा यहां क्योंकर आया ? भास बोले, हेराम जी ! जहां वह मिलाथा वहभी और सृष्टिका था । एक कालमें दुर्वासा ऋषीश्वर आकाश मार्गमें ध्यान लगाये बैठाथा कि,उसी मार्गसे इन्द्र पृथ्वीमें यज्ञके निमित्त चला और दुर्वासाको शव जानकर चरण लगाया । तब दुर्वासाने समाधिसे उतरकर इन्द्र की ओर देखा और शापदिया कि, हे शक्र ! तूने मुझे जानकर भी गर्वकरके चरण लगाया इसलिये तेरे यज्ञका एक शव मृतक नाशकरेगा और जिस स्थानपर वह पड़ेगा सो पृथ्वीभी नाशहोगी । जब ऐसे उस ऋषिने शापदिया और इन्द्र यज्ञ करनेलगा तब और सृष्टिसे वह शव आनपड़ा और पृथ्वी चूर्णहोगई । वह तो उस प्रकार गिरा और मैं तपरूपी मुनीश्वरके बरसे मृगहोकर तुम्हारी सभामें आया । हे रामजी ! जो असत्य होता तो प्रकट न होता और जो सत्यहोता तो स्वप्नरूप न होता—जो स्वप्ने की सृष्टिका था । हे रामजी ! तुम हमारी स्वप्नेकी सृष्टिमेंहो और हम तुम्हारी सृष्टि के स्वप्नेमें हैं । जैसे स्वप्न पदार्थोंका होना हुआ है तैसेही शवका होना भी हुआ है और मृगका भी हुआ है । जैसे यह सृष्टिहै तैसेही वह सृष्टि भी है; जो यह सृष्टि सत्य है तो वह भी सत्यहै परन्तु वास्तवमें न यह सत्यहै और न वह सत्यहै; यहभी भ्रममात्र है और वहभी भ्रममात्र है । सत्य वस्तु वहीहै जो मनसहित षट्इन्द्रियोंसे अगम है और वह आत्मसत्ता है जिससे यह सर्वहै और जिसमें सर्वहै । ऐसी जो परमात्मसत्ता है सो परमसत्ताहै और उसमें सब कुछ बनताहै । हे रामजी ! जगत् संकल्पमात्र है, संकल्पका मिलना क्या आश्चर्य है ? जैसे छाया और धूप एक नहीं होते और सत्य और झूठ; और ज्ञान-अज्ञान इकट्ठे नहींहोते परन्तु आत्मामें इकट्ठेहोतेदीखतेहैं । हे रामजी ! जब मनुष्य शयनकरताहै तब अनुभवरूप होता है; फिर स्वप्ने में स्वप्नेका नगर भासिआताहै; छायाधूपभी भासिआती है और ज्ञान-अज्ञान, सच-भूठभी भासते हैं । जैसे आकाशमें विरुद्ध पदार्थ भासिआते हैं, तैसेही संकल्प से संकल्प मिल जाताहै इसमें क्या आश्चर्य है ? सब जगत् आकाशवत् शून्य निराकार निर्विकार है; निराकारमें आकार और निर्विकारमें विकार भासते हैं यही आश्चर्य है ! सर्व आकार दृष्ट आते हैं सो वही निराकार रूपहै; ब्रह्मसत्ताही इस प्रकार होकर भासती है । जगत् को असत्य कहना भी नहीं बनता; जो असत्य होता तो प्रलय होकर पृथ्वी, अप, तेज और वायुसे आकाश फिर प्रकट न होता पर प्रलय होकर जो फिर उत्पन्न होतेहैं इस से असत्य नहीं । चैतनरूप आत्माकाही स्वभाव है; आत्मसत्ताही इस प्रकार होकर भासती है । हे रामजी ! जब प्रलय होती है तब सब भूतपदार्थ नष्ट होजाते हैं और फिर उत्पन्न होतेहैं इसीसे यह सृष्टि आत्माका आभासमात्र है । ब्रह्मसत्तामें अनन्त जगत् फुरतेहैं पर अपनी २ सृष्टिही को जीव जानते हैं । सब जीव ब्रह्मरूपी समुद्रके

कणके हैं सो एक सृष्टिको दूसरा नहीं जानता । जैसे सिद्धोंकी सृष्टि अपने अपने अनुभवमें फुरती है और जैसे स्वप्नेकी सृष्टि भिन्न भिन्न होती है, तैसेही यह अपनी २ सृष्टि पृथक् है और मिल भी जाती है । आत्मामें सबकुछ बनता है जोकि; अनादि और आदि; विधि और निषेध और विकार और निर्विकार इकट्ठे नहीं होते सो आकाश में आत्मसत्ता और स्वप्नेमें इकट्ठे दृष्ट आते हैं इसमें कुछ आश्चर्य नहीं । जगत् कुछ भिन्न वस्तु नहीं; आत्मसत्ताही इसप्रकार हो भासती है । हे रामजी ! चार सत्ता इस जगत्में फुरी हैं—सारधी, गोपती, समानब्रह्मसत्ता और अविद्या—उनमें से सारधी और गोपतीसत्ता तो जिज्ञासुकी भावनामें भासती है; समानसत्ता ज्ञानी को भासती है और अविद्या अज्ञानीको भासती है । ये चारोंभी ब्रह्मसे भिन्न नहीं, ब्रह्महीके नाम हैं । ब्रह्मसत्ता स्वभाव चैतनतासे ऐसेही भासती है । जैसे वायुफुरने से चलती भासती है और ठहरने से अचल भासती है तैसेही चैतनता फुरने से नानाप्रकार के कौतुक उठते हैं और फुरने से रहित निर्विकल्प होजाता है । ऐसा पदार्थ कोई नहीं कि, उसमें सत्य नहीं और ऐसा भी पदार्थ कोई नहीं कि, असत्य नहीं—सब समान हैं । जैसे आकाश के फूल हैं, तैसेही घट, पटादिक हैं और जैसे इनके उत्थानका अनुभव होता है, तैसेही उनका अनुभव होता है । सब पदार्थ सत्ताही से सत्य भासते हैं । सर्व शब्द अर्थ जो फुरे हैं सो सब मिटजाते हैं इससे असत्य है और आत्मसत्ता ज्योंकीत्यों है कदाचित् अन्यथानहीं होता । जो मरके न जन्मे तो आनन्द है क्योंकि, मुक्तहुआ और जो मरके जन्म लेता है वह भी अविनाशी हुआ इसलिये शोककरना व्यर्थ है । हे रामजी ! जगत्के आदिमें भी ब्रह्मसत्ता थी और अन्तमें भी वही रहेगी; जो आदि और अन्त में वही है तो मध्यमें भी उसेही जानिये । इससे सब जगत् आत्मरूप है और सर्वशब्द अर्थ संयुक्त है और सर्व शब्द और अर्थाकार का अधिष्ठान ब्रह्मसत्ताही है । जिसको यथार्थ अनुभव होता है उसको ऐसे भासता है और जिसको यथार्थका अनुभव नहीं होता उसको नानाप्रकार का जगत् भासता है पर आत्मा में जगत् कुछ बना नहीं सब आकाशरूप है और ब्रह्मसत्ता अपने आप में स्थित है । ब्रह्म से भिन्न जो कुछ भासता है सो अममात्र और नाशरूप है । सब दृश्यपदार्थ नाशरूप हैं जिसने उन्हें सत्य जाना है उनसे हमको कुछ प्रयोजन नहीं । जो दूसरा कुछ बनानहीं तो मैं क्या कहूं ? जिसमें यह सब पदार्थ आभास फुरते हैं उस अधिष्ठान को देखे तो सब वही रूप भासेंगे । जो पुरुष स्वभावमें स्थित है उसको यह बचन शोभावान् होते हैं । मैंने अनन्त सृष्टियां देखी हैं और उनके भिन्न भिन्न आचार भी देखे हैं । दशो दिशाओं में मैं फिरा हूं और बहुत भोगभोगे हैं; बड़ी बड़ी विभूति पाई और देखी और अनेक प्रकारकी चेष्टाकी है परन्तु मुझको स्वप्नाप्राप्त हुआ क्योंकि; सब भोग पदार्थ और कर्म

अविद्याके रचेहुयेहैं। उसी अविद्याके अन्तलेनेको मैं अनेक युगपर्यंत फिरा पर अन्त कहीं न पाया। वशिष्ठजीकी कृपासे अब मुझको स्वरूपका साक्षात्कार हुआ; अविद्या नष्टहुई और मैं परमानन्दको प्राप्तहुआ हूँ ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विपश्चितदेशान्तरभ्रमवर्णननाम

द्विशताधिकत्रिचत्वारिंशत्तमस्सर्गः २४३ ॥

वाल्मीकिजी बोले, हे साधो! जब इस प्रकार विपश्चित ने कहा तब सायंकाल हुआ और सूर्य अन्तर्धान होगये—मानों विपश्चित के वृत्तांत देखनेको अन्यसृष्टि में गये—और नौवतनगारे बाजने लगे—मानों राजा दशरथकी जयजय करते हैं। उस समय राजा दशरथ ने धन, जवाहिर और वस्त्राभूषण से राजा विपश्चित का यथायोग्य पूजन किया; दशरथ से आदिलेकर सब राजाओं ने वशिष्ठजीको प्रणाम किया और परस्पर प्रणाम करके सर्वसभा ने अपने अपने स्थानों को जा स्नान करके यथाक्रम भोजन किया और नियमकरके विचार सहित रात्रिव्यतीतकी और जब सूर्यकी किरणें उदयहुई तो फिर अपने अपने स्थानों पर परस्पर नमस्कार करके आबैठे तब वशिष्ठजी पूर्वके प्रसंगको लेकर बोले; हे रामजी! यह अविद्या अविद्यमान है और है नहीं पर भासती है यही आश्चर्य है। जो वस्तु सदा विद्यमान है सो नहीं भासती और जो अविद्या है ही नहीं सो सदा भासती है इसीसे इसका नाम अविद्या है। हे रामजी! आत्मसत्ता अनुभवरूप है; उसका अनुभव होना निश्चय हो रहा है और अविद्यकजगत् जो कभी कुछ हुआ नहीं सो स्पष्ट होकर भासता है—यही अविद्या है। हे रामजी! सिद्धराजा के मंत्री का उपदेश भी तुमने सुना और विपश्चितका वृत्तांत भी विपश्चितके मुखसे ही सुना; अब इस विपश्चितकी अविद्या हमारे आशीर्वाद और यथार्थ वचनों से नष्ट होती है। अब यह जीवन्मुक्त होकर बिचरेगा। मेरे उपदेशसे इसकी अविद्या अब नष्ट होती है और अब जीवन्मुक्त होकर जहां जहां इसकी इच्छा हो बिचरे। जब जीव आत्माकी ओर आता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। आत्मतत्त्वको यथार्थ न जानने हीका नाम अविद्या है जो आत्मज्ञानसे नष्ट हो जाती है। जैसे अंधकार तब तक रहता है जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ पर जब सूर्य उदय होता है तब अंधकार नष्ट हो जाता है; तैसे ही अविद्या तब तक अनन्त है जब तक आत्माकी ओर नहीं आया पर जब आत्माका साक्षात्कार होता है तब अविद्याका अत्यन्त अभाव हो जाता है। अविद्या अविद्यमान है पर असम्यक् दर्शीको सत्य भासती है। जैसे मृगतृष्णाका जल अविद्यमान है और विचार कियेसे उसका अभाव हो जाता है, तैसे ही भली प्रकार विचार कियेसे अविद्या का अभाव हो जाता है। हे रामजी! अविद्यारूपी बिषकी बेलि देखने मात्र फूल सहित सुन्दर भासती है परन्तु स्पर्श कियेसे कांटे चुभते हैं और फल भक्षण कियेसे कष्ट होता

है। यह सब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन्द्रियोंके विषय देखनेमात्र सुन्दर भासते हैं यही फूलफलहैं पर जब इनका स्पर्श होताहै तब तृष्णारूपी कंटक चुभतेहैं और इन्द्रियोंके भोगनेसे राग, द्वेष और कष्ट प्राप्त होताहै। हे रामजी ! अविद्या भीतरसे शून्य है और बाहरसे बड़े अर्थ संयुक्त भासती है। जैसे आकाशमें इन्द्र धनुष नानाप्रकार के रंगसहित दृष्टि आताहै परन्तु अन्तरसे शून्यहै—अनहोताही भासताहै; तैसेही अविद्या अनहोतीही भासती है; और जैसे इन्द्र धनुष जलरूप मेघके आश्रय रहता है, तैसेही यह अविद्या जड़मूर्खोंके आश्रय रहती है। अविद्यारूपी धूर जिसको स्पर्श करती है उसको आवरण करलेती है; जब तक अर्थ नहीं जाना तब तक भासती है और विचार कियेसे कुछ नहीं निकलता। जैसे सीपीमें रूपा भासताहै पर विचार किये से उसका अभाव होजाताहै, तैसेही विचार कियेसे अविद्याका भी अभाव होजाता है। विचार कियेसेही अविद्या नष्ट होजातीहै और वह चंचलहै और भासतीहै। हे रामजी! अविद्यारूपी नदीमें तृष्णारूपी जलहै; इन्द्रियोंके अर्थरूपी भँवरहैं और रागरूपी तेंदुये हैं; जो पुरुष इस नदीके प्रवाहमें पड़ताहै उसको बड़े कष्ट प्राप्त होते हैं। जो तृष्णारूपी प्रवाहमें बहते हैं उनको अविद्यारूपी नदीका अन्त नहीं आता और जो किनारेके सन्मुख होकर बैराग्य और अभ्यासरूपी नावपर चढ़के पार हुये हैं उनको कोई कष्ट नहीं होता। जो पदार्थ अविद्यारूपहैं उनमें जो भावना करतेहैं वे मूर्ख हैं। यह सब अविद्याका विलासहै। एक ऐसी सृष्टिहै जिसमें सैकड़ोंचन्द्रमा और सहस्रों सूर्य उदय होतेहैं; कई ऐसी सृष्टियां हैं जिनमें जीव सदा समताभावको लिये विचरते हैं और सदाआनन्दी रहतेहैं; कई ऐसी सृष्टिहैं कि; जिनमें अन्धकार कभीनहीं जाता; कई ऐसी सृष्टि हैं जहां प्रकाश और तम जीवोंके आधीनहै कि; जितना प्रकाश चाहें उतनाही करें और कई ऐसी सृष्टिहैं जहां जीव न मरतेहैं और न बढ़े होते हैं सदाएक रसरहतेहैं और प्रलयकालमें सब इकट्ठेही मरतेहैं। कहीं ऐसी सृष्टिहै जहां स्त्री कोई नहीं कहीं और पहाड़कीनाई जीवोंके शरीरहैं। हे रामजी ! इनसेलेकर अनन्तब्रह्मांड फुरतेहैं सो सबअविद्याका विलासहै। जैसे समुद्रमें वायुसे तरंगफुरतेहैं, वायुबिना नहीं फुरते; तैसेही परमात्मरूपीसमुद्रमें जगत् रूपीतरंग अविद्यारूपीवायुकेसंयोगसे उठतेहैं और मिटभीजातेहैं। हे रामजी ! बड़ेबड़े मणि, मोती, सुवर्ण और धातुमय स्थान; भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य चारों प्रकारके तृप्तिकर्ता पदार्थ; घृतरूप स्थान; ऊखके रसके समुद्र; माखन, दही और दूधके समुद्र; अमृतके तालाब; बड़े बड़े कल्प और तमाल वृक्षसे आदिलेकर सुन्दर स्थान और सुन्दर अप्सरा और बड़े दिव्यवस्त्रों से आदि लेकर जो पदार्थ हैं वे सब संकल्परूप और अविद्याके रचेहुये हैं; जो इनकी तृष्णा करतेहैं वे मूर्ख हैं और उनके जीनेको धिक्कारहै। हे रामजी ! यह अविद्याका विलास

हे विचार कियेसे कुछ नहीं निकलता । जैसे मरुस्थलमें अनहोती नदी भासती है और विचार कियेसे उसका अभाव होजाताहै, तैसेही आत्मविचार कियेसे अविद्या के विलास जगत् का अभाव होजाताहै । जिसको आत्माका प्रमादहै उसको देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदिक इष्ट-अनिष्ट अनेक प्रकारके पदार्थ भासतेहैं और कारण कार्य भावसे जगत् भी स्पष्टभासता है पर जिसको आत्माका अनुभव हुआहै उसको सर्वआत्माही भासताहै । हे रामजी ! एक सदृष्ट सृष्टिहै और दूसरी अदृष्टसृष्टि है । यह जो प्रत्यक्ष भासती है सोसदृष्ट सृष्टिहै और जो दृष्टि नहीं आती वह अदृष्ट सृष्टिहै पर दोनों तुल्यहैं । जैसे सिद्धलोक आकाशमें जो सृष्टि रचलेतेहैं सो संकल्प मात्रहोती है । उनकीसृष्टि परस्पर अदृष्टहै और अनेक प्रकारकी रचनाहै । उनकी सुवर्णकी पृथ्वीहै और रत्न और मणियोंसे जड़ीहुईहै; अनेक प्रकारके विषयहैं और अमृतकुंडभरे हुयेहैं, उनके आधीन तम और प्रकाशहैं और अनेक प्रकारकी रचना बनी हुईहै सोसब संकल्पमात्र है । इसीप्रकार यह जगत् संकल्प मात्रहै जैसा जैसा संकल्प होताहै तैसीही तैसी सृष्टि आत्मामेंहो भासती है । हे रामजी ! आत्मारूपी डब्बेमें सृष्टिरूपी अनेकरत्नहैं; जिसपुरुषको आत्मदृष्टिहुईहै उसको सर्वसृष्टि आत्म रूपहै और जिसको आत्मदृष्टि नहीं हुई उसको सर्व जगत् भिन्न भासताहै । जैसा संकल्प दृढ़होता है तैसाही पदार्थ होभासता है । जो कुछ जगत् भासताहै सो सब संकल्प मात्रहै; जो तुमको ऐसा तीव्र संवेगहो कि, आकाशमें नगरस्थितहो तो वही भासनेलगे । हे रामजी ! जिस ओर मनुष्य दृढ़निश्चय करताहै वही सिद्धहोता है । जो आत्माकी ओर एकत्र होताहै तो वही सिद्धहोताहै और जो दोनों ओर होताहै तो भटकताहै । जो जगत्की सत्यताको छोड़कर आत्मपरायण होरहे तो तीव्रभावनासे मोक्ष प्राप्त होतीहै और जो संसारकी ओर भावना होतीहै तो संसारकी प्राप्ति होतीहै निदान जैसा अभ्यास करताहै वही सिद्धहोताहै । आदि सृष्टिके कारणमें दूसरी वस्तुकुछ नहीं वहीरूपहै फिर जैसी जैसी भावना होतीहै उसके अनुसार जगत् भासताहै । जिसकी भावना धर्मकी ओर होतीहै और सकाम होताहै उसको स्वर्गादिक सुख भासतेहैं और जिसकी भावना अधर्ममें होतीहै उसको नरकादिक दुःखपदार्थ भासते हैं । शुभकर्मोंसे शान्तिकी इच्छा नहीं भासती । शुभभी दोप्रकार केहैं—एकको स्वर्गसुख भासतेहैं और दूसरेको सिद्धकी भावनासे सिद्धलोक भासते हैं । जिसको अशुभ भावना होतीहै उसको नानाप्रकारके नरक भासतेहैं । हे रामजी ! जब यह संवित् अनात्ममें आत्म अभिमान करतीहै और उनके कर्मों में आपको जानती है वह पापकरके ऐसे अनेक दुःखोंको प्राप्तहोतीहै जो कहे नहीं जाते—जैसे पहाड़ोंमें पिसनेसे बड़ा कष्टहोताहै अथवा अंगारोंकी वर्षा और अंधे कूपमें गिरने

से कष्ट होता है । स्त्रीके भोगनेसे अंगारोंके साथ स्पर्श करना होता है और अग्नितप्त लोहेको कंठलगना पड़ता है । जिसस्त्रीने परपुरुषको भोगा है वह अंधेकूपरूप उखली में खड्गरूपी मूसलसे कुटती है और जो देहाभिमानी देवता, पितरों और अतिथिके दियेबिना भोजन करता है उसको भी यमकेदूत बड़ा कष्टदेते हैं और खड्ग और बर-खीसे उसके मांसको काटते और प्रहार करते हैं और वे परलोकमें क्षुधा और तृष्णा से कष्टवान् होते हैं । जिन नेत्रोंसे व्यभिचारियोंने परस्त्री देखी है उनपर झुरीका प्रहार होता है । एक वृक्ष है जिसके पत्रखड्गके प्रहारकी नाई लगते हैं और सूलीके ऊपर चढ़नेसे आदिलेकर उनको कष्टहोते हैं । जो शुभकर्म करते हैं वे स्वर्ग भोगते हैं । इस से जैसे जैसे कर्मकरते हैं उनके अनुसार जगत् देखते हैं और जिसजिस भावकी चिन्तना करते शरीर त्यागते हैं वह उनको प्राप्तहोते हैं । केवल वासनामात्र संसार है जैसा निश्चय होता है तैसाही भासता है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे स्वर्गनरकप्रारब्धवर्णनं नाम

द्विशताधिकचतुश्चत्वारिंशत्तमस्सर्गः २४४ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! यह जो तुमने मुनीश्वर और बधिकका वृत्तान्त कहा है सो बड़ा आश्चर्यरूप है । यह वृत्तान्त स्वाभाविक हुआ है अथवा किसी कारण कार्यसे हुआ है ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे समुद्रसे तरंग उठते हैं, तैसेही ब्रह्ममें यह प्रतिमा स्वाभाविक उठती है और जैसे पवनमें फुरना स्वाभाविक होता है, तैसेही आत्माका चमत्कार जगत् रचना स्वाभाविक होती है सो वहीरूप है, उससे भिन्न नहीं । चिन्मात्रमें जो चेतनाफुरी है वह जैसी फुरी है तैसेही स्थित है; जबतक इससे भिन्न और फुरना नहीं होता तबतक वही रहता है । जिसप्रतिमासे कार्यकारण भासता है—जैसे शुद्धचिदाकाशमें स्वप्नेकी सृष्टि भासती है—उसमें साररूपवही है । वही चित्तचमत्कारसे फुरता है—जैसे समुद्रमें तरंगफुरते हैं सो समुद्ररूप हैं उससे भिन्नकुछ वस्तु नहीं तैसेही सर्व शब्दार्थ जगत् जो भासता है वही चिन्मात्र है भिन्नकुछ वस्तु नहीं । जिनको ऐसा यथार्थ अनुभव हुआ है उनको जगत् स्वप्नपुर और संकल्पनगरवत् भासता है और पृथ्वीआदिकपदार्थ पिण्डाकार नहीं भासते सब ब्रह्मरूपहो भासता है । हे रामजी ! जो वस्तु व्यभिचारी और नाशवन्त है वह अविद्यारूप है और जो अव्यभिचारी और अविनाशी है वह ब्रह्मसत्ता है । वह ब्रह्मसत्ता ज्ञान संवित् रूप है और अपने भावको कदाचित् नहीं त्यागती । वह अनुभवसे सर्वदाकाल प्रकाशती है उसमें अविद्याकैसे हो ? जैसे समुद्रमें धूरका अभाव है, तैसेही आत्मामें अविद्याका अभाव है जो सर्व आकार दृष्टिआते हैं सो सब चिदाकाशरूप हैं—जैसे तुम अपने मनमें संकल्प धारकर इन्द्रहोवैठो और चेष्टाभी इन्द्रकीसीकरनेलगी अथवा ध्यानमें इन्द्ररचो और ध्यानसे

प्रतिमा सिद्धहो आवै तो जबतक वहसंकल्पपरहे तबतकवही भासताहै और जबइन्द्रका संकल्प क्षीणहोजाता है तब इन्द्रभावकी चेष्टाभी निवृत्त होजाती है सो संकल्पसे वही चिन्मात्र इन्द्ररूपहो भासताहै; तैसेही यह सर्व जगत् जो भासताहै सो सब चिन्मात्ररूप है पर संवेदनद्वारा पिंडाकारहो भासताहै और जबसंवेदन फुरना निवृत्तहोताहै तब सब जगत् आत्मरूप भासताहै । ब्रह्मसत्ता तो सदा अपनेआपमें स्थितहै पर जैसा फुरनाहोता है तैसाहो भासताहै—सब जगत् उसीका चमत्कारहै । जैसे समुद्रमें तरंगसमुद्ररूपहोते हैं, तैसेही निराकार परमात्मा में जगत् भी आकाशरूपहै, भिन्न कुछनहीं सर्व ब्रह्मस्वरूप है । इसका नाम परमबोधहै । जब इस बोधकी दृढ़ता होतीहै तब मोक्ष होताहै । जिस को सम्यक् बोध होताहै उसको सर्वजगत् ब्रह्मस्वरूप और अपना आप भासता है और जिसको सम्यक्बोध नहींहुआ उसको नानाप्रकारका द्वैतरूप जगत् भासताहै । हे रामजी ! जिसकी बुद्धि शास्त्रोंसे तीक्ष्णहुई है और वैराग्य अभ्याससे संपन्न और निर्मलहै उसको आत्मपद प्राप्त होताहै और जिसकी बुद्धि शास्त्रके अर्थसे निर्मल नहीं भई उसको अज्ञानसहित जगत् भासताहै । जैसे किसीपुरुषके नेत्रमें दूषणहोताहै तो उसको आकाशमें दो चन्द्रमा भासतेहैं और भ्रमसे तारे भासतेहैं, तैसेही अज्ञानसे जगत् भासताहै यह सर्व जाग्रत् जगत् स्वप्नामात्रहै । जब जीव स्वप्नमें होताहै तब स्वप्नाभी जाग्रत् भासताहै और जाग्रत् स्वप्नाहोजाताहै और जाग्रत्में स्वप्ना स्वप्न होजाताहै और जाग्रत् सत्य भासतीहै । अल्पकालका नाम स्वप्नाहै और दीर्घकाल का नाम जाग्रत्ह पर आत्मामें दोनोंके तुल्यभावहोतेहैं । जैसे दोभाई जोडे जन्मते हैं सो नाममात्र दो हैं वास्तवमें एक रूप हैं; तैसेही जाग्रत् स्वप्न तुल्यही हैं । जब पुरुष शरीर को त्यागताहै तब परलोक जाग्रत् होजाता है और यह जगत् स्वप्नवत् होजाताहै । जैसे स्वप्ने से जाग स्वप्ने के पदार्थों को भ्रममात्र जानताहै और जाग्रत् को सत्जानता है, तैसेही जब जीव परलोककोजाता है तब इसजगत् को स्वप्न भ्रममात्र जानता है और कहता है कि; स्वप्नसा मैंने देखाथा और वह परलोक सत्यहो भासता है । फिर वहां से गिरकर इसलोक में आपड़ता है तब इसलोक को सत्यजानता है और जाग्रत् मानता है और उसपरलोक को स्वप्न भ्रममानता है । हे रामजी ! जबतक शरीर से सम्बन्ध है तबतक अनेकबार जाग्रत् देखता है और अनन्तही स्वप्ने देखता है । हे रामजी ! जैसे मृत्युपर्यन्त अनेक स्वप्ने आते हैं, तैसेही मोक्षपर्यन्त अनेक जाग्रत् रूप जगत् भासते हैं और भ्रमांतर में इनकी सत्यता और जाग्रत्में स्वप्नेकेपदार्थ स्मरणकरताहै । जैसे सिद्ध प्रबुद्धहोकर अपनेजन्म को स्मरण करता है और कहता है कि, सब भ्रममात्र थे, तैसेही यह जब जागेगा तब कहेगा कि, सबभ्रममात्र प्रतिमा मुझको भासीथी, न कोई बन्धहै और न कोईमुक्त

हे क्योंकि, दृश्य अविद्यकबन्ध मोक्ष ऐसा है कि, जब चित्तकी वृत्ति निर्विकल्पहोती है तब मोक्ष भासता है और जबतक वासना विकल्प सत्य है तबतक बन्धभासता है । हे रामजी ! आत्मामें बन्धमोक्ष दोनों नहीं क्योंकि, बन्धहो तो मोक्षभीहो पर बन्धही नहीं तो मोक्षकैसे हो ? बन्ध और मोक्षदोनों चित्त संवेदनमें भासते हैं इससे चित्तको निर्वाणकरो तब सब कल्पना भिटजावेगी । जितने पदार्थों के प्रतिपादन करनेवाले शब्द हैं उनको त्यागकर निर्मल ज्ञानमात्र जो आत्मसत्ता है उसमें स्थित हो रहो और खाना, पीना, बोलना, चलना आदिसबक्रिया करो परन्तु हृदयसे परमपदकेपाने का यत्नकरो । हे रामजी ! प्रथम नेति नेति करके सर्व शब्दों का अभावकरो; फिर अभावका भी अभाव करो तब उसके पीछे जो शेषरहेगा वह आत्मसत्ता परमनिर्वाणरूप है उसीमें स्थित हो रहो । जो कुछ अपना आचार कर्म है उसे यथाशास्त्र करके हृदय से सर्व कल्पना का त्यागकरो—इसप्रकार आत्मसत्ता में स्थित हो रहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे निर्वाणोपदेशो नाम

द्विशताधिकपञ्चचत्वारिंशत्तमः सर्गः २४५ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! सर्वपदार्थ जो भासते हैं वे सब चिदाकाशआत्मरूप हैं । ज्ञानवान् को सदा वेही भासते हैं—आत्मासे भिन्न कुछ नहीं भासता । रूप, दृश्य, अवलोक, इन्द्रियां और मनस्कार फुरने का नाम संसार है सो यह भी आत्मरूप है—आत्मसत्ता ही इसप्रकार हो भासती है । जैसे अपनीही संवित् स्वप्ने में रूप, अवलोक और मनस्कार हो भासती है । आत्मासे भिन्न कुछ नहीं परन्तु अज्ञानसे भिन्न भिन्न भासते हैं । जो जागा है उसको अपना आप भासता है । जैसे अपनी चैतन्यता ही स्वप्नपुर होकर भासती है; तैसेही जगत् के पूर्व जो चैतन्यसत्ता थी वही जगत् रूप होकर भासती है । जगत् आत्मासे कुछ भिन्न वस्तु नहीं वही स्वरूप है । जैसे जलका स्वभाव द्रवीभूत होता है इससे तरंगरूप हो भासता है, तैसेही आत्माका स्वभाव चैतन्य है । वही आत्मसत्ता चैतन्यता से जगत् आकार हो भासती है इसप्रकार जानकर जो परमशान्ति निर्वाणपद है उसमें स्थित हो रहो । हे रामजी ! जगत् कुछ है नहीं और प्रत्यक्ष भासता है; असत्य ही सत्य होकर भासता है । यही आश्चर्य है कि, निष्किंचन और किंचनकी नाई होकर भासता है । आत्मसत्ता सदा अद्वैत और निर्विकार है परन्तु अज्ञानदृष्टि से नानाप्रकार के विकार भासते हैं । जब सर्व विकारों को निषेध करके असत् रूप जानिये तब सर्व के अभावहुये आत्मसत्ता शेष रहती है । जैसे शून्यस्थान में अनहोता बैताल भासिआता है, तैसेही अज्ञानी को अनहोता जगत् आत्मामें भासिआता है । जो पुरुष स्वभाव में स्थित हुये हैं उनको जगत् भी अद्वैतरूप आत्मा भासता है । जब सत्शास्त्रों और सन्तों की संगति होती है और उनके ता-

तपस्य अर्थमें दृढ़ अभ्यास होता है तब स्वभावसत्तामें स्थिति होती है । जिन पदार्थों के पाने के निमित्त मनुष्य यत्न करता है वे मायिक पदार्थ बिजुली के चमत्कार वत् उदय भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं । ये पदार्थ विचार बिना सुन्दर भासते हैं और इनकी इच्छा मूर्ख करते हैं क्योंकि; उनको जगत् सत्य भासता है । ज्ञानवान् को जगत् के पदार्थों की तृष्णा नहीं होती क्योंकि; वह जगत् को मृगतृष्णा की नाई असत्य जानता है और ब्रह्म भावना में दृढ़ है । अज्ञानी को जगत् की भावना है इससे ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता पर अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी जानता है । जैसे सोये हुये पुरुष को निद्रा दोष से स्वप्ना आता है और उसमें जगत् भासता है पर जाग्रत् पुरुष जो उसके निकट बैठा है उसको वह स्वप्ने का जगत् नहीं भासता । वह असत् है इसलिये उसके निश्चय को स्वप्न वाला नहीं जानता और स्वप्ने वाले के निश्चय को वह जाग्रत् वाला नहीं जानता; तैसे ही ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता । मृत्तिका की सेना को बालक सेना करि मानता है पर जो जानने वाले बड़े पुरुष हैं उनको वह सब सेना मृत्तिकारूप भासती है और जब वह बालक भी भली प्रकार जानता है तब उसको भी सेना और बैताल का अभाव हो जाता है मृत्तिका ही भासती है; तैसे ही ज्ञानवान् को सब जगत् ब्रह्मरूप ही भासता है । हे रामजी ! जब पुरुष को आत्मा का अनुभव होता है तब जगत् के पदार्थ की इच्छा नहीं रहती । जैसे स्वप्ने में किसी को मणि प्राप्त होती है तो वह प्रीति करके उसको रखता है पर जब जागता है तब उसे भ्रम जानकर उसकी इच्छा नहीं करता; तैसे ही जब जीव आत्मपद में जागेगा तब जगत् के पदार्थों की इच्छा न करेगा । जैसे जो कोई मरुस्थल की नदी को असत्य जानता है वह उसमें जलपान के निमित्त यत्न नहीं करता तैसे ही जो जगत् को असत् जानता है वह उसके पदार्थों की इच्छा नहीं करता । जिस शरीर के निमित्त मनुष्य यत्न करता है वह शरीर भी क्षणभंगुर है । जैसे पत्र पर जल की बूंद स्थित होती है सो क्षणभंगुर और असार है और पवन लगने से क्षण में गिर जाती है; तैसे ही यह शरीर भी नाशवंत है । जैसे धूप से तपाहुआ मृग मरुस्थल की नदी को सत्य जानकर जलपान करने के निमित्त दौड़ता है और मूर्खता के कारण कष्ट पाता है परंतु तृप्त नहीं होता; तैसे ही मूर्ख मनुष्य विषय पदार्थों को सत्य जानकर उनके निमित्त यत्न करके कष्ट पाता है और कदाचित् तृप्त नहीं होता । हे रामजी ! पुरुष अपना आप ही मित्र है और अपना आप ही शत्रु है । जब सत्यमार्ग में विचरता है और अपना उद्धार करता है तब पुरुष प्रयत्न से अपना आप ही मित्र होता है और जो सत्यमार्ग में नहीं विचरता और पुरुष प्रयत्न करके अपना उद्धार नहीं करता तो वह जन्ममरण संसार में आपको डालता है और वह अपना आप ही शत्रु है । जो अपने आपको यत्न करके उद्धार करता है वह अपने ऊपर दया करता है । हे रामजी ! जो इन्द्रियों के विषयरूपी कीचड़ में गिरा हुआ है और अपने ऊपर अपने

निकालने की दयानहीं करता वह महाअज्ञान तमको प्राप्त होता है और जो पुरुष इन्द्रियोंको जीतके आत्मपदमें स्थित नहीं होता उसको शांतिभी नहीं होती । जबबालक अवस्था होती है तब शून्यबुद्धि होती है; वृद्ध अवस्थामें अंगक्षीण होजाते हैं और यौवन अवस्थामें इन्द्रियोंको नहीं जीतसका तो कबहोगा ? जो तिर्यक् आदिकयोनिहैं वे मृतकवत् हैं । यत्नका समय यौवन अवस्था है क्योंकि; बाल अवस्था तो जड़गुंगरूप है और वृद्ध अवस्था महानिर्वलसी है उसमें अपने अंगही उठाने कठिन होजाते हैं तो विचारको क्या सामर्थ्य होगा—वह तो बालकवत् है । इससे कुछ यत्न यौवन अवस्थामें ही होता है जो इस अवस्थामें लंपट रहा वह महाअनिष्ट नरकको प्राप्त होगा । हे रामजी ! विषयोंमें प्रसन्न न होना । यह शरीर नाशरूप है तो विषय कौन भोगे । श्रुतिकरके भी जानता है और अनुभवकरके भी जानता है कि, यह शरीर नाशरूप है पर उसी शरीरमें सत्यभावना करके जो विषयोंके सेवनेका यत्न करता है उसके सिवा दूसरा मूर्ख कहीं नहीं; वही मूर्ख है । इससे जो इन्द्रियोंको जीतेगा वह जन्म जन्मांतर को न प्राप्त होगा । हे रामजी ! तुम जागो और आपको अविनाशी और अच्युत परमानन्दरूप जानो । यह जगत् मिथ्या भ्रमरूप उदय हुआ है—इसको त्याग दो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे अविद्यानाशोपदेशो नाम

द्विशताधिकषट्चत्वारिंशत्तमस्सर्गः २४६ ॥

श्रीरामजी बोले, हे भगवन् ! तुम सत्य कहते हो कि, इन्द्रियों के जीते बिना शांति नहीं होती; इससे इन्द्रियोंके जीतनेका उपाय कहो । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जिस पुरुष को बड़े भोग प्राप्त हुये हैं और उसने इन्द्रियों को जीता नहीं तो वह शोभा नहीं पाता । जो त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और इन्द्रियां न जीतीं तो उसकी उपमा भी कुछ नहीं । जो बड़ा शूरवीर है पर उसने इन्द्रियों को नहीं जीता उसकी शोभा भी कुछ नहीं और जिसकी बड़ी आयुर्वल है पर उसने इन्द्रियां नहीं जीतीं तो उसका जीना भी व्यर्थ है । जिस प्रकार इन्द्रियां जीती जाती हैं और आत्मपद प्राप्त होता है सो प्रकार सुनो । हे रामजी ! इस पुरुषका स्वरूप अचिन्त्य चिन्मात्र है; उसमें जो संवित् फुरी है उस ज्ञान संवित्को अन्तःकरण और दृश्य जगत्से सम्बन्ध हुआ है—उसीका नाम जीव है । जहांसे चित्त फुरता है वहांहीं चित्तको स्थित करो तब इन्द्रियोंका अभाव होजावेगा । इन्द्रियोंका नायक मन है; जब मनरूपी मतवाले हाथी को वैराग्य और अभ्यासरूपी जंजीर से बश करो तब तुम्हारी जय होगी और इन्द्रियां रोकी जावेंगी । जैसे राजा के बश कियेसे सब सेना भी बश होजाती है; तैसेही मनको स्थित किये से सब इन्द्रियां बश होजावेंगी । हे रामजी ! जब इन्द्रियों को बश करोगे तब शुद्ध आत्मसत्ता तुमको भासि आवेगी । जैसे वर्षाकालके अभावसे शरत्कालमें शुद्धनिर्मल

आकाशभासताहै और कुहिरे और बादलका अभाव होजाताहै, तैसेही जब मनरूपी दयाकाल और वासनारूपी कुहिरे का अभाव होजावेगा तब पीछे शुद्ध निर्मल आत्मसत्ताही भासेगी । हे रामजी ! ये सर्व पदार्थ जो जगत्में दृष्टिआते हैं वे सब असत्यरूपहैं—जैसे मरुस्थलकी नदी असत्यरूपहोती है—इनमें तृष्णा करना अज्ञानता है । जो पदार्थ प्रत्यक्ष प्राप्तहों उनको त्यागकर आत्माकी ओर वृत्तिआवै तब जानिये कि, मुझको इन्द्रकापद प्राप्तहुआ है । विषयोंमें आसक्तहोनाही बड़ी कृपणता है । इनमें उपराध होनाही बड़ी उदारता है; इससे मनको बशकरो कि; तुम्हारी जय हो । जैसे ज्येष्ठआषाढमें पृथ्वी तप्तहोतीहै और जो चरणोंमें जूता चढ़ातेहैं तब तप्त नहीं होती तैसेही अपना मन बशकियेसे जगत् आत्मरूप होजाताहै । हे रामजी ! जिसप्रकार जनेन्द्रने मनको बशकियाथा तैसेही तुमभी मनको बशकरो । जिसजिस ओर मनजावे उसउस ओर से रोको; जब दृश्यजगत्की ओर से मनको रोकोगे तब वृत्तिसंवित् ज्ञानकी ओर आवेगी और जबसंवित् ज्ञानकीओर आई तब तुमको परम उदारता प्राप्तहोगी और शुद्ध आत्मसत्ता का अनुभव होगा । तीर्थ, दान और तप करके संवित्का अनुभव होना कठिन है परन्तु मनके स्थित करनेसे सुगमही अनुभवकी प्राप्ति होतीहै । मनस्थित करनेका उपाय यहीहै कि; सन्तोंकी संगतिकरना और रात्रिदिन सत्शास्त्रोंका विचारना । सर्वदाकाल यही उपाय करनेसे शीघ्रही मन स्थितहोताहै और जबमनस्थित होताहै तब आत्मपदका अनुभव होताहै । जिसको आत्मपद प्राप्तहुआहै वह संसारसमुद्रमें नहींडूबता । चित्तरूपी समुद्रमें तृष्णारूपी जल है और कामनारूपी लहरें हैं । जिसपुरुषने शम और संतोष से इन्द्रियां जीती हैं वह चित्तरूप समुद्रमें गोते नखावेगा और जिसने इन्द्रियोंको जीतकर आत्मपद पायाहै उसको नानात्वजगत् फिरनहीं भासता । जैसे मरुस्थलकी निराकार नदी में लहरें भासतीहैं पर जब निकटजाकर भलीप्रकार देखिये तो वह लहरें संयुक्त बहतीदृष्टि नहीं आती; तैसेही यह जगत् आत्माका आभासहै और जब भलीप्रकार विचारके देखिये तब नानात्व दृष्टि नहीं आता आत्मसत्ताही किंचनकरके जगत् रूपहो भासती है । जैसे जल अपने द्रव स्वभावसे तरंगरूपहो भासता है, तैसेही आत्मसत्ता चैतन्यतासे जगत् रूपहो भासतीहै । हे रामजी ! जब आत्मबोधहोताहै तब फिर दृश्य-अमनहीं भासता । जैसे साकाररूप नदीका भाव निवृत्त होताहै तो फिरबहती है और जो निराकार नदीका सद्भाव निवृत्तहोताहै तब फिर नदीका सद्भाव होताहै । निराकार मृगतृष्णाकी नदी जब ज्योंकी त्यों जानो तब फिर सत्ताहोती है । हे रामजी ! वास्तवमें न कर्म हैं; न इन्द्रियां हैं; न कर्ता और न कुछ उपजाहै । जैसेस्वप्नेमें नानाप्रकारकी क्रिया कर्मदृष्टि आतेहैं परन्तु आकाशरूपहैं कुछ बनेनहीं, तैसेही यहभी जानो । आकाशरूप

आत्मामें आकाशरूप जगत् स्थित है। जैसे अवयवी और अवयवमें भेद नहीं, तैसेही आत्मा और जगत्में भेद नहीं और जैसे अवयव अवयवीकारूप है, तैसेही जगत् आत्माकारूप है। जब आत्मामें स्थिति होगी तब अहं—त्वं आदिक शब्दोंका अभाव हो जावेगा और द्वैत अद्वैत शब्द भी न रहेंगे। द्वैत अद्वैत शब्द भी अज्ञानी बालकके समझाने के निमित्त कहे हैं, जो वृद्धज्ञानवान् हैं वे इन शब्दोंपर हँसीकरते हैं कि, अद्वैतमात्र में इन शब्दोंका प्रवेश कहाँ है। जिनको यह दशा प्राप्त हुई है उनको न बन्ध है और न मोक्ष है। हे रामजी ! सुषुप्ति और तुरीयामें कुछ थोड़ाही भेद है कि; सुषुप्तिमें अज्ञान और जड़ता रहती है और तुरीयामें अज्ञान और जड़ता नहीं रहती वह चैतन्य अनुभव सत्तारूप है और स्वप्न और जाग्रत्में भी भेद नहीं परन्तु इतना भेद है कि, अल्पकालकी अवस्थाको स्वप्ना कहते हैं और चिरकालकी अवस्थाको जाग्रत् कहते हैं। हे रामजी ! जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों स्वप्न और सुषुप्तिरूप हैं। जाग्रत् और स्वप्न ये उभय स्वप्नरूप हैं; सुषुप्ति अज्ञानरूप है; जाग्रत् तुरीयारूप है और जाग्रत् कोई नहीं। जिस जागनेसे फिर भ्रम प्राप्त हो उसको जाग्रत् कैसे कहिये ? उसको तो भ्रममात्र जानिये और जिस जागनेसे फिर भ्रमको न प्राप्त हो उसका नाम जाग्रत् है। जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया चारों अवस्थाओंमें चिन्मात्र घनीभूत हो रहा है वह चारोंको नहीं देखता। ज्ञानवान् जब प्राणका स्पन्द रोककर आत्माकी ओर चित्त को लगाते हैं; परस्पर ज्ञानमात्रका निर्णय और चर्चा करते हैं और ज्ञानमात्रकीही कथा कीर्तन करते और उससे प्रसन्न होते हैं ऐसे नित्य जाग्रत् पुरुष जो निरन्तर प्रीतिपूर्वक आत्माको भजते हैं उनको आत्मविषयिणी बुद्धि उभय होती है और उससे वे शांति को प्राप्त होते हैं। जिनको सदा अध्यात्म अभ्यास है और उस अभ्यासमें वे उत्तम हुये हैं उनको आत्मपद प्राप्त होता है और वे ही हँसाकरते हैं क्योंकि; उनको शांतिपद प्राप्त हुआ है। जो अज्ञानी हैं वे रागद्वेषसे जलते हैं और जिनको आत्माका दृढ़ अभ्यास हुआ है उनको अवेदनलत्ता गांतिप्राप्त होती है और आत्मस्थिति प्राप्त होती है जिसके प्रागे—इन्द्रका राज्य भी सूखे तृणवत् भासता है और सर्वजगत् उसको आत्मरूप भासता है। जो अज्ञानी हैं उनको नाना प्रकारके जगत् भासते हैं। जैसे सोये हुये पुरुषको स्वप्नेकी सृष्टि सत्य होकर भासती है और जाग्रत्के स्मरणवालेको स्वप्नेकी सृष्टि भी अपना आपरूप और सत्यरूप भासती है। ज्ञानवान्को सर्व आत्मरूप भासता है, आत्मासे भिन्न कुछ नहीं भासता। जब आत्मअभ्यासका बल हो और अनात्माके अभावको अभ्यास दृढ़ हो तब जगत्का अभाव हो जावे और अद्वैत सत्ताका भान हो। हे रामजी ! मैंने तुमको बहुत उपदेश किया है; जब इसका अभ्यास होगा तब इसका फल जो ब्रह्मबोध है सो प्राप्त होगा अभ्यासविना नहीं प्राप्त होता। जो एकतृणलोप

करना होता है तौ भी कुछ यत्न करना होता है यह तो त्रिलोकी लोप करनी है । हे रामजी ! जैसे बड़ा भार जिसपर पड़ता है वह बड़े ही बलसे उठाता है, बिना बड़े बल नहीं उठता; तैसे ही जीव पर दृश्यरूपी बड़ा भार पड़ा है, जब आत्मरूपी अभ्यासका बड़ा बल हो तब वह इसको निवृत्त करे नहीं तो निवृत्त नहीं होता । यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है इसको बारम्बार विचारो । मैंने तो तुमको बहुत प्रकार और बहुत बार कहा है । हे रामजी ! अज्ञानीको ऐसे बहुत कहनेसे भी कुछ नहीं होता । तुमको जो मैंने उपदेश किया है वह सर्वशास्त्रों और वेदोंका सिद्धान्त है । जिस प्रकार वेदको पाठ करते हैं उसी प्रकार इसको पाठ कीजिये और विचारिये और इसके रहस्यको हृदयमें धारिये तब आत्मपदकी प्राप्ति होगी और और शास्त्र भी इसके अवलोकनसे सुगम हो जावेंगे । यदि नित्य इस शास्त्रको श्रद्धासहित सुने और कहे तो अज्ञानी जीवको भी अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होली । है जिसने एक बार सुना है और कहने लगा है कि, एक बार तो सुना है फिर क्या सुनना है उसकी आन्ति निवृत्त न होगी और जो बारम्बार सुने, विचारें और कहे तो उसकी आन्ति निवृत्त हो जावेगी । सब शास्त्रोंसे उत्तम युक्तिकी संहिता मैंने कही है जो शीघ्र ही मनमें आती है । जो पुरुष मेरे शास्त्रके सुनने और कहनेवाले हैं उनको बोध उदय होता है और दूसरे शास्त्रोंका अर्थ भी सुन्दरतासे खुल आता है । जैसे लवणका अधिकारी व्यंजन पदार्थ है उसमें डाला लवण स्वादी होता है और पीतिसहित ग्रहण किया जाता है; तैसे ही जो इस शास्त्रके सुनने और कहनेवाले हैं वे और शास्त्रोंका भी सुन्दर अर्थ करेंगे । हे रामजी ! किसी और पक्षको मनकर इसका सुनना त्यागना न चाहिये । जैसे किसीके पिताका खारा कुवांथा और उसके निकट एक मिष्ट जल का कुवां भी था पर वह अपने पिताका कृपमान कर राखी जल पीता था और निक के मिष्ट जलके कुयेका त्याग करता था; तैसे ही अपने पक्षको मानकर मेरे शास्त्रका त्याग न करना । जो ऐसे जानकर मेरे शास्त्रको न सुनेगा उसको ज्ञान प्राप्त न होगा । जो पुरुष इस शास्त्रमें दूषण आरोपण करेगा कि; यह सिद्धान्त यथार्थ नहीं कहा उसको कदाचित् ज्ञान न प्राप्त होगा—वह आत्महन्ता है उसके वाक्य न सुनना । जो प्रीतिपूर्वक पूजा भावके सुने और विचारकर पाठकरे उसको निर्मल ज्ञान होगा और उसकी क्रिया भी निर्मल होगी इससे यह नित्य प्रति विचारने योग्य है । हे रामजी ! तुमको मैंने अपने किसी अर्थके निमित्त उपदेश नहीं किया केवल दया करके किया है और तुम जो किसीको कहना तो अर्थ बिना दया करके ही कहना ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे इन्द्रियवर्णनं नाम

द्विशताधिकसप्तचत्वारिंशत्तमः सर्गः २४७ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! आत्मामें जगत् कुछ हुआ नहीं । जब शब्द विन्मात्रमें

अहंफुरताहै तब वही संवेदन फुरना जगत् रूपहो भासता है और जब वह अधिष्ठान की ओर देखताहै तब वही संवेदन अधिष्ठानरूप होजाता है और अपने रूपको त्याग कर अचेत चिन्मात्र होताहै। हे रामजी ! फुरने और अफुरने दोनों में वही है परन्तु फुरने से जगत् भासताहै सो जगत् भी कुछ और वस्तु नहीं वही रूप है। जब संवित् संवेदन फुरनेसे रहित होती है तब अपना चिन्मात्ररूप होजाती है इसकारण ज्ञानवान् को जगत् आत्मरूप भासताहै ब्रह्मसे भिन्न नहीं भासता। जैसे किसी पुरुषका मन और ठौरगया होताहै तो उसके आगे शब्द होताहै तौभी नहीं सुनाई देता और वह कहता है कि, मैंने देखा सुना कुछ नहीं क्योंकि, जिस ओर चित्त होताहै उसीका अनुभव होता है, तैसेही जिनका मन आत्माकी ओर लगताहै उनको सब आत्माही भासताहै—आत्मा से भिन्न जगत् कुछ नहीं भासता। जिसको आत्मसत्ताका प्रमाद ^२ और जगत् की ओर चित्तहै उसको जगत् ही भासताहै। हे रामजी ! ज्ञानवान् के निश्चयमें ब्रह्मही भासताहै और अज्ञानीके निश्चयमें जगत् भासताहै तो ज्ञानी और अज्ञानीका निश्चय एक कैसेहो ? जो मनुष्य स्वप्नेमें है उसको स्वप्नेका जगत् भासता है और जाग्रत् को वह जगत् नहीं भासता तो उनको एकही निश्चय कैसेहो ? जगत् के आदि और अन्त दोनोंमें ब्रह्मसत्ताहै और मध्यमें भी उसेही जानो—आत्मसत्ताही चैतन्यता से जगत् रूपहो भासती है। जैसे स्वप्नेकी सृष्टिके आदिभी ब्रह्मसत्ता होती है, अन्त भी ब्रह्मसत्ता होती है और मध्य जो भासताहै सोभी वहीहै—आत्मासे भिन्न कुछ नहीं; तैसेही यह जगत् आदि, अन्त और मध्यमें भी आत्मासे भिन्न नहीं। ज्ञानवान् को सदा यही निश्चयहै कि, जगत् कुछ उपजा नहीं और न उपजेगा केवल आत्मसत्ता सदा अपने आपमें स्थितहै और सर्व ब्रह्मही है अहंत्वं आदिक अज्ञानसे भासताहै जैसे स्वप्ने में अहं त्वं आदि अनुभव होता है तो अहंत्वं आदिक भी कुछ नहीं सब अनुभवरूप है, तैसेही यह जगत् सर्व अनुभवरूप है। हे रामजी ! जैसे एकही रस फूल, फट, टहनी और वृक्ष होकर भासता है; रससे भिन्न कुछ नहीं होता, तैसेही नानात्वरूप जगत् भासताहै परन्तु आत्मासे भिन्न नहीं। जैसे संकल्पनगर और स्वप्न-पुर अपने अपने अनुभवसे भिन्न नहीं परन्तु स्वरूपके विस्मरणसे आकाररूप भासते हैं, तैसेही यह जगत् आकार भासताहै सो ज्ञानरूपसे भिन्न नहीं। सब जगत् आत्म-रूपहै परन्तु अज्ञानसे भिन्न भिन्न भासताहै। यह जगत् सब अपना आपरूपहै और जो आत्मरूपहै तो ग्राह्य ग्रहणभास कैसेहो ? यह मिथ्या अमहै। पृथ्वी, अप, तेज, वायु आकाश, पर्वत, घट, पट आदिक सब जगत् ब्रह्मरूप है; ज्ञानवान् को सदा यही निश्चय रहताहै कि, अचेत चिन्मात्र अपने आपमें स्थितहै। ब्रह्मादिक भी कुछ फुरकर उदय नहीं हुये ज्योंकेत्यों हैं। उत्थान कुछ नहीं हुआ पर अज्ञानी के निश्चयमें नानाप्रकार

का जगत् है और उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ब्रह्मादिक संपूर्ण हैं। हे रामजी ! यह कुछ उपजा नहीं कारणत्वके अभावसे सदा एकरस आत्मसत्ता ही है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ब्रह्मजगदेकताप्रतिपादनं नाम

द्विशताधिकाष्टचत्वारिंशत्तमस्सर्गः २४८ ॥

वशिष्ठजी बोलें, हे रामजी ! अब जाग्रत् और स्वप्नका निर्णय सुनो। जब इस जगत् में मनुष्य सो जाता है तब स्वप्नेकी सृष्टि देखता है; उसमें जाग्रत् होती है और जाग्रत् होकर भासती है और जब वहां सो जाता है तब फिर यह सृष्टि देखता है तो यही जाग्रत् ही भासती है। यहां सोकर स्वप्नेमें जाग्रत् होती है और वहां सोकर यहां जाग्रत् होती है तो स्वप्न जाग्रत् हुआ जाग्रत् का जाग्रत् नहीं होता। जाग्रत् जो वस्तु है सो आत्मसत्ता है, उसमें जागना वही जाग्रत् की जाग्रत् है और सब स्वप्न जाग्रत् है। जब मनुष्य यहां शयन करता है तब स्वप्नेका जाग्रत् सत्य होकर भासता है और यह असत्य होजाता है और स्वप्नेमें वहां शयन करता है अर्थात् जब स्वप्नेसे निवृत्त होता है और जाग्रत् में जागता है तब वहां असत्य होजाता है और वह स्वप्ना जाग्रत् में स्मृति को प्राप्त होता है। जब जाग्रत् में सोया और स्वप्नेमें जागा तब जाग्रत् स्वप्नभावको प्राप्त हुई और जब स्वप्नेसे उठकर जाग्रत् में आया तब स्वप्नरूप जाग्रत् स्मृतिभावको प्राप्त हुई और जाग्रत् जाग्रत् रूप हुई तो, हे रामजी ! स्वप्ना तो कोई न हुआ। इसको सर्वठौर जाग्रत् हुई और जाग्रत् तो कोई न हुई क्योंकि; जब जाग्रत् से स्वप्नेमें गया तब स्वप्ना जाग्रत् रूप होगया और जाग्रत् स्वप्ना होगई और जब स्वप्नेसे जाग्रत् में आया तब जाग्रत् जाग्रत् रूप होगई और स्वप्ना जाग्रत् स्वप्नरूप होगई तो क्या हुआ कि; जाग्रत् कोई नहीं सब स्वप्न और असत्य रूप है। अपने कालमें यह जाग्रत् है और स्वप्न रूप है और जब यहांसे मृतक होता है तब यह जगत् स्वप्न रूप होता है और स्वप्न रूप परलोक जाग्रत् होता है और जाग्रत् स्मृति प्रत्यक्ष होजाता है तो उसमें वह नहीं रहता और उसमें वह नहीं रहता और जाग्रत् स्वप्न दोनों में परलोक नहीं रहता। इस जाग्रत् में देखिये तो स्वप्ना और परलोक दोनों नहीं भासते और स्वप्ने में इस जाग्रत् और परलोक दोनों का अभाव होजाता है तो यह सिद्ध हुआ कि, सब स्वप्न मात्र है। हे रामजी ! चिरकालकी प्रतीतिको जाग्रत् कहते हैं और अल्पकालकी प्रतीति को स्वप्ना कहते हैं। जो आदिस्वप्ना हुआ और उसमें दृढ़ अभ्यास होगया उससे जाग्रत् हो भासती है; इसलिये जो आकार तुमको सत्य भासते हैं वे सब निराकार आकाशरूप हैं कुछ बने नहीं। जैसे स्वप्ने में त्रिलोकी जगत् अम उदय होता है परन्तु सब आकाशरूप होता है; तैसेही ये जगत् के पदार्थ अविद्यासे साकार भासते हैं सो सब निराकार और आकाशरूप हैं। जब अधिष्ठान आत्मतत्त्व में जागोगे

तब सबही आकाशरूप भासेंगे । अद्वैत आत्मतत्त्व में जो ग्राह्य-ग्राहकभाव भासते हैं सो मिथ्या कल्पना है, वास्तवमें कुछ नहीं । सबजगत् मृगतृष्णाके जलवत् मिथ्या है उसमें ग्रहण और त्याग क्या कीजिये ? इन दोनों की कल्पना को दूरकरो । यहहो और यह न हो इस कल्पना को त्यागकर अपने स्वरूप में स्थितहोरहो तब सर्व शांति प्राप्त होगी ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेजाग्रत्स्वप्नप्रतिपादनं नाम

द्विशताधिकैकोनपंचाशत्तमस्सर्गः २४९ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे राजन् ! इनअर्थोंका जो आश्रयभूत है सो मैं तुमसे कहता हूं। इस जगत् के आदि अचेत चिन्मात्र था और उसमें किसी शब्दकी प्रवृत्ति न थी—अशब्द पद था । फिर उसमें जागना फुरा और उसका आभास जगत्हुआ । उस आभास में जिसको अधिष्ठानकी अहं प्रतीति है उसको जगत् आकाशरूप भासता है और वह संसार में नहीं डूबता क्योंकि, उसको अज्ञानका अभावहै । जो डूबतानहीं वह निकलताभी नहीं; उसे अज्ञान निवृत्ति और ज्ञानकाभी अभाव है क्योंकि, वह स्वतः ज्ञानस्वरूप है । जिनको अधिष्ठान का प्रमाद हुआ है उनको दोनों अवस्था होती हैं । जो ज्ञानवान् है उसको जगत् आत्मरूप भासता है और जो ज्ञानसे रहित है उसको भिन्न भिन्न नामरूप जगत् भासता है । हे रामजी ! आत्मा निराख्यात है; वह चारों आख्यातोंसे रहित निराभाससत्ताहै और चारों आख्यात उसमेंआभासहैं एकआख्यात, दूसरा विपर्ययाख्यात; तीसरा असत्याख्यात और चौथाआत्माख्यातहै । आख्यात ज्ञानको कहते हैं । जिसको यहज्ञानहै कि; 'मैं आपको नहीं जानता'; इसकानाम आख्यातहै । आपको देहइन्द्रियरूप जाननेका नाम विपर्ययाख्यातहै । जगत् असत्यजाननेकानाम असत्याख्यातहै और आत्माको आत्माजाननेका नाम आत्माख्यातहै । ये चारों आख्यात चिन्मात्र आत्मतत्त्वके आभास हैं । आत्मसत्ता निर्विकल्प अचेत चिन्मात्रहै उसमें वाणीकी गमनहीं है । हे रामजी ! जगत्भी वहीस्वरूप है और कुछ बनानहीं और घनशिलाकी नाई अचिंत्यस्वरूप है । इसपर एक आख्यान है जो श्रवणों का भूषण है इसलिये तुमसे कहताहूं । वह द्वैतदृष्टि को नाशकरताहै और ज्ञानरूपी कमलके विकाश करनेवाला सूर्यहै और परमपावनहै सो सुनो । हे रामजी ! एक बड़ीशिलाहै जिसका कोटि योजन पर्यन्त विस्तारहै; अनन्तहै किसी ओर उसकाअन्त नहीं आता और शुद्ध, निर्मल और निरासाधहै अर्थात् यह कि, अणु अणुसे पुष्टनहीं हुई अपनी सत्तास पूर्णहै और बहुत सुन्दर है । जैसे शालिग्राम की प्रतिमा सुन्दर होतीहै, तैसेही वह सुन्दरहै और जैसे शालिग्रामपर शंख चक्र, गदा और पद्मकीरेखाहोतीहैं तैसेही उसपररेखाहैं और वहीरूपहै । वहवज्रसेभी

कूर, शिलाकी नाई निर्विकाश और निराकार अचेतन परमार्थ है । यह जो कुछ चैतन्यता भासती है सो उसपर रेखा है और अनन्त कल्पबीत गये हैं परन्तु उसका नाश नहीं होता । पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश; ये सब भी उसपर रेखा हैं और आप पृथ्वी आदिक भूतों से रहित और शिलावत् है और इन रेखाओंकी जीवितकी नाई चेतती है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जो वह अचेतन है और शिलाकी नाई निर्विकाश है तो उसमें चैतन्यता कहां से आई जिससे जीवितधर्माहुई--वह तो अचेतन्य थी ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वह तो न चैतन्य है और न जड़ है शिलारूप है और पत्थर से भी उज्ज्वल है । यह चैतन्यता जो तुम कहते हो सो चैतन्यता स्वभाव से दृष्ट आती है--जैसे जलका स्वभाव द्रवीभूत है, तैसे ही चैतन्यता भी उसका स्वभाव है और जैसे जलमें तरंग स्वाभाविक भासते हैं, तैसे ही इससे चैतन्यता स्वाभाविक भासती है परन्तु भिन्न कुछ नहीं । वह सदा अपने आपमें स्थित है और किसी से जानी नहीं जाती--अब तक किसीने नहीं जाना । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! किसीने उसको देखा भी है अथवा नहीं देखा और किसीसे वह भंग भी हुई है कि, नहीं ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मैंने उस शिलाको देखा है और तुम भी जो उस शिलाके देखनेका अभ्यास करोगे तो देखोगे । वह परमशुद्ध है--उसको मैल कदाचित् नहीं लगता । वह चिह्नों, पोलों और आदि, मध्य, अन्तसे रहित है । न उसे कोई तोड़ सका है और न वह तोड़ने योग्य है, उससे कोई अन्य हो तो उसको भेदे । ये जितने पदार्थ पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष, अप, तेज, वायु, आकाश, देवता, दानव, सूर्य और चन्द्रमा हैं वे सब उसीकी रेखा हैं और उसके भीतर स्थित हैं । वह शिलामहासूक्ष्म निराकार आकाशरूप है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जो वह आदि, मध्य और अन्तसे रहित है तो तुमने कैसे देखी सो कहो ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वह और किसीसे जानी नहीं जाती अपने आप अनुभव से जानी जाती है । मैंने उसे अपने स्वभावमें स्थित होकर देखा है । जैसे थंभेको अनर्थ-भेमें स्थित होकर देखे, तैसे ही मैंने उसमें स्थित होकर देखा । हम भी उस शिलाकी रेखा हैं; इससे मैंने उसमें स्थित होकर देखा है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! वह कौन शिला है और उसपर रेखा कौन है सो कहो ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वह परमात्मरूपी शिला है । मैंने शिलारूप इसलिये कहा कि, वह घन चैतन्यरूप है उससे इतर कुछ नहीं और अचिद्रूप है उसपर पंचतत्त्व रेखा हैं सो वे रेखा भी वही रूप हैं । एकरेखा बड़ी है जिसमें और रेखा रहती हैं । वह बड़ी रेखा आकाश है जिसमें और तत्त्व रहते हैं । सब पदार्थ आकाशमें हैं सो सब वही रूप है; तुम भी वही रूप हो और मैं भी वही रूप हूं और कुछ हुआ नहीं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सर्व पदार्थ और कर्म जो भासते हैं सो सब ब्रह्मरूपी शिलाकी रेखा हैं और कुछ हुआ नहीं, सर्व-

कालमें ब्रह्मसत्ताही स्थित है । नाना प्रकारके व्यवहारभी दृष्ट आते हैं परन्तु वही रूप हैं और कुछ है नहीं तैसेही वह भी जानो । घट, पट, पहाड़, कन्दरा, स्थावर, जंगम, जगत् सब आत्मरूप है । आत्माही फुरने से ऐसे भासता है । जैसे जलही तरंग और लहरें होकर भासता है, तैसेही ब्रह्मसत्ताही जगत् रूप होकर भासती है और सर्व पदार्थ पवित्र, अपवित्र; सत्य, असत्य; विद्या, अविद्या; सब आत्मसत्ताही के नाम हैं इतर वस्तु कुछ नहीं । ब्रह्मसत्ताही अपने आप में स्थित है । हे रामजी ! सर्वही घन ब्रह्मरूप है और चिन्मात्र घनही सबमें व्यापक है वह परमार्थसत्ता घन शान्तरूप है और यह भी सर्वपरमार्थ घनरूप है इसलिये संकल्परूपी कलनाको त्यागकर उसमें स्थित हो रहो ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे शिलोपाख्यानसमाप्तिर्वर्णनं नाम

द्विशताधिकपञ्चाशत्तमः सर्गः २५० ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो पुरुष स्वभावसत्तामें स्थित हुये हैं उनको ये चारों आख्यात कहे हैं और इनसे लेकर जितने शब्दार्थ हैं वे शशके सींगवत् असत्य भासते हैं । जगत् का निश्चय उनमें नहीं रहता और सर्व ब्रह्मांड उनको आकाशवत् भासता है । आख्यातकी कल्पना भी उन्हें कुछ नहीं फुरती और सर्वजगत् जो दीखता है वह निराकार परम चिदाकाशरूप है और परमनिर्वाण सत्तासे युक्त भासता है और उसीसे निर्वाण हो जाता है इसलिये वही स्वरूप है । हे रामजी ! जब इस प्रकार जानकर तुम उस पदमें स्थित होगे तब बड़े शब्दको करते भी तुम निश्चयसे पाषाण शिलावत् मौन रहोगे और देखोगे, खावोगे, पियोगे, सूँघोगे परन्तु अपने निश्चयमें कुछ न फुरेगा । जैसे पाषाणकी शिलामें फुरना नहीं फुरता, तैसेही तुम रहोगे—जो चरणोंसे दौड़ते जावोगे तौ भी निश्चयसे चलायमान न होगे । जैसे आकाश, सुमेरु, पर्वत अचल है; तैसेही तुम भी स्थित रहोगे और क्रिया तो सब करोगे परन्तु हृदयमें क्रिया का अभिमान तुमको कुछ न होगा केवल स्वभावसत्तामें स्थित होगे । जैसे मूढ़ बालक अपनी परछाहींमें बैताल कल्पता है सो अविचार सिद्ध है और विचार कियेसे कुछ नहीं रहता, तैसेही मूर्ख अज्ञानी आत्मामें मिथ्या आकार कल्पते हैं विचार कियेसे सब आकाशरूप है कुछ बना नहीं । जैसे मरुस्थलमें नदी तब तक भासती है जब तक विचार करके नहीं देखता और विचार कियेसे नदी नहीं रहती; तैसेही यह जगत् विचार कियेसे नहीं रहता । जगत् चैतन्यरूपी रत्नका चमत्कार है; चैतन्य आत्माका किंचन फुरने से ही जगत् रूप हो भासता है । रामजी बोले, हे भगवन् ! इस जगत् का कारण मैं स्मृति मानता हूँ; वह स्मृति अनुभवसे होती है और स्मृतिसे अनुभव होता है । स्मृति और अनुभव परस्पर कारण हैं, जब अनुभव होता है तब उसको स्मृति भी होती है और वह स्मृति संस्कार फिर स्वप्नेमें जगत् रूप हो क्यों भासती है ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी !

यह जगत् किसी संस्कारसे नहीं उपजा और किसी स्मृतिका संस्कार नहीं काकता-
लीयवत् अकस्मात् फुरआया है । हे रामजी ! यह जगत् आभासमात्र है; आभासका
अभाव कदाचित् नहीं होता क्योंकि; उसका चमत्कार है । इतर कुछ बनाहो तो उसका
नाश भी हो पर भिन्न तो कुछ हुआही नहीं नाश कैसे हो ? यह जगत् सत्य भी नहीं
और असत्य भी नहीं; आत्मसत्ता अपने स्वभावमें स्थित है और जगत् उसका आ-
भास है । हे रामजी ! तुम जो स्मृति कारण कहतेहो तो कारण कार्य भाव आभास वहां
भासते हैं जहां द्वैत है स्वरूपमें तो कुछ कारण कार्यभाव नहीं ? जैसे स्वप्नेके मरुस्थल
में जल भासित हुआ तो उसमें जल माना गया; इसलिये तुम आगे जाकर उसको
देखो तो उस जलकी स्मृति हुई अथवा स्वप्नेके व्यवहारकर्त्ताको स्वप्नांतर हुआ और
उस स्वप्नांतरमें फिर व्यवहार किया ? हे रामजी ! तुम देखो कि, उसकी स्मृति भी
असत्य हुई और जो उसने अनुभव किया सोभी असत्य है; तैसेही यह संसार भी है
कुछ भिन्न नहीं । हे रामजी ! इसलिये न जाग्रत् है, न स्वप्ना है; न कोई सुषुप्ति है और
न तुरीया है केवल अद्वैतसत्ता सर्वउत्थान से रहित चिन्मात्र स्थित है; इसलिये जगत्
भी वहीरूप है और जो क्रियाभी दृष्ट आती है तौभी कुछ हुआ नहीं । जैसे स्वप्नेमें
अंगना कंठसे आ मिलती है तो उसकी क्रिया कुछ सच नहीं होती; तैसेही यह क्रिया
भी सच नहीं । जाग्रत्; स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया शब्दों का अर्थ स्वभाव निश्चय
ज्ञानवान् पुरुषको है और शशेकेसींग और आकाशके फलवत् असत्य भासते हैं ।
जैसे बन्ध्याकापुत्र और श्याम चन्द्रमा शब्द कहनेमात्र हैं और इनका अर्थ असत्य
है; तैसेही ज्ञानीके निश्चयमें पांचों अवस्थाओंका होता असंभव है । वह सर्वदाकाल
में जाग्रत् है; जाग्रत् उसकानाम है जहां कुछ अनुभव हो । वह अनुभवसत्ता सदा जा-
ग्रतरूप है और जैसा पदार्थ आगे आता है उसीका अनुभव करता है—इससे सर्वदा
सर्वकाल जाग्रत् है । अथवा सर्वदाकाल स्वप्ना है; स्वप्ना उसकानाम है जहां पदार्थ
विपर्यय भासते हैं सो सर्व पदार्थ विपर्ययही भासते हैं । विपर्ययसे रहित आत्मा है
उसमें जो पदार्थ भासते हैं सो विपर्यय हैं इसलिये सर्वकाल में स्वप्नाही है; अथवा
सर्वदाकाल सुषुप्तिही है; सुषुप्ति उसकानाम है जहां अज्ञानवृत्ति हो । मैं आपको भी
नहीं जानता इसलिये न जाननेसे सर्वदाकाल सुषुप्ति है, अथवा सर्वदाकाल तुरीया है;
तुरीया उसकानाम जो साक्षीभूत सत्ताहो और जिसमें जाग्रत्, स्वप्ना और सुषुप्ति
अवस्था का अनुभव होता है । वह सर्वदाकाल सबका अनुभव करता है सो प्रत्यक्
चैतन्य है इससे सर्वदाकालमें तुरीयापद है । अथवा सर्वदाकाल तुरीयातीतपद है
तुरीयातीत उसको कहतेहैं कि, जो अद्वैतसत्ता है, जिसके पास द्वैतकुछ नहीं सो सर्वदा
काल अद्वैतसत्ता है और उसमें जगत्का अत्यन्त अभाव है जैसे मरुस्थलमें जलका

अभाव है—इसलिये सर्वदाकालमें तुरीयातीत पद है और जो मुझसेपूँछो तो मुझको तरंग, बुद्बुदे, भाग और आवर्त्त कुछनहीं भासते—सर्वदाकाल चित्समुद्रही भासता है । उदय अस्त से रहित आत्मसत्ता अपने आपमें स्थिर है और पृथ्वी आदिक तत्त्व जो भासतेहैं सोभी कुछउपजेनहीं आत्मसत्ताका किंचनइसप्रकार भासताहै । जैसे नख और केश उपजतेभी हैं और नाशभी होजातेहैं; तैसेही आत्मामें जगत् उपजता भी है और लीनभीहोजाता है । जैसे नख और केशके उपजने और काटनेसे शरीर ज्योंकात्यों रहता है; तैसेही जगत्के उपजने और लीनहोनेमें आत्मा ज्योंकात्यों रहताहै । हे रामजी ! यहजगत् उपजानहीं तोउसमेंसत्य और असत्यकल्पना और स्मृति क्याकहिये और भीतर और बाहर क्याकहिये ? अद्वैतसत्तामें कुछकल्पना नहींबनती॥ जो तुमको कि, स्मृति भीतर होतीहै परन्तु भीतरसे बाहर दृष्ट आती है तो भीतर अनुभवकी अपेक्षा से हुई है सोभी उत्पन्ननहीं हुई तोमें भीतर और बाहर क्याकहूँ ? जैसे स्वप्ने कीसृष्टि भासिआती है सो अपनाही अनुभव होताहै और वह स्वरूप हो भासताहै वहां तो भीतर बाहर कुछनहींहै; तैसेही यह जगत्भी भीतर बाहर कुछ नहीं है सब भ्रमरूपहै । जिसको इच्छाकहतेहैं उसेही स्मृति कहतेहैं और विद्या, अविद्या, इष्ट, अनिष्ट आदिशब्द सब आत्माके नामहैं—आत्मासे भिन्न और पदार्थ कुछ नहीं । हे रामजी ! जागकरदेखो कि, सब तुम्हाराही स्वरूपहै । मिथ्या भ्रमको अंगीकारकरके भिन्नक्यों देखते ? सर्व शब्द अर्थबिना कहीं नहीं हैं और शब्द अर्थकाविचार संकल्पसे होताहै । संकल्प तबफुरताहै जब चित्तमें अहंअभिमान होताहै । उस चित्तको आत्मासारमें लीनकरो; जब चित्तको निर्वाण करोगे तब सब जगत् शांतहो जावेगा । जैसे दर्पणमें जगत्स्वरूपी प्रतिबिम्ब होताहै । जगत् कुछवस्तुनहीं; जबचित्त निर्वाण होजावेगा तब द्वैत कल्पना सब मिट जावेगी । यह जो मोक्ष शास्त्र मैंनेतुमसे कहाहै इसके अर्थविचार कर और संकल्पको त्यागकर अपने परमानन्द स्वरूपमें स्थित होरहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिप्रभाववर्णनं

नामद्विशताधिकैकपञ्चाशत्तमस्सर्गः २५१ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह जगत् किसीकारणसे नहीं उत्पन्नहुआ । जैसे समुद्रमें तरंग स्वाभाविक फुरतेहैं तैसेही संवित् सत्तासे आदिसृष्टि फुरीहै और जैसे जल स्वाभाविक द्रवतासे तरंगरूप अपनी सत्तासे बढ़ता जाताहै; तैसेही आत्मसत्ता से जगत् विस्तार होताहै सो आत्मासे कुछ भिन्ननहीं; आत्मसत्ताही इसप्रकार भासती है जब चिन्मात्र आत्मसत्ता का अभ्यास बहिर्मुख फुरता है तब अन्तःकरण चतुष्टयांगहोतेहैं और उसमें जो निश्चयहोताहै उसका नाम नेतिहै । वह प्रथम अकस्मात्

से कारणबिना स्वाभाविकही फुरिआया है और आभासमात्र है जब वह दृढ़होगया तब नेति स्थितहुई और वास्तवमें द्वैत कुछबनानहीं । जो सम्यक्दर्शी पुरुषहैं उनको सब आत्माही दृष्ट आता है—जैसे पत्र, फूल, फल, टहनी सब वृक्षपरहोते हैं भिन्ननहीं होते । हे रामजी ! वृक्षसे जो फूल, फल और टहनीहोती हैं सो किसकारण बुद्धिपूर्वक नहीं होतीं ? तैसेही इसजगत् कोभी जानो । जो सम्यक्दर्शी हैं उनको भिन्न भिन्नरूप भी पत्र, टास आदिक बिस्तार एक वृक्षरूपही भासता है; तैसेही यथार्थ ज्ञानीकोसर्व आत्माही भासता है और मिथ्या दृष्टिको भिन्नभिन्न पदार्थ भासते हैं । हे रामजी ! वृक्षका देखनेवाला भी और होताहै और दृष्टांतमें दूसराकोई नहीं । चैतन्य आत्मा का आभासही चैतहै, वही चैतन्यरूपही भासताहै । उसचैतन्य आभासको असम्यक् दृष्टिसे भिन्न भिन्न पदार्थ देखते हैं और सम्यक्दर्शी सबको आत्मरूप देखता है । जैसे पत्र, फूल, फल और वृक्ष आपको भिन्नजाने । ज्ञानी और अज्ञानी सब आत्म-रूपहै—जैसे दीवारपर पुतलियां लिखी होतीहैं सो दीवारसे भिन्न नहीं होतीं तैसेही सर्वगत आत्मरूपी दीवारके चित्र हैं सो आत्मा से भिन्न नहीं । जैसे आकाश में शून्यता; फूलोंमें सुगन्धि; जलमें द्रवता; वायुमें स्पन्द और अग्निमें उष्णताहै तैसेही ब्रह्ममें जगत् है । हे रामजी ! जगत् आत्माका आभासहै इसलिये वही रूप है । यह जगत्भी अचैत चिन्मात्रहै । जो तू कहे कि, अचैत चिन्मात्रहै तो पृथ्वी, पहाड़ आदिक आकार क्योंभासते हैं ? तो हे रामजी ! जैसे नित्यप्रति जो तुमको स्वप्नाआताहै और उस अनुभव आकाशमें पृथ्वी आदिक तत्त्व भासिआतेहैं तो वही चिन्मात्रही आकार होकर भासताहै और कुछनहीं; तैसेही इसेभीजानो । यह सबजगत् जो तुमको भासता है सो अनुभवरूप है । जैसे चिन्मात्र आत्मामें सृष्टि आभासमात्र है; तैसेही कारणकार्य भावभी आभासमात्र है परन्तु वहीरूपहै—आत्मसत्ताही इसप्रकार होकर भासती है । ये पदार्थ कार्य—कारण अभ्यासकी दृढ़ता से उपजे भासते हैं पर आदि सृष्टि किसी कारणसे नहीं उपजी—पीछे कारणसे कार्य उत्पन्न दृष्ट आते हैं । यद्यपि कार्य—कारण दृष्ट आते हैं तौभी कुछ उपजे नहीं सदा अद्वैत रूप हैं । जैसे स्वप्ने में नानाप्रकार के कार्य कारण भासिआते हैं परन्तु कुछ हुयेतो नहीं सदा अद्वैत रूपहैं; तैसेही जाग्रत् में भी जानो । पदार्थों की स्मृतिभी स्वप्नेमें होतीहै और अनुभवभी स्वप्नेमें होताहै; जो स्वप्नाही नहीं फुरा तौ मृत्यु कहां है और अनुभव कहांहै ? न जगत्का अनुभव है और न जगत्है; अनुभवसत्ताही जगत् रूप हो भासती है जो जाग्रत् रूप है; जब उसका अनुभव होगा तब न स्मृति रहेगी और न जगत् रहेगा । इसलिये, हे रामजी ! जो अनुभवरूपहै उसका अनुभव करो । यह जगत् अमरूप है । जो उपजा नहीं सो स्वतः सिद्ध है और जो उपजा है और जिसमें भासताहै उसको उसीकारूप जानो—

भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्नेमें पदार्थ भासते हैं सो उपजे नहीं परन्तु उपजे दृष्ट आते हैं सो अनुभवमें उपजे हैं। अनुभव स्वतःसिद्ध है उसमें जो पदार्थ भासते हैं सो अनुभवरूप हैं और अनुभवरूप ही इसप्रकार हो भासता है; तैसेही ये सब अनुभवरूप हैं—भिन्न कुछ नहीं। यह सर्व जगत् आत्मरूप है; इसलिये हे रामजी ! सर्व जगत् अकारण है और आत्माका आभास है—कारणसे कुछ नहीं बना। अनन्त ब्रह्मांड ब्रह्मसत्ता में आभास फुरते हैं और अज्ञानीको कार्य—कारण सहित भासते हैं। उसमें नेति हुई है पर जब जागकर देखोगे तब सर्व अद्वैतरूप भासेगा न कोई नेति है और न जगत् है। जब तक अज्ञान निद्रामें सोया हुआ है तब तक जो पदार्थ उस सृष्टिमें है वही भासेगा और जैसा कर्म है सो भासेगा। यह जगत् रूपी स्वप्ना है जिसमें स्वर्गादिक इष्ट पदार्थ हैं और नरकादिक अनिष्ट पदार्थ हैं और उनके प्राप्त होनेका साधन धर्म अधर्म है। धर्म स्वर्गसुखका साधन है और अधर्म नरकदुःखका साधन है। जब तक अविद्यारूपी निद्रामें सोया हुआ है तब तक इनको यथार्थ जानता है पर जब जागेगा तब सब आत्मरूप होगा और इष्ट अनिष्ट कोई न रहेगा। यह सब जगत् अनुभवरूप है और अनुभव सदा जाग्रत् ज्योति है उसीको जानो। जिन पुरुषों ने इस अनुभवको नहीं जाना वे उन्मत्त पशु हैं क्योंकि वे आत्मबोध से शून्य हैं और सदा समीप आत्मा को नहीं जानते इससे उन्मत्त हैं क्योंकि, उन्मत्तको भी अपना आप भूल जाता है। जैसे किसीको पिशाच लगता है तब उसको अपना स्वरूप विस्मरण हो जाता है और पिशाचही देहमें बोलता है; तैसेही जिसको अज्ञानरूपी भूत लगता है वह उन्मत्त हो जाता है; अपने आत्मस्वरूपको नहीं जानता और विपर्यय बुद्धिसे देहादिक को आत्मा जानता है और विपर्यय शब्द करता है। जिनको स्वरूपमें अहंप्रतीति है उनको सर्व जगत् आत्मरूप भासता है। हे रामजी ! आदिसृष्टिकिसी कारणसे बनी होती तो उसके पीछे प्रलयादिकमें कुछ शेष रहता पर वह तो अत्यन्त अभाव होती है, इसलिये सब जगत् अकारण है। जैसे चिन्तामणिसे अकारण पदार्थ दृष्टि आता है, तैसेही यह अकारण है। न कहीं संस्कार है और न स्मृति है सब आत्माके पर्याय हैं आत्मासे भिन्न कुछ नहीं। इससे सर्व जगत्को आत्मरूप जानो। रामजीने पूँछा; हे भगवन् ! जो संस्कार से अनुभव नहीं होता और अनुभव से स्मृति नहीं होती तो इसप्रकार प्रसिद्ध क्यों दृष्ट आते हैं ? वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह संशय भी तुम्हारा दूर करता हूँ। जैसे हाथी के बालक के मारने में सिंहको कुछ यत्न नहीं होता, तैसेही इस संशयके नाश करनेमें मुझे कुछ यत्न नहीं है। जैसे सूर्यके उदयहुये तिमिरका अभाव हो जाता है; तैसेही मेरे वचनोंसे तुम्हारा संशय दूर हो जावेगा। हे रामजी ! यह सर्व जगत् चिन्मात्र स्वरूप है—उससे भिन्न नहीं। जैसे थंभेमें शिल्पी पुतलियां कल्पता है परन्तु पुतलियां कुछ बनी

नहीं उसके चित्तमें पुतलियोंका आकारहै; तैसेही आत्मरूपी थंभेमें चित्तरूपी शिल्पी पुतलियां कल्पता है। हे रामजी ! थंभेमें पुतलियां निकालते हैं तभी निकलती हैं परन्तु आत्मा तो अद्वैत और निराकार है उसमें और कुछ नहीं निकलता और उसमें वाणीकी भी गमन नहीं चैतन्यमात्र है अहंके फुरने से वह आपको चैतन्य जानता है और फिर आगे शब्दों के अर्थ कल्पता है शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य आपको जानना यही स्वर्ग है। ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण, कुबेर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देश, काल इत्यादिक शब्द और अर्थ फुरनेहीमें हुये हैं—जैसे एकही समुद्र में द्रवतासे आवर्त, तरंग, फेन और बुद्बुदे नाम होते हैं, तैसेही सब ब्रह्मही के नाम हैं ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं; ब्रह्मही अपने आप में स्थित है और वही फुरने में जगत् आकार हो भासता है और फुरनेसे रहित होनेसे जगत् आकार मिटजाता है परन्तु फुरने अफुरने में —ह्य ज्यों —त्यों है। जैसे स्पन्दमें निस्स्पन्दमें वायु ज्योंकी त्यों है और सब पदार्थ जो भासते हैं सो ब्रह्मस्वरूप हैं। जैसे स्वप्नेमें अपनाही अनुभव पहाड़, वृक्ष आदिक नाना प्रकारका जगत् हो भासता है, तैसेही ब्रह्मसत्ताही जाग्रत् जगत् रूप हो भासती है और वही कहीं अन्तर्बाहक; कहीं अधिभौतिक; कहीं ईश्वर और कहीं जीव आदि हो भासता है इससे आदिलेकर शब्द अर्थ संयुक्त जो जीव फुरता गया है सो ब्रह्मसत्ताही इस प्रकार स्थित हुई है। जैसे थंभेमें पुतलियां थंभरूप होती हैं, तैसेही आत्मा-काश में जगत् आत्मरूप है—आत्मासे भिन्न कुछ नहीं। जैसे उसमें जगत् आभास है, तैसेही स्मृति अनुभव भी आभास है। स्मृति जो संस्कार है उससे जगत् की उत्पत्ति तब कहिये जब स्मृति आभास न हो सो तो स्मृति संस्कार भी आभास है यह जगत् का कारण कैसे हो ? स्मृति भी तब होती है जब प्रथम जगत् होता है सो जगत् नहीं तो स्मृति कैसे हो ? इससे जगत् आभास मात्र है और इसका कारण कोई नहीं। हे रामजी ! स्मृति संस्कार जगत् का कारण तब हो जब कुछ जगत् आगे हुआ हो सो तो कुछ हुआ नहीं और अनुभव उसका होता है जो पदार्थ भासता है सो तो इस जगत् के आदि कुछ जगत् का अंश न था फिर अनुभव कैसे कहूं ? जो अनुभव ही न हुआ तो स्मृति किसको हो और जब स्मृति ही न हुई तो फिर उससे जगत् कैसे कहूं ? इसलिये, हे रामजी ! आदि जगत् अकारण अकस्मात् फुरा है। जैसे रत्नकी लाट होती है तैसेही जगत् है और पीछेसे कारण कार्यरूप भासता है। इससे हे रामजी ! जिसका कारण कोई न हो उसे जानिये कि, उपजान नहीं जिसमें भासता है वही रूप है अधिष्ठानसे भिन्न कुछ नहीं। सब जगत् ब्रह्मस्वरूप है; स्मृति भी अममें आभास फुरा है और अनुभव भी आभास है सो ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं और आभास भी कुछ फुरा नहीं आभासकी नाई जगत् भासता है—आत्मसत्ता अद्वैत है जिसमें आभास, स्मृति, अनुभव, जाग्रत् और

स्वप्न कल्पना कुछ नहीं तो क्या है ? ब्रह्म ही है फुरना जो कुछ कहते हैं सो कुछ वस्तु नहीं । जैसे थंभे में शिल्पी पुतलियां कल्पता है, तैसे ही स्पन्द चैतन्य आत्मा में जगत् कल्पती है । शिल्पी तो आप भिन्न होकर कल्पता है और यह चित्त सत्ता ऐसी है कि, अपने ही स्वरूप में कल्पती है और जगत् रूपी पुतलियां देखती है । आत्मा आकाश रूपी थंभ है उस में जगत् भी आकाश रूपी पुतलियां है । जैसे आकाश अपने आकाश भाव में स्थित है, तैसे ही ब्रह्म अपने ब्रह्मत्व भाव में स्थित है । जगत् भिन्न भी दृष्ट आता है परन्तु अचैत चिन्मात्र स्वरूप है भेद भाव को नहीं प्राप्त हुआ और विकारवान् भी दृष्ट आता है परन्तु विकार नहीं हुआ । जैसे स्वप्ने में आप ही सब स्पष्ट भासते हैं, तैसे ही यह जगत् अपने आप में भासता है परन्तु कुछ नहीं है । हे रामजी ! यही आश्चर्य है कि, मैंने अपने अनुभव को प्रकट करके उपदेश किया है; जीव आप भी जानते हैं स्वप्ने में नित्य देखते हैं और सुनते भी हैं परन्तु निश्चय करके जान नहीं सके और स्वप्ने के पदार्थों को मूर्खता से त्याग नहीं सके ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे शालभजनकोपदेशो नाम

द्विशताधिक द्विपञ्चाशत्तमः सर्गः २५२ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो पुरुष इन्द्रियों के इष्ट विषयों को पाकर सुख नहीं मानता और अनिष्ट विषयों को पाकर दुःख नहीं मानता; इनके भ्रम से मुक्त है और बड़े भोग प्राप्त हों तो भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता उसको जीवन्मुक्त जानो । हे रामजी ! सर्वशब्द अर्थ जिसको द्वैतरूप नहीं भासते उसे तुम जीवन्मुक्त जानो । जिस अविद्यारूपी जाग्रत में अज्ञानी जागते हैं उसमें ज्ञानवान् सोरहे हैं और परमार्थरूपी जाग्रत में अज्ञानी सोरहे हैं, वे नहीं जानते कि, यह अर्थ है पर उसमें जीवन्मुक्त स्थित है इस कारण ज्ञानवान् इष्ट अनिष्ट विषयों को पाकर सुखी और दुःखी नहीं होते उन का चित्त सदा आत्मपद में स्थित है । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! जो पुरुष सुख पाकर सुखी नहीं होता और दुःख से दुःखी नहीं होता सो तो जड़ हुआ, चैतन्य तो न हुआ ? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! सुख दुःख तब तक होता है जब तक चित्त को जगत् का सम्बन्ध होता है । जब चित्त जगत् के संबंध से रहित चिन्मात्र होता है तब उपाधिक सुख दुःख नहीं रहते और जो अपने स्वभाव में स्थित पुरुष हैं वे परम विश्राम को प्राप्त होते हैं और सब कुछ करते हैं परन्तु स्वरूप से उनको कर्तव्य का उत्थान कुछ नहीं होता और सदा अद्वैत में निश्चय रहता है । नेत्रों से वे देखते हैं परन्तु द्वैत की भावना उनको कुछ नहीं फुरती । जैसे अत्यन्त उन्मत्त को सर्व पदार्थ दृष्ट भी आते हैं परन्तु पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, तैसे ही जिसकी बुद्धि अद्वैत में घनी भूत हुई है उसको द्वैतरूप पदार्थ नहीं भासता । जिनको द्वैत नहीं भासता उनको सुख दुःख कैसे भासे ? उन पुरुषों ने वहां विश्राम किया है जहां न जाग्रत् है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है । वे सर्व द्वैत से रहित अद्वैतरूपी शय्या में वि-

श्राम कर रहे हैं और संसार मार्गसे उलंघ गये हैं। आत्माके प्रमाद से जीवको कष्ट होता है। जो अपनी विभूति विद्याको त्यागकर प्रसन्न होता है और फिर संसार के क्रूरमार्ग में कष्ट पाता है वह मनुष्य नहीं मानों मृग है। यह संसाररूपी जंगल में कष्टपाता है और जब तृषासे कायर होता है तब जलकी ओर दौड़ता है पर जहां जाता है वहां धरुस्थल की नदी भासती है और जलप्राप्त नहीं होता; तब आगे दौड़ता है और तृषा अधिक बढ़ती जाती है। इसप्रकार दौड़ता दौड़ता जड़ हो जाता है और दुःखी होकर मर जाता है परन्तु जलप्राप्त नहीं होता। यह जल, दौड़ना, जड़ता और मरना चारों भिन्न भिन्न सुनो। हे रामजी ! मनरूपी तो मृग है जो संसाररूपी जंगल में आनपड़ा है और इन्द्रियों के विषयरूपी जलाभास को सत्यजानकर शांति के निमित्त तृष्णारूपी मार्ग में दौड़ता है पर वे विषय आभासमात्र हैं और उनमें शांतिरूपी जल नहीं है इसलिये वह दौड़ता दौड़ता जब वृद्ध अवस्थामें जापड़ता है तब जड़ हो जाता है और बड़े कष्ट को प्राप्त होता है पर शांतिरूपी जल नहीं पाता इससे तृप्त भी नहीं होता। हे रामजी ! मनुष्य मानों मजदूर है जिसके शिरपर बड़ा भार है और क्रूरमार्गमें चला जाता है जहां उसको चोरने लूटलिया है इससे जलता है। हे रामजी ! मनुष्यरूपी मजदूरके शीशपर जन्मका बड़ा भार है और संशयरूपी क्रूर मार्गमें खड़ा है। कर्मइन्द्रिय और ज्ञानइन्द्रियके इष्ट अनिष्ट विषय हैं इससे रागद्वेषरूपी तस्करने विचाररूपी धन हरलिया है इससे वह राग, द्वेष और तृष्णारूपी अग्नि से जलता है। बड़ा आश्चर्य है कि, ऐसे क्रूर मार्गको त्यागकर उन्होंने ने परमपदमें विश्राम पाया है और अन्य आनन्दको त्यागकर परमपद आनन्दको प्राप्त हुये हैं। उन मुक्त पुरुषोंको संसारका दुःखसुख व्याप नहीं सका क्योंकि, वे परम अद्वैत शुद्धसत्ता को प्राप्त हुये हैं। वे सर्वको देखते हैं और ग्रहण और त्यागरूपी अग्नि को त्यागकर उन्होंने परमपदमें विश्राम पाया है और सदा सोये रहते हैं। प्रकटमें सुखसे जो सोते हैं तो वही सोते हैं और उनके भीतर सदा शांति रहती है परन्तु जड़तासे रहित हैं और आकाशसे भी अधिक सूक्ष्मसत्ताको प्राप्त हुये हैं। जैसे समुद्रमें धूल नहीं होती और सूर्यमें तमनहीं होता तैसेही उनमें इन्द्रियोंके इष्ट विषयोंकी तृष्णा नहीं होती। उनसे रहित होकर उन्होंने विश्राम पाया है। यह आश्चर्य है कि, अणुसे अणु हांकर और महत्से महत् होकर भी वे केवल विश्रामवान् हुये हैं। हे रामजी ! जो आत्मसत्ताकी ओरसे सोये पड़े हैं उनको दुःख होता है और ज्ञानवान् द्वैत जगत्की ओर जड़ हुये हैं और अपने स्वरूपमें स्थित हैं इससे चैतन्यको दुःख कुछ नहीं। वे जाग्रत् की ओरसे सोये हैं और उनको अविद्यक जगत् और दृश्यका सम्बन्ध दूर हो गया है। जब वे इस ओरसे सोये हैं तो उनको फिर दुःख कैसे हो ? वे पुरुष सदा अद्वैतरूप हैं।

जो अनन्त जगत्को कर्त्ता है और आपको सदा अकर्त्ता जानता है ऐसे आश्चर्यपद में उन्होंने विश्राम पाया है । जगत्के समूह सत्ता समानमें स्थिति करके उन्होंने विश्राम पाया है—यह आश्चर्य है । वे सम्पूर्ण क्रियाको करते हैं परन्तु सदा अक्रियपदमें स्थित हैं और सम्पूर्ण पदार्थोंको स्वप्नवत् जानकर सुषुप्त हुये हैं । वे आकाशसे भी अधिक सूक्ष्म हैं क्योंकि, आत्मसत्तामें विश्राम पाया है । वह आत्मसत्ता आकाशको भी व्यापक है; उसीको आत्मवत् जानकरके वे स्थित हुये हैं । जो परमस्वच्छ पद है उसमें सर्व शब्द अर्थ आकाशरूप होजाते हैं और आकाशभी आकाश होजाता है; उस पद में उन्होंने विश्राम किया है सोही आश्चर्य है । नेत्र उसके खुले हुये हैं पर सुषुप्ति में स्थित हैं । क्या सुषुप्ति है कि, दृग और दृश्यभाव उनका दूर हो गया है और जगत्के प्रकाशसे रहित और परम प्रकाशरूप हैं । हे रामजी ! बाहरके भोगपदार्थों से वे रहित हैं और आत्मामें स्थित हैं । प्रकट वे सोते हैं पर सुषुप्तिमें जागते हैं और जाग्रत्से उनको सुषुप्ति है । उस सुषुप्तिसे वे सोये हैं और कर्म करते हैं परन्तु कर्त्ता कारणभावसे रहित हैं । क्रोध भी करते हैं परन्तु क्रोधके फुरनेसे रहित हैं और सर्व ओरसे प्रकाशवान् निर्भय होकर विश्राम करते हैं । कामना करते भी दृष्ट आते हैं परन्तु तृष्णासे रहित हैं और निस्संकल्पपदमें स्थित हुये हैं । यह आश्चर्य है कि, जिस क्रियाकी ओर वे देखते हैं उसी ओर उनको शान्ति भासती है क्योंकि, एक मित्र उनके साथ रहता है उससे कोई दुःख उनके निकट नहीं आता ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जीवन्मुक्तलक्षणवर्णननाम

द्विशताधिकत्रिपञ्चाशत्तमस्सर्गः २५३ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! वह मित्र कौन है ? ज्ञानीका कोई कर्म मित्र है अथवा आत्मामें विश्रामका नाम मित्र है; यह संक्षेपपूर्वक मुझसे कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! एक अकृत्रिम कर्म हैं अपने सुकर्म उनका नाम है और अपनाही प्रयत्न उनका मित्र है । अध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ये तीनों ताप सदा अज्ञानीको जलाते हैं पर ज्ञानीको नहीं भासते । जो बड़ा कष्ट प्राप्त हो जिसे लांघना कठिन है और बहुत कोप हो सोभी उसको स्पर्श नहीं करता । जैसे कमलको जल नहीं स्पर्श करता, तैसेही ज्ञानीको कष्ट नहीं स्पर्श करता क्योंकि; वह मित्र उसके साथ रहता है । जैसे बालकका मित्र बालक होता है सो बड़े भये भी उसका हित होता है, तैसेही चिरकाल जो ज्ञानवान्ने अभ्यास किया है सोही अभ्यास उसका मित्र हो रहता है और दुष्टक्रिया की ओर उसे नहीं विचरने देता शुभकी ओर बरताता है । जैसे पिता पुत्रको अशुभकी ओरसे बरजकर शुभकी ओर लगाता है, तैसेही विचाररूपी मित्र उसको तृष्णासे वर्जन करता है और आत्माकी ओर स्थित करता है । वह रागद्वेषरूपी अग्निसे निकाल

कर समतारूपी शीतलताको उसे प्राप्तकरताहै। ऐसा विचाररूपी उसका मित्रहै जो सर्व दुःख क्लेशादिसे उसे तार लेजाताहै-जैसे मल्लाह नदीसे तारलेजाताहै। हे रामजी ! विचाररूपीमित्र बहुत सुन्दरहै; शान्तरूपहै और सर्वमैलको जलानेवाली अग्नि है। जैसे सुवर्णके मैलको अग्निजलाकर निर्मलकरतीहै, तैसेही विचाररूपी अग्नि राग द्वेषरूपी मलको जलाती है। जब विचाररूपी मित्रआताहै तब स्वाभाविक चेष्टा निर्मलहोजाती है और वेदोक्त विचरताहै। तब सब कोई उसको देखकर प्रसन्नहोता है और दया, कोमलता, अमान और अक्रोधआदिक गुण आनप्राप्त होते हैं। जैसेतिलोंमेंतेल, फूलमें सुगन्धि और अग्निमें उष्णतारहतीहै, तैसेही विचारमें शुभआचाररहतेहैं। विचाररूपी मित्र शूरमाहै जो कोई शत्रुहोताहै प्रथम वह उसको मारताहै और अज्ञानरूपी शत्रुको नाशकरताहै-जैसे सूर्य तमको नाशकरताहै-और दीपकके प्रकाशवत् साथहोताहै एवम्बिषयभोगरूपी अन्धेकूपमें जो मैलहै उसमें गिरने नहीं देता और सर्व ओरसे रक्षाकरताहै। जिसओरसे वह पुरुष जाताहै उसओर सबको प्रसन्नता उपजतीहै। हे रामजी ! उसका बचन कोमल, मधुर और स्निग्ध होताहै और वह उदारात्मा क्षोभसेरहित और लोगोंपर उपकार और प्रसन्नताकेलिये बोलताहै और सौहार्दता; शान्तरूप और परमार्थका कारणहै। हे रामजी ! बचन तो उसकी प्रसन्नताकेलिये होतेहैं और आपभी सदाप्रसन्नरहताहै। जैसे पतिव्रतास्त्री अपनेभर्तारको सदाप्रसन्नरखती है, तैसेही विचाररूपी मित्र उसको सदा प्रसन्नरखताहै और शुभ आचारमें चलाताहै। दान, तप, यज्ञादिक शुभक्रिया वह आपभी करताहै और लोगोंसेभी कराताहै। जिसके अंतःकरणमें विवेकरूपी मंत्री आताहै वहां वह अपने परिवारकोभी साथले आताहै। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! उसका परिवारकौनहै; उसका स्वरूपक्या है और क्याआचारहै संक्षेपसे कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! स्नान, दान, तपस्या और ध्यान ये चारों उसके बेटेहैं। स्नान तो यहहै कि, वह सदा पवित्ररहताहै और यथायोग्य और यथाशक्ति दानकरताहै। बाहरकी वृत्तिको भीतर स्थितकरनेका नामतपहै और आत्माकी वृत्तिमें चित्तको लगानेका नाम ध्यानहै। ये चारोंउसके बेटेहैं जो आत्मदर्शी हैं परन्तु वृत्तिको सदास्वाभाविक अन्तर्मुखकरके व्यवहारकरते हैं। मुदिता उसकी स्त्रीहै-सदा प्रसन्नरहनेका नाम मुदिताहै-जो नमस्कारके योग्यहै। जैसे द्वितीयाके चन्द्रमाकी रेखाकोदेखकर सबकोई प्रसन्नहोताहै और नमस्कार करताहै, तैसेही उसको देखकर सबकोई प्रसन्नहोताहै और नमस्कार करताहै। मुदितारूपीस्त्रीके साथ करुणा और दयानामा एकसहेलीरहतीहै और समतारूपी द्वारपालनी सन्मुखखड़ी रहतीहै। जब विवेकराजा अन्तःपुरमें आताहै तब वह सन्मुखहोकर सब स्थानदिखाती है और सदा संगीरहतीहै। जिसओर राजा देखता

है उसओर समताही दृष्टआतीहै जो आनन्दके उपजावनेवाली है । वह दोपुत्रसाथ लेकर पुरीमें विचरतीहै और जिसओर राजाभेजताहै उसओर धैर्य्य और धर्मलिये फिरती है । जबराजा सवारहोकर चलताहै तब वहभी समतारूपी बाहनपर आरूढ़ होकर राजाके साथजाती है और जब राजा विषयरूपी पांचों शत्रुओंसे लड़ाई करताहै तबधैर्य्य और संतोष मंत्रीमंत्र देताहै और विचाररूपी बाणसे उनको नष्टकरता है । हे रामजी ! विचार सदा उसके संगरहताहै और सबकार्यको करताहै । यह चेष्टा उससे स्वाभाविक होतीहै; आप सदा अमानरहताहै और कर्तृत्व-भोक्तृत्वका अभिमान उसको कोई नहींफुरता जैसे कागजपर मूर्तिलिखी होतीहै जो अभिमानसे रहितहै, तैसेही वहभी अभिमानसे रहितहै और परमार्थ निरूपणसेरहित निरर्थक बचन नहीं बोलता जैसे पाषाण नहीं सुनता--और जो क्रिया शास्त्रों और लोगोंसे निषेध कीगई है वह नहींकरता जैसे शवसे कुछ क्रिया नहीं होती, तैसेही उसको क्रियाका उत्थान नहीं होता । जहां ज्ञानवान् और जिज्ञासियोंकी सभाहोतीहै वहां वहपरमार्थके निरूपणको शेषनाग और बृहस्पति की नाई होताहै और सावधानता इत्यादिक जो शुद्धक्रियाहै सो उसमें स्वाभाविक होतीहै । जैसे सूर्य, चन्द्रमा और अग्निमें प्रकाश स्वाभाविक होताहै, तैसेही उसमें शुभक्रिया स्वाभाविक होतीहैं ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेजीवन्मुक्तिबाह्यलक्षणव्यवहारवर्णनं नाम

द्विशताधिकचतुःपंचाशत्तमस्सर्गः २५४ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी । यह जगत् वास्तवमें ज्ञानस्वरूपहै और आत्मसत्ताका चमत्कारहै; और कुछ बनानहीं ब्रह्मसत्ताही फुरनेसे इसप्रकारहो भासती है । इसका कारण भी कोई नहीं । जब महाप्रलयथी तब शब्द-अर्थ द्वैत कुछनथा-उस अद्वैत सत्तासे जगत् फुर आयाहै । जैसे बीजसे वृक्ष उत्पन्न होताहै सो बीज भी जगत्का कोई नथा तो किसकारणसे उत्पन्न हुआ और तो कोई कारण नथा इससे अबभी जगत् को महाप्रलयरूप जानो । हे रामजी ! न कोई पृथ्वी आदिक तत्त्वहै; न जगत्है; न आभासहै और न फुरनाहै । जैसे आकाशके फूलोंमें सुगन्धि नहीं होती तैसेही इनका होना भी नहींहै केवल स्वच्छ ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थित है । रूप, इन्द्रियाँ और मन भी ब्रह्मस्वरूपहै । जैसे स्वप्नेमें अपना अनुभवहै और मनही नानाप्रकारका जगत् आकार और इन्द्रियाँ होकर भासताहै और तो कुछ नहीं; तैसेही यह जगत् भी वही रूपहै । हे रामजी ! सर्व जगत् आत्मरूपहै । जैसे कारण बिना आकाशमें दूसरा चन्द्रमा भासिआताहै सो कुछ हुआ नहीं; तैसेही यह जगत् आत्माका आभासहै और जिसमें यह आभास फुरा है सो अधिष्ठान ब्रह्मसत्ता है । ये सर्व पदार्थ जो तुमको भासते हैं उन्हें ब्रह्मस्वरूप जानो । जैसे मनोराजकी सृष्टि होती है सो अपने अनुभवमें

होती है और उसका स्वरूप अनुभवसे भिन्न नहीं होता, तैसेही सृष्टिके आदि जो अनुभव होता है सो अनुभवरूप है और कुछ उपजा नहीं—वही अनुभवसत्ता इस प्रकार भासती है। हे रामजी ! देशसे देशांतरको जो संवित् प्राप्त होती है उसके मध्यमें जो अनुभव है सोही तुम्हारा स्वरूप है और सब आभासमात्र है। जाग्रत् देशको त्यागकर जो स्वप्न शरीरके साथ नहीं मिली और जाग्रत् स्वप्न देशके मध्यमें ह्यसत्ता है वही तुम्हारा स्वरूप है। वह प्रकाशरूप और अपने आपमें स्थित है और जाग्रत् जगत् जो भासता है सो भी उसीका स्वभाव है। जैसे रत्नोंका स्वभाव चमत्कार है; अग्निका स्वभाव उष्ण है, जलका स्वभाव द्रव है और पवनका स्वभाव फुरना है, तैसेही ब्रह्मका स्वभाव जगत् है। जैसे सूर्यकी किरणों में जल भासता है, तैसेही आत्मामें जगत् भासता है। हे रामजी ! यह आश्चर्य है कि अज्ञानी सत्यको असत्य और असत्यको सत्य जानते हैं; जो अनुभवसत्ता है उसको छिपाते हैं और शशके सींगवत् जगत्को प्रत्यक्ष जानते हैं। वे मूर्ख हैं, उनको क्या कहिये ? सबका प्रकाशक आत्मसत्ता है। जिसको तुम सूर्य देखते हो सो वही परमदेव सूर्य होकर भासता है और चन्द्रमा और अग्नि उसीके प्रकाश से प्रकाशित हैं निदान सबका प्रकाश और तेज सत्तावही है। जैसे सूर्यकी किरणों में सूर्य अणु होते हैं; तैसेही आत्मसत्ता में सूर्यादिक भासते हैं। जिसको साका और निराका कहते हो वह सब शशके सींगवत् है। ज्ञानवान्को ऐसेही भासता है कि, जगत् कुछ उपजा नहीं तो मैं क्या कहूं ? जगत् सर्व शब्दोंका अभाव होजाता है और उसके पीछे चिन्मात्र सत्ता शेष रहती है वहां शून्यका भी अभाव होजाता है। हे रामजी ! जिनको तुम जीता कहते हो सो जीता भी कोई नहीं और जो जीतानहीं तो मुआ कैसे हो ? जो कहिये जीता तो जैसे जीता है तैसेही मृतक है; मृतक और जीते में कुछ भेद नहीं; इसलिये सर्व शब्दों से रहित और सबका अधिष्ठान वही सत्ता है। उसमें नानात्व भासता भी है परन्तु हुआ कुछ नहीं। पर्वत जो स्थूल दृष्ट आते हैं सो अणुमात्र भी नहीं—जैसे स्वप्ने में पृथ्वी आदिक तत्त्व भासते हैं परन्तु कुछ हुये नहीं। केवल आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है और उसीमें जगत् भासता है। हे रामजी ! जो परमार्थसत्तासे जगत् भास आया सो तो और कुछ न हुआ; इससे वही सत्ता जगत् रूप हो भासती है। कोई कहते हैं कि, आत्मामें है और कोई कहते हैं कि, आत्मामें कुछ नहीं है पर आत्मामें दोनों शब्दोंका अभाव है और अभावका भी अभाव है। यह भी तुम्हारे जानने के निमित्त कहता हूँ; वह सो स्वस्थ और परमशांति रूप है और उसमें और तुम्हारे में कुछ भेद नहीं। वह परिपूर्ण अच्युत, अनन्त और अद्वैत है और वही जगद्रूप होकर भासता है। जैसे कोई पुरुष शयन करता है तो सुषुप्तिमें अद्वैतरूप होजाता है; फिर सुषुप्तिसे स्वप्ना पुर आता है और फिर सुषुप्तिमें लीन होजाता है तो उपजा क्या और लीन क्या हुआ ?

स्वप्नेके आदिभी अद्वैतसत्ता थी; अन्तमेंभी वहीरही और मध्यमें जो कुछभासा वह भी वही रूपहुआ, आत्मासे भिन्न तो कुछ न हुआ ? इसलिये रबजगत् ब्रह्मस्वरूप है—ब्रह्मसे भिन्न कुछनहीं । हे रामजी ! हमको तो तदा अनुभवरूप जगत् भासता है । हम नहींजानते कि, अज्ञानीको क्या भासताहै । जैसे स्वप्नेकी सृष्टिसे जे जागा है उसको अद्वैत अपना आप भासताहै, तैसेही तुरीयामें भासताहै । तुरीया और जाग्रतमें भेद कुछनहीं, जाग्रतही तुरीयाका नामहै और जाग्रत् तुरीयारूपहै बल्कि, यहभी क्याकहनाहै सबही अवस्था तुरीयारूपहै । तुरीया जाग्रत् सत्ताका ना है । जे अनुभवसाक्षी ज्योतिहै सोजाग्रतमें भी साक्षीरूपहै; स्वप्नेमेंभी साक्षीरूपहै और सुषुप्ति मेंभी साक्षीरूपहै । इसलिये सब तुरीयारूपहै परन्तु जिसको स्वरूपका अनुभवहुआ है उसज्ञानवान्को ऐसेही भासताहै और अज्ञानीको भिन्नभिन्न अवस्था भासतीहैं । हे रामजी ! एक पदार्थका वृत्तिने त्यागकरिया पर दूसरे पदार्थ में नहीं लगी वह जो मध्य में अनुभव ज्योति है उसको तुम आत्मसत्ताजानो और उसमें जो फिरकुछ भासा उमेभी वही रूपजानो । जैसे जाग्रत् को त्यागकर स्वप्नेके आदि साक्षीअनुभव मात्र होताहै और उस सत्ता में स्वप्ने का शरीर और पदार्थ भासते हैं वहभी आत्मरूप हैं; तैसेही जो कुछ जाग्रत् शरीर और पदार्थ भासते हैं सो आत्मरूप हैं । जब तुम ऐसेजानोगे तब तुमको कोई दुःख स्पर्श न करेगा । जैसे स्वप्ने की सृष्टि में अपने स्वरूपकी स्मृतिआनेसे दुःखभी सुखहोता और बोलना, चालना, खाना, पीना, देना, लेना, आदि शब्द और अर्थ और द्वैतरूप युद्धकर्म सब अद्वैत अपना आप होजाते हैं और व्यवहारभी सब करता है परन्तु अपने निश्चयमें कुछ नहीं फुरता, तैसेही जो पुरुष अपने स्वरूप में जागेहैं उनको सब जगत् आत्मारूपही भासता है । जैसे अग्नि में उष्णता और वरफ शीतलता स्वाभाविक है, तैसेही ज्ञानवान् को आत्मदृष्टि स्वाभाविक है । और लोगों को यह दृष्टि यत्नसे प्राप्त होती है पर ज्ञानवान् को स्वाभाविक होती है । जिसको तुम इच्छा कहते हो सो ज्ञानवान् को सब भ्रमरूप है और अनिच्छाभी ब्रह्मरूप भासती है । ज्ञानवान् को आत्मानंद प्राप्त हुआहै और वह अपना जो स्वभावहै उसमें सदास्थितहै ससे उसको कोई कल्पना नहीं उठती और वह विद्यमान निरावरण दृष्टि लेकर स्थित होता है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेद्वैतएकताअभाववर्णनं

नामद्विशताधिकपंचपंचाशत्तमस्सर्गः २४५ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे स्वप्ने में पृथ्वीआदि पदार्थ भासतेहैं सो अविद्य नहीं—कुछहैं नहीं; तैसेही पितामाता जोआदिब्रह्मार्जीहैं उनकोभी आकाशरूप जानो । वहभी कुछहुये नहीं और आत्मसत्तासे भिन्नकुछ स्पर्शकाहोना नहीं । जैसेसमुद्र

में तरंग और बुद्बुदे उठते हैं सो स्वाभाविक हैं और तरंग शब्द कहनाभी उनको नहीं बनता वे तो जलरूप हैं, तैसेही जिनको तुम ब्रह्माजी कहते हो सो और कोई नहीं आत्मसत्ताही इसप्रकार हो भासती है । ब्रह्माजी इसप्रकार का विराट् है कि, जैसे पत्र, फूल, फल और टासवृक्षके अंग हैं, तैसेही सबभूत उसविराटक अंग हैं । जो विराट् ब्रह्माही आकाशरूप है तो उसके अंगजगत् की वार्ता क्या कहिये ? हे रामजी ! विराट् के न प्राण है, न आकार है, न इन्द्रियां हैं; न मन है, न बुद्धि है, और न इच्छा है कैल अद्वैत चिन्मात्रसत्ता अपने आपमें स्थित है । जो विराट् ही नहीं तो जगत् कैसे हो ? जो तुम कहौ आकाशरूपके अंग कैसे भासते हैं ? तो हे रामजी ! जैसे स्वप्नेमें बड़े पहाड़ और पर्वत प्रत्यक्ष दृष्ट आते हैं परन्तु कुछबने नहीं आकाशरूप हैं; तैसेही आदि विराट् भी कुछ बनानहीं आकाशरूप है तो उसके अंग में आकाररूप कैसे कहूं ? सब आकार संकल्पपर की नाई कल्पित हैं । एक आत्मसत्ताही सर्वदा काल ज्योंकी त्यों स्थित है उसमें स्मृति और अनुभव क्या कानिये ? अनुभव और स्मृति भी उसीका आभास है । जैसे समुद्र में तरंग आभास होते हैं, तैसेही आत्मा में अनुभव और स्मृति भी आभास है । स्मृति भी उसकी होती है जिसका प्रथम अनुभव होता है सो अनुभव भी जगत् में होता है पर जहां जगत् ही उपजा न हो तो अनुभव और स्मृति उसको कैसे हो ? इसलिये न अनुभव है और न स्मृति है इस कल्पना को त्याग दो । जहां पृथ्वी होती है तहां धूड़ भी होती है पर जहां पृथ्वी से रहित आकाश ही हो वहां धूड़ कैसे उड़े ? इसी प्रकार जहां पदार्थ होते हैं वहां स्मृति अनुभव भी होता है और जहां पदार्थ ही नहीं तो यह कैसे हो ? इससे दोनों का अभाव है । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! स्मृतिमानों में दृष्ट स्मृति का अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है ? प्रथम पदार्थ का अनुभव होता है पीछे उसकी स्मृति होती है और उस स्मृति संस्कार से फिर अनुभव होता है नो ऐसेही अमादिक का क्यों नहीं होता ये तो प्रत्यक्ष भासते हैं ? तुम कैसे इन का अभाव कहते हो और अभाव में विशेषता क्या है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! स्मृतिसे अनुभव वहां होता है जहां कार्य कारण भाव होता है । ब्रह्मा से आदिलेकर काष्ठपर्यंत सब जगत् जो तुमको भासता है सो सब आकाशरूप है कुछ बना नहीं और अविद्यमान ही अमसे विद्यमान भासता है । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जल आभास है सो अविद्यमान है पर अमसे जल भासता है; तैसेही यह जगत् अमसे भासता है । स्मृति उसकी होती है जिस पदार्थका प्रथम अनुभव होता है । जो कहिये कि, अमादिक स्मृति संस्कारसे उपजी है, तो ऐसे नहीं बनता क्योंकि; प्रथम तो ज्ञानवान् स्मृति से नहीं होता तो उनका स्मृति कारण कैसे कहिये ? और द्वितीय यह है कि, इस जगत् के आदि कोई जगत् न था जिसकी स्मृति मानिये । इस जगत् के आदि

केवल अद्वितीय आत्मसत्ताही उसमें स्मृति क्या और अनुभवक्या ? इसलिये ब्रह्मादिक और जगत् किसी कारण कार्यभावसे नहीं उपजे अकारण हैं । हे रामजी ! प्रथम तो तुम यह देखो कि; ज्ञानीको जगत् नहीं भासता तो स्मृति किसको कहिये ? उसको तो केवल ब्रह्मसत्ताही भासती है । जैसे सूर्यको रात्रिकी स्मृति नहीं होती; तैसेही ज्ञानीको जगत्की स्मृति नहीं होती हमारे निश्चय में तो यह है कि; जगत् न हुआ है और न आगे होगा केवल ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थित है सो अद्वैत है और उसीका सब आभास है जो आभास को सत्यजानते हो तो स्मृतिको भी सत्यजानो और जो आभासको असत्य जानते हो तो स्मृति कोभी असत्यजानो । जैसे स्वप्ने में सृष्टि का आभास होता है और उसमें अनुभव और स्मृति होती है पर जागेसे सृष्टि अनुभव स्मृतिका अभाव होजाता है; तैसेही अद्वैत परमात्मसत्ता के जाग्रत्में अनुभव और स्मृतिका अभाव है और उसमें जगत् कुछ बना नहीं । जैसे कोई पुरुष मरुस्थलमें भ्रम से नदी देखता है और सत्यजानकर उसकी स्मृति करता है पर वह नदी तो कुछ नहीं है जो नदीही असत्य है तो उसकी स्मृति कैसे सत्य हो; तैसेही अज्ञानीके निश्चयमें जगत् भासित हुआ है सो जगत्ही असत्य है तो उसकी स्मृति अनुभव कैसे हो ? ज्ञानवान् के निश्चय में ऐसेही भासता है । हे रामजी ! स्मृति पदार्थ की होती है सो पदार्थ कोई नहीं सर्व ब्रह्मही अपने आपमें स्थित है और जैसे जैसे उनमें फुरना होता है तैसाही होकर भासते हैं परन्तु ओं कुछ वस्तु नहीं । जैसे वायु चलता भी है और ठहरता भी है पर चलने और ठहरनेमें वायु को कुछ भेद नहीं; तैसेही ज्ञानवान् को जगत् के फुरने अफुरने में ब्रह्मसत्ता अभेद भासती है और कारण कार्य नहीं भासता । जैसे पत्र, टहनी, फूल और फल सब वृक्षके अवयव हैं, तैसेही जगत् आत्माके अवयव हैं; आत्मामें प्रकट होते हैं और फिर आत्मा ही लीन भी होजाते हैं भिन्न कुछ नहीं । जब चित्त स्वभाव फुरता है तब जगत् होकर भासता है कुछ आरम्भ और परिणाम करके नहीं होता—आभासमात्र है । जैसे घटपट आदिक आत्माका आभास है, तैसेही स्मृतिभी आभास है । स्मृतिभी जगत् में उदयहुई है जो जगत्ही असत्य है तो स्मृति कैसे सत्य हो ? जो यथार्थदर्शी हैं उनको सब ब्रह्मरूप भासता है । हमको न कुछ मोक्ष उपाय भासता है और न इसका कोई अधिकारी भासता है; हमारे निश्चय में अद्वैत ब्रह्मसत्ताही भासती है । जैसे नटस्वांग धारता है पर सब स्वांगोंको आभासमात्र जानता है किसीको सत्य नहीं जानता पर उससे भिन्न कुछ नहीं; तैसेही हमको ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं भासता । अज्ञानीके निश्चय को हम नहीं जानते । जिस प्रकार उसको जगत् शब्द है सो उसके निश्चय को कोई नहीं जानता । हमारे निश्चयमें सब चिन्मात्र है । अज्ञानी को जगत् द्वैतरूप भासता है और विपर्यय भावना होती है और ज्ञानवान्

को चिन्मात्र से भिन्न कुछनहीं भासता । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि अपने अनुभवमें स्थित होती है और सर्वका अधिष्ठान अनुभव सत्ता है परन्तु निद्रादोष से भिन्न भिन्न भासती है; तैसेही अज्ञानी को जगत् भिन्न भिन्न भासता है और जो जागे हुये ज्ञानवान् हैं उनको भिन्न कुछनहीं भासता और न उनको अविद्या, न मूर्खता और न मोह भासता है उन्हें सब अपना आपही ब्रह्मस्वरूप भासता । जहां कुछ दूसरी वस्तु नहीं बनी वहां स्मृति और अनुभव किसका कहिये ? यह कलना सबही मिथ्या है । हे रामजी ! सब अर्थों का जो प्रथमतः है सो ब्रह्म है उसी में सब पदार्थ कल्पित हैं । स्मृति और अनुभव मनमें होता है सो मन आत्मा में ऐसे है जैसे सूर्यकी किरणों में जलाभास होता है तो उसमें स्मृति और अनुभव क्या कहिये ? सब कल्पित है । पृथ्वी आदिक तत्त्व आत्मा में कुछ बने नहीं ब्रह्मसत्ता ही इस प्रकार भासती है—ज्ञानवान् को सदा ऐसेही भासता है । आभासभी आत्मा में आभास है और कारण कार्यभाव कदाचित् नहीं भासता । जैसे सूर्यको अन्धकार कदाचित् नहीं भासता; तैसेही ज्ञानवान् को कारण कार्यभाव दिखाई नहीं देता । जैसे स्वप्नेके आदि अद्वैतसत्ता होती है और उसमें अकारण स्वप्ने की सृष्टि फुर आती है; तैसेही अद्वैतसत्ता अकारण आदि सृष्टि फुर आई है । न पृथ्वी है और न कोई दूसरा पदार्थ है सब चिदाकाशरूप है और कुछ बनानहीं तो आभासमात्र जगत् में स्मृतिकी कल्पना कैसे हो ?

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे स्मृतिअभावजगत्परमाकाश

वर्णनन्नामा द्विशताधिकषट्पञ्चाशत्तमस्सर्गः २५६ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जिसमें सर्व अनुभव होता है उसके देहमें अहंप्रत्यय किस प्रकार होती है ? वह तो सर्वात्मा है उस सर्वात्माको एक देहमें अहंप्रत्यय क्योंकर होती है और काष्ठ पाषाण पर्वत और चैतन्यताका अनुभव किस प्रकार होगया है वह तो अद्भुत स्वरूप है उसमें जड़ चैतन्य ये दोनों भेद कैसे हुये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जैसे शरीरमें हाथ आदिक अपने अंग हैं और उन सर्व अंगोंमें एक शरीर फैरना व्यापा हुआ है पर जो उन अंगोंमें एक अंगको पकड़कर कहे कि, नाम ले कौन है तब वह अपनी नाम संख्या कहता है; तो तुम देखो कि, उस एक अंगमें अपना आप कहा परन्तु सर्व अंगोंमें उसकी आत्मता तो नाश नहीं हो जाती है; तैसेही आत्मा अनुभवरूप है तौ भी एक अंगमें उसकी आत्मता फुरती है इससे उसकी सर्वात्मता खण्डन तो नहीं हो जाती ? जैसे पत्र, फूल, फल और टहनी आदिक सर्व अंगमें वृक्ष एकही व्यापा हुआ है परन्तु जो एक टहनी अथवा पत्रको पकड़कर कहता है कि, यह वृक्ष है तो इसके एक अंगमें वृक्ष भावना कहना वृक्षका सर्वात्मभाव नष्ट नहीं होता; तैसेही सर्वात्मा एक देहमें अहंभाव सिद्ध होता है और जड़ और चैतन्य भी दोनों भाव

एकही के धारे हैं और एकहीके दोनोंस्वरूप हैं । जैसे एकही शरीरमें दोनों सिद्ध होते हैं और हाथ, पाँव आदिक जड़ हैं और नेत्र इसके द्रष्टाचेतन हैं सो एकही शरीर दोनों धारे हैं और दोनों एकही शरीरके स्वरूप हैं; तैसेही एक आत्माने दोनों धारे हैं और एकहीके स्वरूप हैं । जैसे वृक्ष अपने अंगको धारता है और वृक्ष स्वभावको भी धारता है, तैसेही सर्वात्मा सर्व को धारता है । जैसे स्वप्ने की सृष्टि सर्वको अनुभव धारती है और सर्व क्रिया को भी धारती है; तैसेही आत्मसत्ता सर्व जगत् और जगत्की सर्व-क्रिया को धारती है क्योंकि; सर्वात्मा है और जो सर्वात्मा है सो क्यों न धारे ? जैसे एकही समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं परन्तु सबही समुद्रके आश्रय हैं और वही रूप हैं; तैसेही सर्व जीव परमात्मा में फुरते हैं; परमात्मा के आश्रय और वही रूप हैं । जैसे तरंग आपको जाने कि, मैं जलही हूँ तो तरंग उसकी संज्ञाजाती रहती है जल-रूपही दिखता है; तैसेही जीव जब परमात्मासे आपको अभेद जाने कि, 'मैं आत्माही हूँ' तब उसके जीवत्व भावका अभाव होजाता है, परमात्माही दिखता है । हे रामजी ! जैसे जलमें द्रवता से तरंग भासते हैं परन्तु तरंग जलसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं, तैसेही शुद्ध चिन्मात्र में संवेदन से आदिब्रह्मा फुरा है और उसने यह जगत् मनोराज से कल्पा है सो आकाशरूप निराकार है और कुछ बनानहीं । जो विराट्ही आकाशरूप हुआ तो उसका शरीर कैसे साकार हो—वह भी निराकार है । जैसे अपना अनुभव स्वप्ने में पर्वत, नदियाँ, जड़ और चैतन्य होकर भासता है; तैसेही सर्व जगत् जो भासता है सो आत्मरूप है । हे रामजी ! जैसे एक निद्राके दो स्वरूप हैं—स्वप्न और सुषुप्ति; तैसेही एकही आत्माने जड़ और चैतन्य दो स्वरूप धारे हैं । जगत् आत्मामें कुछ बनानहीं यह आभास रूप है और आत्मसत्ताही अपने वचन द्वारा जगत् रूप हो भासती है । जैसे आकाश में घन शून्यताके कारण नीलता भासती है सो अविचार सिद्ध है—नीलता कुछ बनी नहीं; तैसेही आत्मामें घन चैतन्यतासे जगत् भासता है परन्तु जगत् आकार कुछ बना नहीं सर्वदाकाल आत्मा अद्वैत निराकार है । अनन्तसृष्टि आत्मा में आभास उपजकर लीन होजाती है और आत्मा ज्योंका त्यों है । जैसे समुद्रमें तरंग उपजकर लीन होजाते हैं परन्तु जल रूप हैं; तैसेही परब्रह्म में सृष्टि परब्रह्मरूप है । हे रामजी ! यह जगत् विराट्का शरीर है; महाकाश उसका शीश है; दशों दिशा उसकी भुजा हैं; पृथ्वी उसके चरण हैं; पातालरूप तली है अन्तरिक्ष मध्यलोक उदर है; सर्व जीव उसकी रोमावली हैं और इनसे लेकर सर्व पदार्थ विराट् के अंग हैं सो विराट् आकाशरूप है । जैसे विराट्ब्रह्माजी आकाशरूप है, तैसेही उसका जगत् भी आकाश-रूप है । इससे सर्व जगत् विराट् रूप है सो ब्रह्मही है और कुछ बना नहीं । चन्द्रमा और सूर्य उसके नेत्र हैं; मैं और तुमसे आदि लेकर सर्व शब्दोंका अधिष्ठान ब्रह्मही है सो

ब्रह्ममैंहूँ। जिसमें दूसरा बनानहीं सदा मैं अपनेही आपमेंस्थितहूँ। हे रामजी ! शून्य-बादी, पाँचरात्रिक, शैवी, शक्ति आदि जो शास्त्र हैं उनसबका अधिष्ठान ब्रह्मरूप है और सबका साररूप वही सर्वात्मरूप है । जैसा किसी को निश्चय होता है तैसाही उसको वह सर्वरूप होकर फल देताहै और कुछ बनानही ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेब्रह्मजगदेकताप्रतिपादनं नाम

द्विशताधिकसप्तपंचाशत्तमस्सर्गः २५७ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस जगत्के आदिशुद्ध ब्रह्मसत्ताथी और उसमें जो जगत् आभास फुरा है उसको भी तुम वही स्वरूप जानो । जैसे स्वप्ने के आदि अनुभव आकाशहोताहै और उसमें स्वप्नेकी सृष्टि फुरआती है सो अनुभवरूपहै भिन्न कुछ नहीं; तैसेही यह जगत् अनुभवरूप है भिन्ननहीं । जैसे समुद्र द्रवता से तरंग-रूप हो भासता है, तैसेही चैतन्य ब्रह्म जगत् रूप हो भासता है सो जगत् भी वही रूप है । हे रामजी ! वास्तवमें कोई दुःख नहीं है; दुःख और सुख अज्ञान से भासते हैं । जैसे एक निद्रामें दो वृत्ति भासतीहैं—एक स्वप्न वृत्ति और दूसरी सुषुप्ति वृत्ति; तैसेही अज्ञानी की दो वृत्ति होती हैं—सुखकी और दुःखकी और ज्ञानवान्की सर्व ब्रह्मरूपहै । जैसे कोई पुरुष स्वप्ने से जागउठताहै तो उसको स्वप्नेकी सृष्टि असत्य-रूप भासती है, तैसेही ज्ञानवान् को यह सृष्टि असत्य भासती है । जैसे जिसने मरु-स्थलकी नदी के जलका अत्यन्ताभावजाना है वह जलपानकी इच्छा नहीं करता, तैसेही सम्यक्दर्शी जगत् को असत्य जानता है, इसलिये वह जगत् के पदार्थों की इच्छाभी नहीं करता । जो असम्यक्दर्शी हैं उनको जगत् सत्यभासता है और वह किसी पदार्थ को ग्रहण करता है और किसी का त्याग करता है । हे रामजी ! ईश्वर जो परमात्मा है उसमें जगत् इसप्रकार है जैसे समुद्र में तरंगहोतेहैं । जैसे समुद्र और तरंगमें भेदनहीं, तैसेही आत्मा और जगत् में भेद नहीं । जो तुमकहोकि, अविद्याही जगत् का कारण है तो अविद्याजगत् का कारण तब कहाती जो वह जगत् से प्रथम सिद्धहोती पर अविद्या तो अविद्यमानहै । जैसे परमात्मामें जगत् आभासमात्रहै, तैसेही अविद्याभी आभासमात्रहै । जो आपही आभासमात्रहो तो उसे जगत् का कारण कैसे कहिये ? जगत् आभास और अविद्याका आभास इकट्ठाहो फुराहै । जैसे स्वप्नेमें सृष्टि भासआती है और उसमें घट, पटादिपदार्थ भासतेहैं सो किसी कुलालने मृत्तिका ले-कर्तो नहीं बनाये । जैसे घटभासाहै, तैसेही कुलाल और मृत्तिकाभी भासिआयेहैं । जैसे इनसबका भासना इकट्ठाहीहोताहै, तैसेही जगत् और अविद्या इकट्ठेही फुरे हैं । अविद्या पूर्वमें तो सिद्धनहीं होती तो उसको जगत् का कारण कैसे मानिये ? हे रामजी ! परमात्मा से जगत् और अविद्या इकट्ठेही आभासमात्र फुरे हैं पर वह आभास कुछ वस्तु नहीं-

ब्रह्मसत्ताही अपने आपमें स्थित है, न कहीं अविद्या है; न जगत् है आत्मसत्ता सदा ज्यों-की-त्यों स्थित है । हे रामजी ! निर्विकल्प में जगत् का अत्यन्ताभाव होता है सो निर्विकल्प कैसे हो ? जो निर्विकल्प होता है तब जड़ता आती है और जब विकल्प उठता है तब संसार उदय होता । जब ध्यान लगाता है तब ध्याता, ध्यान और ध्येय त्रिपुटी होजाती है । इसप्रकार तो निर्विकल्पता सिद्ध नहीं होती क्योंकि; निर्विकल्पमें भी स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती । निर्विकल्प उसका नाम है जहां चित्तकी वृत्ति न फुरे पर तब भी स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती क्योंकि; वहां भी अभाववृत्ति सुषुप्तिवत् रहती है और जड़-आत्मक सुषुप्तिरूप है । सविकल्प सुषुप्तिमें भी स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती इससे सम्यक्बोधका नाम निर्विकल्प है । जिसको सम्यक्बोध निर्विकल्पतासे जगत् का अत्यन्ताभाव हुआ है वह जीवन्मुक्त है, वही निर्विकल्प कहाता है और वही परम-जड़ता है जहां जगत् का परम असम्भव है । हे रामजी ! वह जो निर्विकल्प और सविकल्प है उससे स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होती क्योंकि; ये दोनों मनकी वृत्ति हैं । जैसे एक निद्राकी वृत्ति स्वप्न और सुषुप्तिरूप है, तैसेही यह निर्विकल्प और सविकल्प मनकी वृत्ति है । निर्विकल्प सुषुप्तिरूप और पथरवत् है और सविकल्प स्वप्नवत् चंचलरूप है । निर्विकल्पमें भी अभाववृत्ति रहती है इससे उसमें भी मुक्ति नहीं होती । मुक्ति तब होती है जब दृश्यका अत्यन्ताभाव होता है । हे रामजी ! जहां आत्मअनुभव आकाशसे इतर कुछ उत्थान नहीं होता—उसका नाम अत्यन्त सुषुप्ति निर्विकल्पता है । हे रामजी ! ऐसे होकर तुम चेष्टा भी करोगे तौ भी कर्तृत्व और भोक्तृत्वका अभिमान तुमको न होगा । आत्माको अद्वैत और जगत् का अत्यन्ताभाव जाननेही का नाम बोध है । जब इस बोधकी दृढ़ता और इसके ध्यानकी दृढ़ता हो तब उसका नाम परम पद है; उसीका नाम निर्वाण है और उसीको मोक्ष भी कहते हैं । जो पद किंचन और अ-किंचन है और सर्वदा काल अपने आपमें स्थित है उसमें न नानात्व कहना है; न अनाना शब्द है; न सविकल्प है; न निर्विकल्प है; न सत्य है; न असत्य है; न एक है और न दो हैं उसमें सर्व शब्दोंका अन्त है और किसी शब्दसे वाणी नहीं प्रवर्तती । उसी सत्ता को प्राप्त होनेका उपाय मैं कहता हूं । हे रामजी ! यह मोक्षका उपाय ग्रंथ जो मैंने तुम से कहा है इसको विचारना । जो पुरुष अर्द्धप्रबुद्ध है और पदपदार्थ जाननेवाला है उसको यदि मोक्षकी इच्छा है तो वह इसग्रंथको विचारता है, शुभआचार करके बुद्धिको निर्मल करता है और अशुभक्रियाका त्यागकरता है तो उसको शीघ्रही आत्मपद की प्राप्ति होगी । हे रामजी ! जो मोक्ष उपाय शास्त्रके विचारसे प्राप्त होता है सो तीर्थ, स्नान तप और दानसे नहीं प्राप्त होता । तप, दानादिक करके स्वर्ग प्राप्त होता है मोक्ष नहीं मिलता । मोक्षपद अध्यात्मशास्त्रके अर्थ अभ्याससेही प्राप्त होता है । यह जगत्

आभासमात्र है; वही ब्रह्मसत्ता जगत् रूप होकर भासती है। जैसे जलही तरंगरूप होकर भासता और वायुही स्पन्दरूप है, तैसेही ब्रह्म जगत् रूप होकर भासता है। जैसे स्पन्द और निस्स्पन्दमें वायु ज्योंकीत्यों है परन्तु स्पन्द होती है तब भासती है और निस्स्पन्द होती है तो नहीं भासती, तैसेही ब्रह्ममें संवेदन फुरती है तब जगत् हो भासती है और जब निर्वेदन होती है और अन्तर्मुख अधिष्ठानकी ओर आती है तब जगत् समेटा जाता है परन्तु संवेदनके फुरनेमें भी वही है और न फुरनेमें भी वही है। इसलिये, हे रामजी ! सर्व जगत् ब्रह्मस्वरूप है, ब्रह्मसे इतर कुछ नहीं बना और जो इतर भासता है सो अममात्रही जानना। जब आत्मपदका आभास हो तब भ्रान्ति शान्त होजाती है। जैसे प्रकाशसे अन्धकार नष्ट होजाता है, तैसेही आत्मपदके अभ्याससे भ्रान्ति निवृत्त होजाती। यद्यपि नानाप्रकारकी सृष्टि भासती है परन्तु कुछ हुई नहीं। जैसे स्वप्ने में सृष्टि दृष्टि आती है परन्तु कुछ बनी नहीं; वही अनुभवरूप आत्मसत्ता सृष्टि आकार होकर भासती है, तैसेही यह जगत् सब अनुभवरूप है। जैसे रत्न और रत्नके चमत्कारमें कुछ भेद नहीं, तैसेही आत्मा और जगत् में कुछ भेद नहीं। हे रामजी ! तुम स्वभाव निश्चय होकर देखो कि, भ्रम मिट जावे। सृष्टि, स्थिति और प्रलय सब उसीकी संज्ञा हैं और दूसरी वस्तु कुछ नहीं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ब्रह्मगीतापरमनिर्वाणवर्णननाम

द्विशताधिकाष्टपञ्चाशत्तमस्सर्गः २५८ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ये सब आकार जो तुमको भासते हैं सो संवेदनरूप हैं और कुछ बने नहीं। सृष्टिके आदि भी अद्वैतसत्ता थी; अन्तमें भी वही रहती है और मध्यमें जो आकार भासते हैं उसे भी वही रूप जानो। जैसे स्वप्नेकी सृष्टिके आदि शुद्ध संवित् होती है और उसमें आकार भासि आता है सो भी अनुभवरूप है, और कुछ नहीं बना; आत्मसत्ताही पिण्डाकार हो भासती है और जितने कुछ पदार्थ भासते ह सो आकाशरूप आभासमात्र हैं। आत्मसत्ता सदा शुद्ध है परन्तु अज्ञानसे अशुद्ध की नाई भासती है; विकारसे रहित है परन्तु विकार सहित भासती है; अनाना है परन्तु नानाकी नाई भासती है और आकारसे रहित है परन्तु आकार सहित भासती है। जैसे स्वप्नेकी सृष्टि अपना अनुभवरूप होती है परन्तु स्वरूपके प्रमादसे नानाप्रकार भिन्न भिन्न हो भासती है और जागेसे एक आत्मरूप होजाती है; तैसेही यह सृष्टि भी अज्ञान से नानाप्रकार भासती है और ज्ञानसे एकरूप भासती है। विद्यमान भासती है पर उसे असत्यही जानो। आत्मसत्ता सदा शुद्धरूप, शांत और अनन्त है और उसमें देश, काल और पदार्थ आभासमात्र हैं। जो तुम कहो कि, आभासमात्र है तो अर्थाकार क्यों होते हैं ? तो उसका उत्तर यह है कि; जैसे स्वप्नेमें अंगना कंठसे मिलती है और उसमें प्र-

त्यक्षराग और विषयरस होता है सो आभासमात्र है; तैसेही जाग्रत् में अर्थाकार, क्षुधाको अन्न, तृषाको जल और और भी सब ऐसेही होते हैं और सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष भासते हैं पर जो इनका कारण विचारिये तो कारण कोई नहीं मिलता । जिसका कोई कारण न मिले उसे जानिये कि, आभासमात्र है । हे रामजी ! यह जगत् बुद्धिपूर्वक नहीं बना; आदि जो आभास फुरा है वह बुद्धिपूर्वक है और उसमें जगत् का संकल्प दृढ़ हुआ है तब कारण करके कार्य भासने लगा परन्तु जिनको स्वरूपका प्रमाद हुआ है उनको कारणसे कार्य भासने लगे और जो आत्मस्वभावमें स्थित हुये हैं उनको सर्व जगत् आत्मस्वरूप है । हे रामजी ! कारणसे कार्य तब हो जब पदार्थ भी कुछ बस्तु हो । जैसे पिता की संज्ञा तब होती है जब पुत्र होता है और जो पुत्र ही न हो तो पिता कैसे कहिये ? तैसेही कारण तब कहिये जब कार्य हो; जो कार्य जगत् ही कुछ नहीं तो कारण कैसे कहिये ? हे रामजी ! कारण और कार्य अज्ञानीके निश्चयमें होते हैं । जैसे चरखेपर बालक भ्रमता है तो उसको सब पृथ्वी भ्रमती दृष्टि आती है; तैसेही अज्ञानीको मोह दृष्टिसे कारण कार्य भाव दृष्टि आता है और ज्ञानी को कारण कार्य भाव नहीं भासता । स्मृति भी जगत् का कारण तब कहिये जो स्मृति जगत् से पूर्व हो पर स्मृतिभाव अनुभव भी इस जगत् में ही फुरी है । यह भी आभासमात्र है परन्तु जिसको भासी है उसको तैसी ही है हे रामजी ! स्मृति, संस्कार और अनुभव ये तीनों आभासमात्र हैं । जैसे सूर्यकी किरणों में जल भासता है तैसेही आत्मामें तीनों भासते हैं । इसलिये इस कलनाको त्यागकर जगत् आभासमात्र जानो । जैसे स्वप्नेमें घट भासते हैं पर उनका कारण मृत्तिका कहिये तो नहीं बनता क्योंकि; घट और मृत्तिका आभाम इकट्ठा फुरा है इसलिये वे आभासमात्र हुये उसमें कारण किसको कहिये और कार्य किसको कहिये; तैसेही स्मृति, संस्कार, अनुभव और जगत् सब इकट्ठे फुरे हैं इनमें कारण किसको कहिये और कार्य किसको कहिये ? इसलिये सब जगत् आभासमात्र है । हे रामजी ! यह सर्व जगत् जो तुमको भासता है सो आत्मसत्ताका आभास है; आत्मसत्ता ही इस प्रकार हो भासती है । जैसे नेत्रका खोलना और मूँदना होता है, तैसेही परमात्मामें जगत् की उत्पत्ति और प्रलय होती है । जब चित्तसंवेदन फुरती है तब जगत् रूप हो भासती है और जब फुरनेसे रहित होती है तब जगत् आभास मिटजाता है । जगत् की उत्पत्ति और प्रलयमें आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों है । जैसे खुलना और मूँदना नेत्रोंका स्वभाव है, तैसेही फुरना और न फुरना संवेदनके स्वभाव हैं । जैसे चलना और ठहरजाना उभय वायुके स्वभाव हैं; जब चलती है तब भासती है और जब नहीं चलती तब नहीं भासती । चलनेमें वायुकी तीन संज्ञा होती हैं—एक मन्दमन्द चलती है अथवा बहुत चलती है; दूसरे शीतल अथवा उष्ण स्पर्श होता है और तीसरे सुगन्धि अथवा दुर्गन्धि

धुक् होती है । ये तीनों संज्ञा फुरनेमें होती हैं पर जब फुरनेसे रहित होती है तब तीनों संज्ञा मिटजाती हैं । जैसे एकही अनुभवमें स्वप्ने और सुषुप्तिकी कल्पना होती है; स्वप्नेमें जगत्ही भासता है और सुषुप्तिमें नहीं भासता परन्तु दोनोंमें अनुभवएकही है, तैसेही संवित्के फुरने से जगत् भासता है और ठहरने में अच्युतरूप होजाता है पर आत्मसत्ता ज्योंकी त्यों एकरूप है । इसलिये जो कुछ जगत् भासताहै सो आत्मा से भिन्ननहीं वहीरूप है और जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों आत्मा के आभास हैं—उनमें आस्था न करना । हे रामजी ! यह परमसिद्धांत तुमको मैंने उपदेशकिया है और जिनयुक्तियों से कहूँ वैसी कोई नहींकहेगा । अज्ञानी को संसार-रूपी बड़ी आंति उदय हुईहै परन्तु जो मेरे शास्त्रको बारम्बार विचारेगा उसकी आंति निवृत्त होजावेगी । दिनके दो विभाग करे; आधेदिन पर्यंत मेराशास्त्र विचारे और आध्यात्मि अपने आचार में व्यतीत करे पर जो आधेदिन इसशास्त्र का विचार न करसके तो एक प्रहरही विचारे । जैसे सूर्यके उदयहुये अन्धकार निवृत्त होताहै, तैसेही उसकी आंति निवृत्त होजावेगी । जो मेरे वचनोंको वृथा जानकर निन्दा करेगा उसको आत्मपदकी प्राप्ति न होगी क्योंकि; उराने शास्त्रके नेवको नहींजाना । जीवको यह कर्तव्य है कि, प्रथम और शास्त्रको देखकर विचारले फिर पीछेसे इसको विचारे कि, उसको इसशास्त्रकी महिमा भासे । हे रामजी ! यह मोक्षोपाय शास्त्र आत्मबोधका परमकारण है । यदि जीव पदपदार्थोंका जाननेवाला हो और इस शास्त्रको बारम्बार विचारे तो उसकी आंति निवृत्तहोजावेगी । जो संपूर्ण ग्रंथके आराधको न जानसके तो थोड़ाथोड़ा ढांचे और विचारे तो उसको सबसमझपड़ेगा । हेरामजी ! यदि मनुष्य कुछ भी पदार्थ जाने तो इसके विचारने और पढ़नेसे बुद्धिमान् होताहै और यहप्रीतिमान् करलेता है । इसके विचारनेवालेकी बुद्धि और शास्त्रकी ओर नहींजाती इससे यह विचारनेयोग्य है । जो पुरुष आत्मविचारसे रहितहै उसका जीनावृथ है और जिनको यह विचार है उनको सब पदार्थ आत्मरूप होजातेहैं । जो एकश्वासभी आत्मविचार से रहित होताहै वो वृथाजाता है । एक श्वासके समान संपूर्ण पृथ्वीका धन नहींहै । जो सम्पूर्ण पृथ्वीके रत्न न जावे और एक श्वास जाय तो फिर मांगे नहीं मिलता । ऐसे श्वासको जो आगवाँते हैं उनको तुम पशुजानो । हे रामजी ! आयुर्वल विजुली के चमत्कारवत् है । जैसे विजुलीका चमत्कार होकर मिटजाता है, तैसेही शरीर आयुर्वल होकर नष्ट होजाता है । ऐसे शरीर को धारकर जो सुखकी तृष्णा करते हैं वे महासूख हैं । हे रामजी ! यह संपूर्ण जगत् आभासमात्र है और सत्यभासताहै तोभी इसको असत्यजानो । जैसे स्वप्नेकी सृष्टिमें कोई मृतकहोताहै और उसके बांधव रुदन करते हैं और इसका प्रत्यक्ष अनुभव होताहै परन्तु हुआ कुछनहीं सब आंतिमात्रहै,

तैसेही यह जगत् भ्रममात्र जानो ॥ इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे परमार्थगीता
वर्णननामद्विशताधिकैकोनषष्टितमस्सर्गः २५९ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् ! जगत् तो अनेक और असंख्यरूप हुये हैं और आगे
होंगे पर उन जगत् की कथाओं से आपने मुझे उपदेश करके क्यों न जगाया ?
वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ये जो जगज्जालके समूह हैं उनमें जो पदार्थ हैं सो सब शब्द
अर्थसे रहित और जो शब्द अर्थ से रहित हुये तो कुछ न हये; इसलिये व्यर्थ कहने का
क्या प्रयोजन है। हे रामजी ! जब तुम विदित वेद और निर्मल त्रिकालदर्शी होगे तब इन
जगत् को जानोगे। मैंने आगे भी तुमसे बहुत बार कहा है और बारम्बार वही वर्णन
करने में पुनरुक्ति दूषण होता है परन्तु समझाने के निमित्त कहा है। जैसे एक सृष्टि
को जाना, तैसे ही संपूर्ण सृष्टियों को जानो। जैसे अन्न के समूह से एक मुट्ठी भर के देखने से
जान लिया जाता है कि, सब ऐसे ही हैं; तैसे ही एक ही सृष्टि को यथार्थ जाना तो सब सृष्टि-
यों को भी जान लिया। हे रामजी ! यह सर्व जगत् किसी कारण से नहीं उत्पन्न हुआ।
जिसमें कारण बिना पदार्थ भासे उसे जानिये कि, वही रूप है। सृष्टि के आदि भी
वही सत्ता थी; अन्त भी वही होगी और मध्य में जो कुछ भासता है उसे भी वही रूप
जानिये। जैसे स्वप्ने के आदि भी अपना निर्मल अनुभव होता है; स्वप्ने के निवृत्त
हुये भी वही रहता है और स्वप्ने के मध्य जो पदार्थ भासता है उसे भी वही जानिये
और वस्तु कुछ नहीं अनुभव सत्ता ही इस प्रकार हो भासती है। जब तुम विदित वेद
होगे तब सर्व जगत् तुम को अपना आप भासेगा। हे रामजी ! एक एक अणु में अ-
नेक सृष्टि हैं सो सब आकाश रूप हैं कुछ हुई नहीं। इसपर एक आख्यान कहता हूँ
सो सुनो। एक काल मैंने ब्रह्माजी को एकांत पाकर प्रश्न किया कि, हे भगवन् ! यह
सृष्टि कितनी है और किसमें है ? तब पितामहने कहा, हे मुनीश्वर ! सर्व जगत् के
शब्द अर्थ सब ब्रह्मरूप हैं, ब्रह्म से इतर कुछ नहीं; जो अज्ञानी हैं उनको नाना प्रकार
का जगत् भासता है और जो ज्ञानवान् हैं तिनको सब जगत् आत्मरूप भासता है।
जिस प्रकार जगत् हुआ है सो भी सुनो। हे रामजी ! ब्रह्मरूपी आकाश के सूक्ष्म अणु
में फुरना हुआ कि, 'अहमस्मि;' तब उस अणु ने आपको जीव जाना। जैसे अपने
स्व में आपको जीव जानने और सर्वात्मा हो तैसे ही चिद् अणु सर्वात्मा अहंकार को
अंगीकार करके आपको जीव जानने लगा और उसमें जो निश्चय होगया वह बुद्धि
हुई। जैसे वायु में फुरना हो तैसे ही तिसमें संकल्प विकल्परूपी फुरना हुआ उसका
नाश मन हुआ। तब मन के साथ मिलकर चिद् अणु ने देह को चेता और अपने में देह
और इन्द्रियां भासने लगीं और अपने साथ शरीर देखा कि, यह शरीर मेरा है। जैसे
स्वप्ने में अपने साथ कोई शरीर को देखे और बड़ा स्थूल दृष्टि आवे, तैसे ही उसने अ-

पने साथ स्थूल शरीर देखा । जैसे स्वप्ने में सूक्ष्म अनुभव से बड़े पर्वत दृष्टि आते हैं, तैसेही सूक्ष्म अणुसे स्थूल विराट् शरीर भासने लगा । फिर देशकाल की कल्पना की और नाना प्रकारके स्थावर जंगम प्राणी विराट् भासने लगे । जैसे स्वप्ने में देश, काल और पदार्थ भासि आवें सो कुछ नहीं हैं, तैसेही देशकाल पदार्थ भासि आये परन्तु हैं कुछ नहीं । जब चित्तसंवित् बहिर्मुख फुरती है तब नाना प्रकारका जगत् भासता है और जब अन्तर्मुख होती है तब अवाच्यरूप होजाती है । जैसे वायु चलने और ठहरने में एकरूप होती है, तैसेही फुरने अफुरने में संवित् एकही अभेद है । हे रामजी ! जितना जगत् है वह आकाश में आकाशरूप अपने आपमें स्थित है और अणु अणु प्रति सर्वदा काल सृष्टि है परन्तु आभासमात्र है । जो चैतसंबंधी होकर जीव सृष्टिका अंत ले तो सृष्टि अनन्त है इसका अंत कहीं नहीं आता । यह सृष्टि अविद्यारूप है सो अविद्याही चैत है । जब अविद्यासंबंधी होकर जगत् का अंत देखेगा तब अंत कहीं न आवेगा और संसरने का नाम संसार है; जब स्वरूप में स्थित होंगे तब सब जगत् ब्रह्मरूप होजावेगा और जगत् की कल्पना कुछ न भासेगी । हे रामजी ! इस जगत् के आदिभी अद्वैत सत्ता थी; अंत में भी अद्वैत सत्ता रहेगी और मध्य में जो कुछ भासता है उसको भी वही रूप जानो और कुछ बना नहीं । यह जगत् अकारण है अधिष्ठानसत्ता के अज्ञान से भासता है । इसीकानाम जगत् है और इसीकानाम अविद्या है । अधिष्ठान को जानने का नाम विद्या है । हे रामजी ! न कोई अविद्या है और न जगत् है, ब्रह्मही अपने आप में स्थित है । चाहे जगत् कहो और चाहे ब्रह्म कहो दोनों एकही वस्तुके नाम हैं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ब्रह्मांडोपाख्याननाम

द्विशताधिरुषष्टितमस्सर्गः २६० ॥

रामजीने पूछा; हे भगवन् ! यह मैंने जाना कि, जगत् अकारण है । जैसे संकल्पन-गर और स्वप्नपुर होता है, तैसेही यह जगत् है । पर जो अकारणही है तो अब यहां पदार्थ अकारणरूप काहेको उपजते दृष्टि आते हैं ? कारण विना तो नहीं उत्पन्न होते भासते हैं; यह क्या है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ब्रह्मसत्ता सर्वात्म है, उसमें जैसा निश्चय होता है तैसाही होकर भासता है; पर क्या भासता है; अपना अनुभवही ऐसे होकर भासता है । जैसे स्वप्ने में अपना अनुभवही नाना प्रकार के पदार्थ होकर भासता है परन्तु उपजाकुछ नहीं सर्व पदार्थ आकाशरूप हैं; तैसेही यह जगत् कुछ उपजा नहीं कारण से रहित आकाशरूप है । हे रामजी ! आदि सृष्टि अकारण हुई है; पीछे से सृष्टि में आभासरूप मनने जैसा जैसा निश्चय किया है तैसेही है क्योंकि; सर्व शक्तिरूप है । आदिसृष्टि जो उपजती है सो अकारणरूप है और पीछे से सृष्टिकाल

में कारणकार्यरूप हुये हैं । जैसे स्वप्न सृष्टि आदिकारण विना होती है और पीछेसे कारण कार्य भासते हैं पर वास्तव में न कोई आकाश; न शून्य है, न अशून्य है; न सत्य है, न असत्य है; न असत्यसत्य के मध्य है, न नित्य है, न अनित्य है; न परम है, न अपरम है; न शुद्ध है, न अशुद्ध है; द्वैतकुछ नहीं सब भ्रम है । हे रामजी ! ज्ञानवान् को सर्व शब्द और अर्थ ब्रह्मरूप भासते हैं । हमको तो कारण-कार्य भावकी कल्पनाकुछ नहीं । जैसे सूर्यमें अन्धकारका अभाव है, तैसेही ज्ञानवान् को कारण कार्यका अभाव है । जो सर्वात्माही है तो कारण कार्य किसको कहिये ? रामजीने कहा कि; हे भगवन् । मैं ज्ञानी की बात पूछता हूँ; उनको कारणकार्यभाव किसनिमित्त नहीं भासता ? जो कारण कार्य नहीं तो मृत्तिका और कुलाल आदि द्वारा घटादिक क्योंकर उत्पन्न होते दृष्टि आते हैं ? इससे तुम कहो कि, ज्ञानवान् को अकारण कैसे भासता है और अज्ञानीको सकारण क्योंकर भासता है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! न कोई कारण है, न कार्य है और न कोई अज्ञानी है मैं तुमसे क्या कहूँ ? जो ज्ञानवान् पुरुष हैं उनके निश्चय में जगत् की कल्पना कोई नहीं फुरती; उनके निश्चय में तो जगत् है ही नहीं तो ज्ञानी और अज्ञानी क्या है ? हे रामजी ! आकाश का दृक् नहीं तो उसका वर्णन क्या कीजिये ? जैसे हिमालय पर्वत में अग्निका कणका नहीं पाया जाता, तैसेही ज्ञानीके निश्चय में जगत् नहीं । ज्ञानी और अज्ञानी और कारण और कार्य ये शब्द जगत् में होते हैं पर जो जगत् ही नहीं फुरा तो कारण, कार्य, ज्ञानी और अज्ञानी तुमसे क्या कहूँ ? जैसे स्वप्ने की सृष्टि सुषुप्ति में लीन हो जाती है और वहां शब्द और अर्थ कोई नहीं फुरता, तैसेही ज्ञानवान् के निश्चय में जगत् ही नहीं फुरता । हे रामजी ! हमको तो सर्वब्रह्म ही भासता है । मुझको कुछ कहना नहीं आता परन्तु तुमने पूछा है इस निमित्त कुछ कहता हूँ और अज्ञानी के निश्चय को अंगीकार करके कहता हूँ । हे रामजी ! यह जगत् अकारण और आभासमात्र है; किसी आरम्भ और परिणाम से नहीं हुआ । जब पदार्थों का कारण विचारिये तो सबका अधिष्ठान ब्रह्म ही निकलता है जो अद्वैत, अच्युत और सर्व इच्छासे रहित है तो उसको कारण कैसे कहिये ? इससे जाना जाता है कि, जगत् आभासमात्र है और कुछ वस्तु नहीं आत्मसत्ता ही इस प्रकार भासती है । जैसे स्वप्ने की सृष्टि अकारण होती है और उसमें अनेक पदार्थ भासते हैं पर उसका कारण विचारिये तो सबका अधिष्ठान अनुभव ही निकलता है और उसमें आरम्भ और परिणाम कुछ हुआ नहीं । सृष्टि अनुभवरूप ही भासती है जो पुरुष स्वप्ने में है उसको स्वरूपके प्रमादसे कारण कार्य जगत् और पुण्य पाप सब यथार्थ भासते हैं; तैसेही जाग्रत् जगत् भासता है । हे रामजी ! सृष्टि आदि अकारण हुई है और पीछे सृष्टिकालमें कारण-कार्यरूप ही भासते हैं । जिसको अपना वास्तवस्वरूप स्मरण है

उसको अकारण भासता है और जिस अज्ञानीको अपने वास्तव स्वरूपका प्रमाद है उसको कारण कार्यरूप सृष्टि स्वप्नवत् भासती है । हे रामजी ! वास्तवमें एकही अनुभव आत्मसत्ता है परन्तु जैसा जैसा अनुभवमें संकल्प दृढ़ होता है उसहीकी सिद्धि होती है और जिसका तीव्रसंवेग होता है वहीहो भासता है । इसमें कुछ संदेह नहीं कि, कल्पवृक्षके पदार्थ संकल्पकी तीव्रतासे प्रत्यक्षहोते हैं तो उन्हें किसका कार्य कहिये ? यदि जगत् किसीकारणसे उत्पन्न होता तो महाप्रलयमें भी कुछ शेष रहता—जैसे अग्नि के पीछे राख रहजाती है पर जगत् के पीछे तो कुछ नहीं रहता और जैसे स्वप्नेकी सृष्टि जागेहुये पर कुछ नहीं रहती, तैसेही महाप्रलयमें जगत्का शेष कुछ नहीं रहता; इससे जाना जाता है कि, यह आभासमात्र है । जैसे ध्यानमें ध्याता पुरुष किसी आकारको रचता है तो उसका कारण कोई नहीं होता वह तो आकाशरूप है और अनुभव सत्ताही फुरनेसे इसप्रकार भासती है—आकार तो कोई नहीं और जैसे गन्धर्व नगर कारणसे रहित भासता है, तैसेही यह जगत् कारण बिना भासिआया है । न कोई पृथ्वी है, न कोई जल है, न तेज, वायु और आकाश है सब आकाशरूप है परन्तु संकल्पकी दृढ़तासे पिण्डाकार भासते हैं । हे रामजी ! जब मनुष्य मरजाता है तब शरीर यहांहीं भस्म होजाता है, फिर परलोकमें अपने साथ शरीर देखता है और उस शरीरसे स्वर्ग नरकमें सुख दुःख भोगता है तो उसका कारण कौन है ? उसका कारण कोई नहीं पाया जाता केवल अपनी चैतनतामें संकल्पकी वासना जो दृढ़ हुई है उसीके अनुसार शरीर भासता है और स्वर्ग नरकमें दुःख सुख भासते हैं और तो कुछवस्तु नहीं । सब पदार्थ संकल्पके रचेहुये हैं सो सब आत्मरूप हैं जैसे आकाश व्योम और शून्य एकही वस्तुके नाम हैं, तैसेही कोई जगत् कहो और कोई ब्रह्म कहो इनमें भेद नहीं । फुरनेका नाम जगत् कहते हैं और अफुरनेका नाम ब्रह्म है । जैसे वायु के चलने और ठहरने में भेद नहीं, तैसेही ब्रह्मको संवेदनके फुरने और न फुरने में भेद कुछ नहीं । जो सम्यक्दर्शी हैं उनको सब जगत् ब्रह्मस्वरूप भासता है इसकारण दोष किसीमें नहीं रहता और जो बड़ा कष्ट प्राप्त होता है तौभी वे खेदवान् नहीं होते । जैसे कोई पुरुष स्वप्ने में युद्ध करता है और उसको अपना जाग्रत्स्वरूप हृदय में प्राप्ता है तो स्वप्ने को स्वप्ना जानता हुआ और युद्ध करता है तौभी दुःख होता है, तैसेही जो पुरुष परमपदमें जागा है उसको सब क्रिया होती है परन्तु आपको अक्रिय जानता है । हे रामजी ! ज्ञानवान् को सब चेष्टा होती है परन्तु उसके निश्चयमें क्रियाका अभिमान नहीं होता । जैसे नटुवा सब स्वांग धारता है परन्तु आपको स्वांग से रहित जानता है और स्वांगकी क्रियाको असत्य जानता है क्योंकि; उसको अपना स्वरूप स्मरण रहता है; तैसेही ज्ञानवान् सब क्रिया को असत्य जानता है । हे रामजी ! ये

सर्वपदार्थ अजातजात हैं—उपजे कुछ नहीं। जैसे स्वप्ने में पदार्थ भासते हैं परन्तु उपजे नहीं अपना अनुभवही इस प्रकार भासता है; तैसेही ये जगत् के पदार्थ भी अनुभवरूप जानो। हे रामजी ! बहुत शास्त्र और वेद में तुमको किस निमित्त सुनाऊं और किस निमित्त पढ़ूं; वेदान्त शास्त्रों का सिद्धांत यही है कि, वासना से रहित हो। इसीका नाम मोक्ष है और वासना सहित का नाम बन्ध है। वासना किसकी कीजिये यह तो सब सृष्टि अकारणरूप भ्रममात्र है। इसमें क्या आस्था बढ़ाइये; ये तो स्वप्ने के पर्वत हैं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ब्रह्मगीतावर्णनं नाम

द्विशताधिकैकषष्टितमस्सर्गः २६१ ॥

श्रीरामजीने पूछा; हे भगवन् ! सब जगत् में तीन प्रकारके पदार्थ हैं—एक अप्रत्यक्ष पदार्थ; दूसरे प्रत्यक्ष पदार्थ और तीसरे मध्यभावी। जैसे वायु अप्रत्यक्ष है क्योंकि; रूप से रहित है परन्तु स्पर्श संयोग से भासती है इसलिये मध्यभावी प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष जो किसी से मिले नहीं सो यह संवित् अप्रत्यक्ष है। हे मुनीश्वर ! चन्द्रमा के मण्डलमें भी यह संवेदन जाती है और फिर गिरती है और वृत्ति चित्तकरके चन्द्रमा को देखती है और फिर आती है इससे जाना कि, निराकार है; जो साकार होती तो चन्द्रमारूप होजाती फिर संवेदन आती—जैसे जलमें जल डाला फिर नहीं निकलता—इस कारण जानता हूं कि, यह अप्रत्यक्ष अर्थात् निराकार है। हे मुनीश्वर ! अज्ञानी का आशय लेकर मैं कहता हूं कि; इस शरीर में जो प्राण आतेजाते हैं सो कैसे आते जाते हैं ? जो तुम कहो कि, संवित् जो ज्ञानशक्ति है सो इस शरीर और प्राण को लिये फिरती है—जैसे मजूर भारको लिये फिरता है—तो ऐसे कहना नहीं बनता क्योंकि; संवित् अप्रत्यक्ष निराकार है। अप्रत्यक्ष साकार से नहीं मिलती तो वह चेष्टा क्योंकर करे ? जो कहो कि, निराकार संवित्ही चेष्टा कराती है तो पुरुषकी संवित् चाहती है कि; पर्वत नृत्यकरे पर वह तो इसका चलाया नहीं चलता और कहते हैं कि, ये पदार्थ उठआवे परन्तु वे तो नहीं उठते क्योंकि; पदार्थ साकार रूप हैं और वृत्ति निराकार है; इसका उत्तर कहिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! इस शरीर में एकनाड़ी है जब वह अवकाशरूपी होती है तब उसमेंसे प्राणवायु निकलता है और जब संकोचरूप होती है तब प्राण वायु भीतर आता है जैसे लुहारकी धौंकनी होती है तैसेही इसके भीतर पुरुष बल है उससे चेष्टा होती है। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! धौंकनी भी तब हलती है जब उसके साथ बलका स्पर्श होता है और स्पर्श तब होता है जब प्रत्यक्ष वस्तु होती है पर चैतन्यता तो निराकार है उसको स्पर्श क्योंकर कहिये ? जो तुम कहो कि; उसकी इच्छाही से स्पर्श होता है तो, हे मुनीश्वर ! मैं चाहता हूं कि, मेरा सम्मुख जो वृक्ष है सो गिरपड़े पर

वह तो नहीं गिरता क्योंकि, इच्छा निराकार है जो साकार से स्पर्श हो तब उसकी शक्ति से गिरपड़े। यदि इच्छा से ही चेष्टा होती है तो कर्म इन्द्रियां किस निमित्त हैं इच्छा ही से जगत् की चेष्टा हो ? यह भी संशय है कि, एक के बहुत क्योंकर हो जाते हैं और बहुत का एक क्योंकर हो जाता है ? एक चैतन है पर जब प्राण निकल जाते हैं तब पाषाण और वृक्ष की नाई जड़ हो जाता है; आत्मा तो सर्वव्यापी है जड़ कैसे हो जाता है ? कोई पाषाण और वृक्ष रूप जड़ है और कोई चैतन है यह भेद एक आत्मामें कैसे हुआ ? यशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! तुम्हारे संशयरूपी वृक्षों को मैं वचनरूपी कुलहाड़े से काटता हूँ। जिनको तुम प्रत्यक्ष साकार कहते हो सो आकार कोई नहीं सब निराकार हैं; वह शुद्ध आत्मा अद्वैत सत्ता ही इस प्रकार हो भासती है—ये आकार कुछ बने नहीं। जैसे स्वप्न नगर में आकार भासते हैं सो सब आकाश रूप निराकार हैं; तैसे ही ये आकार भी जो तुमको दृष्टि आते हैं सो सब निराकार हैं। स्वप्ने में जो पर्वत भासते हैं सो किसके आश्रय होते हैं और देहादिक भासते हैं सो किसके आश्रय हैं; इसलिये वे कुछ बने नहीं अनुभव सत्ता ही आकार रूप हो भासती है; तैसे इसे भी जानो कि, आकार कोई नहीं। हे रामजी ! जब इन पदार्थों का कारण विचारिये तो कारण कोई नहीं निकलता, इसीसे जाना जाता है कि; आभास मात्र हैं बने कुछ नहीं और आत्मसत्ता ही इस प्रकार हो भासती है। आत्मसत्ता अद्वैत और परम शुद्ध है उसमें जगत् कुछ बना नहीं तो मैं आकार क्या कहूँ और निराकार क्या कहूँ ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी द्वैत कुछ नहीं शुद्ध आत्मसत्ता ही इस प्रकार हो भासती है। जैसे संकल्प के रचे पदार्थ होते हैं सो अनुभव हैं; तैसे ही ये सब पदार्थ अनुभवरूप हैं—अनुभव से भिन्न कुछ नहीं। इस पर एक आख्यान कहता हूँ उसे मन लगाके सुनो। हे रामजी ! आगे भी मैंने तुमसे कहा है और अब भी प्रसंग को पाकर कहता हूँ। एक समय एक सृष्टि में एक इन्द्र ब्राह्मण था जो मानों ब्रह्मा ही था। उसके गृहमें दशपुत्र हुये जो मानों दशों दिशा थे। कुछ कालमें वह ब्राह्मण मृतक हुआ और उसकी स्त्री पतिव्रता थी इसलिये उसके प्राण भी छूट गये—जैसे दिन के पीछे संध्या आ जाती है। तब उन पुत्रों ने यथाशास्त्र क्रमसे उनकी क्रिया की और फिर एक पहाड़ की कन्दरामें जा स्थित हुये और विचारने लगे कि; किसी प्रकार हम ऊंचे पद को पावें। हे रामजी ! आगे मैंने तुमको सुनाया है कि, प्रथम उन्होंने मण्डलेश्वर; चक्रवर्ती राजा और इन्द्रादिक के पद को विचारा और फिर बड़े भाई ने निर्णय करके यही कहा कि; सबसे ऊंचा ब्रह्माजी का पद है जिनकी यह सब सृष्टि रची हुई है इसलिये हम दशों ब्रह्मा होवें। ऐसे विचार करके वे दशों पद्मासन बांधके बैठे और यह निश्चय धारा कि, हम चतुर्मुख ब्रह्मा हैं और सब सृष्टि हमारी रची है। निदान वे ऐसे होगये मानों पुतलियां लिखी हुई हैं और खानपान से रहित मास, युग और वर्ष व्यतीत होगये पर वे

ज्योंके त्यों रहे चलायमान न हुये। जैसे जल नीचे ठौर में जाता है ऊंचे को नहीं जाता, तैसे ही उन्होंने अपना निश्चय न त्यागा और दृढ़ रहे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब उनके शरीर गिर पड़े और उनको पक्षी खा गये पर उनकी जो ब्रह्मा की वासना संयुक्त संवित् थी उस वासना से दशों ब्रह्मा हो गये और उनकी दश ही सृष्टि देश, काल, पदार्थ और नेति सहित होगई। जैसे हमारी सृष्टि है, तैसे ही वे सृष्टि हुई। हे रामजी ! वे सृष्टि क्या रूप हुई आत्मा ही वस्तु हुई और तो कुछ नहीं; कुछ और होवे तो कहूँ। इससे सृष्टिका और रूप कुछ नहीं अपना अनुभव ही सृष्टिरूप भासता है और जो कुछ पदार्थ भासते हैं सो सब आत्मरूप हैं। हे रामजी ! जैसे हम ब्रह्मा के संकल्प में रचे हैं तैसे ही उन्होंने भी रचलिये और वे भी इस प्रकार स्थित हो गये; इससे सर्व जगत् ब्रह्मस्वरूप है। जो किसी कारण से जगत् बना होता तो जाना जाता कि, कुछ हुआ है पर इसका कारण कोई नहीं पाया जाता इससे संकल्पमात्र और आभासमात्र है। इससे कहता हूँ कि, ब्रह्म ही है और वस्तु कुछ नहीं। जो कुछ पदार्थ पाषाण, वृक्ष, जड़—चैतन्य भासते हैं सो सब भ्रमस्वरूप हैं उनसे भिन्न कुछ नहीं। हे रामजी ! महाभूत जो वृक्ष, पृथ्वी, आकाश, पहाड़ हैं ये सब चिदाकाश रूप हैं—चिदाकाश से भिन्न कुछ नहीं। जैसे इन्द्र के पुत्र एक से अनेक हो गये, तैसे ही यह सृष्टि भी एक से अनेक है और प्रलय में अनेक से एक हो जाती है। जैसे एक तुम स्वप्ने में अनेक हो जाते हो और सुषुप्ति में अनेक से एक हो जाते हो तैसे ही यह जगत् भी है और अकारण रूप है। यदि इसे सकारण भी मानिये तो आत्मरूपी कुलाल है; संकल्पचक्र है और अनुभव चैतन्य रूपी घट उससे उपजते हैं और आभास भी वही है कुछ दूसरी वस्तु नहीं। यह सब जगत् वही रूप है। जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्रों को अपने अनुभव ही से सृष्टि फुराई सो अनुभवरूप ही भासने लगा इससे और कुछ न भई, तैसे ही इस सृष्टिको भी जानो। हे रामजी ! घट, वृक्ष, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब चैतन्य रूप हैं—चैतन्य से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्ने में अपना अनुभव ही घट, पहाड़, नदियाँ और पदार्थ हो भासता है—अनुभव से भिन्न कुछ नहीं; तैसे ही यह जगत् अनुभव से भिन्न नहीं—ज्ञानी को सदा यही निश्चय रहता है। अब एक अनेक का उत्तर सुनो। हे रामजी ! जैसे मनोराज में एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक से एक हो जाता है; एवम् चैतन्य से जड़ हो जाता है पर जड़ कोई पदार्थ नहीं भासता सर्व पदार्थ चैतन्य रूप हैं। जहां अन्तःकरण प्रकट होता है सो चैतन्य भासता है और जहां अन्तःकरण नहीं मिलता सो जड़ भासता है—चैतन्य का आभास अन्तःकरण में मिलता है पर जब पुर्यष्टका निकल जाती है तब जड़ भासता है। यह अज्ञानी की दृष्टि कही है पर भ्रम से पूछो तो जिसको जड़ कहते हैं और जिसको चैतन्य कहते हैं और पहाड़, वृक्ष, पृथ्वी कहते हैं वे सब ब्रह्म रूप हैं—ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे स्वप्ने में कितने जड़ और कितने चैतन्य पदार्थ भासते हैं और नाना प्रकार के पदार्थ भिन्न भिन्न भासते हैं पर सब

आत्मरूपहैं; भिन्न कुछ नहीं; तैसेही यह जगत् सब आत्मरूपहै और इच्छा अनिच्छा सब ब्रह्मरूप हैं । सब नामरूप आत्माके हैं और दूसरी वस्तु कुछ नहीं । शून्य, अशून्य, सत्य, असत्य सब आत्माकेनाम हैं—आत्मासे भिन्नकुछ नहीं । हे रामजी ! जिसको मूर्ख जड़कते हैं सो जड़नहीं सब चैतन्यरूप हैं और सृष्टिकाल में जड़ही हैं । वे संवेदन में जड़रूप होकर रचितहुये हैं, वे चैतन्यही रचे हैं; जिसको अपने वास्तव स्वरूप का प्रमाद होता है उसको ये जड़ चैतन्य भिन्न भिन्न भासते हैं पर जो ज्ञानवान् पुरुष हैं उनको एक ब्रह्मसत्ताही भासती है । हे रामजी ! यह मैंने तुम को उपदेश कियाहै सो बारम्बार विचारने योग्यहै । जो कोई इसको नित्य विचारता रहेगा उसके दोष घटते जावेंगे और हृदय शुद्ध होगा और जो ब्रह्मविद्याको त्यागकर जगत्की ओर चित्तलगावेगा उसके दोष बढ़ते जावेंगे । हे रामजी ! ज्योंज्यों जीवको ब्रह्म विचार उदय होता जावेगा त्योंत्यों दुःख नाशहोते जावेंगे जैसे ज्यों ज्यों दिन उदय होताहै त्यों त्यों तम नष्ट होजाताहै—और विचारके त्यागे दुःख बढ़ते जातेहैं । जो महापापी हैं उनके पाप मेरे शास्त्रका संग न करनेदेंगे और उनको यह जगत् वज्रसार की नाई दृष्टिप्राप्ता है और संसार भ्रम कदाचित् निवृत्त नहीं होता । यह सब जगत् में, तुमआदि आकाशरूप हैं और भाव—अभाव आदिक सबशब्द ब्रह्मसत्ताके नाम हैं जो परमशुद्ध, निरामय और अद्वैतहै और सदा अपनेही आपमें स्थितहै । जितने पदार्थ उसमें भासतेहैं वे ऐसेहैं जैसे शिलामें शिल्पी पुतलियां कल्पताहै सो सब शिल्पीके चित्तमें होतीहैं, तैसेही जगत्के पदार्थोंकी प्रतिभा जो सब मनमेंहै सो उसीका किंचनरूप है कुछ भिन्नवस्तु नहीं । वह सदा अपने आपमें स्थितहै और परम मौनरूपहै उसमें विकल्प कोई नहीं प्रवेश करसक्ता ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे इन्द्राख्यानवर्णनं नाम

द्विशताधिकद्विषष्टितमस्सर्गः २६२ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! सर्वलोक चिन्मात्रहै इसीसे शांत और अद्वैतरूपहै । अज्ञानीको भिन्नभिन्न जगत् भासताहै और ज्ञानीको सब निराकार और आकाशरूपहै । आकार कुछ बने नहीं, आत्मसत्ता निराकारहै और वही परमशुद्धसत्ता इसप्रकार भासती है सो शांतरूप, अनंत और चिन्मात्रहै; इन्द्रियांभी ज्ञानरूपहैं और हाड़, मांस, रुधिर, हाथ, पैर, शिरआदिक संपूर्णशरीरभी ज्ञानमात्रहै—ज्ञानसे भिन्नकुछ नहीं—चिन्मात्रही इसप्रकारहो भासताहै । जैसे स्वप्नेमें शरीरादिक और पहाड़, नदियां और वृक्ष भासतेहैं सो अपनाही अनुभवरूपहै कुछ और नहीं बना तैसे और यह जगत् सब अनुभवरूप है और कारणसे रहित कार्य भासताहै । तुम अपने अनुभवमें जागकर देखो कि, सब अनुभवरूपहै । आकाशमें आकाशभी आकाशरूपहै; सत्यमें

सत्यहै; भावमें भावहै और अभावमें अभावहै सर्व आत्मरूपहै भिन्नकुछ नहीं । जो तुम कहो कि, वस्तुकारणहीसे उत्पन्न होतीहै सोसत्यहोतीहै परन्तु जगत्का कारणकहींनहीं मिलता इससे यह मिथ्याहै तो कारणभी इसका तबकहिये जब यहकुछ वस्तु हो और कार्यभी तब कहिये जब इसका कारण सत्यहो । हे रामजी ! ब्रह्मसत्ता तो न किसीका समवाय कारणहै और न किसीकानिमित्त कारणहै । वह तो केवलअच्युतहै इसीसे समवाय कारण नहीं और अद्वैतहै इससे निमित्तकारणभी नहीं । वह तो सर्व इच्छासे रहितहै उसको किसका कारण कहिये और जोकारण नहीं तो कार्य किसका हो । इससे सर्व जगत् जो भासताहै सो आभासमात्रहै—उसी ब्रह्मसत्ताकानाम जगत्है । जैसे निद्रा एकहै और उसके दोस्वरूपहैं—एक स्वप्न और दूसरासुषुप्ति—फुरने रूपका नाम स्वप्नाहै और न फुरनेरूपका नाम सुषुप्तिहै; तैसेही चैतन्यकेभी दोस्वरूप हैं फुरनेरूप चैतन्यका नाम जगत् है और अफुररूप का नामब्रह्महै । जैसे एकही वायुके चलना और ठहरना दोपर्यायहैं—जब चलतीहै तब लखनेमें आतीहै और ठहरतीहै तब अलक्ष्य होजातीहै और शब्दका विषय नहींहोती; तैसेही ब्रह्मसत्ताअफुरमें शब्दकी प्रवृत्तिनहीं होती । जब फुरतीहै तब द्रष्टा, दर्शन और दृश्य त्रिपुटीरूप हो भासती है और एकसे अनेकरूपहो भासती है, अनेकसे एकरूप है । जैसे एकही जल नदी, नाला, तालाब आदि भिन्न २ संज्ञापाताहै और जब समुद्रमें मिलता है तब एकरूपहो भासताहै; एवम् जैसे एकही कालके दिन, मास, वर्ष, युग, कल्प, घटी, मुहूर्त्त आदिक बहुत नाम होते हैं परन्तु काल तो एकही है; एक मृत्तिकाकी सेनाके हाथी, घोड़े आदिक बहुत नाम होते हैं परन्तु मृत्तिका तो एकही है; एक वृक्षके फूल, फल, टास, पत्र भिन्न २ नाम होते हैं परन्तु वृक्ष तो एकहीरूप है और एक जल के तरंग, बुद्बुदे, आवर्त्त, फेन आदिक नाम होते हैं परन्तु जल तो एकही है; तैसे परमात्मा में जगत् अनेक नामरूपको प्राप्त होताहै परन्तु सदा एकही रसरूप है । जैसे स्वप्ने में एकही अद्वैत अनुभवसत्ता होतीहै और भिन्न २ नामरूपहो भासती है पर जब जागताहै तब अद्वैतरूप होताहै; तैसेही यह जगत् भी भिन्न २ नामरूप भासताहै परन्तु आत्मसत्ता एकही है । हे रामजी ! जब तुम उसमें जागोगे तब तुमको सब अपना आप अनुभवहो भासेगा जो केवल आत्मत्वमात्र और अनन्य अनुभवरूपहै । आत्मरूपी समुद्रमें जगत् रूपी जलके कणके हैं । जैसे आकाशमें नक्षत्र फुरते हैं, तैसेही आत्मा में जगत् फुरते हैं । तारे तो आकाशसे भिन्नहैं परन्तु जगत् आत्मासे भिन्न नहीं—जैसे जलसे बूंद अभिन्न है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सर्वब्रह्मप्रतिपादनं नाम

द्विशताधिक त्रिषष्टितमः सर्गः २६३ ॥

श्रीरामजीने पूछा, हे भगवन् ! अंधकारमें जो पदार्थ होता है, सो ज्योंकात्यों क्यों नहीं भासता पर जब सूर्यका प्रकाश होता है तब ज्योंकात्यों भासता है । इस निमित्त कहता हूं कि; संशयरूपी तमके कारण जगत् ज्योंकात्यों नहीं भासता । पर तुम्हारे वचनरूपी सूर्यके प्रकाशसे जो पदार्थ सत्य है उसको सम्यक्ज्ञानसे जानूंगा । हे भगवन् ! पूर्वमें एक इतिहास हुआ है उसमें मुझको संशय है सो दूर कीजिये । एक कालमें मैं अध्ययनशालामें विपश्चित पंडितसे अध्ययनकरता था और बहुत ब्राह्मण बैठे थे कि, एक ब्राह्मण विदितवेद; बहुत सुन्दर; वेदान्त; सांख्य आदि शास्त्रोंके अर्थसे सम्पन्न; बड़ा तपस्वी और ब्रह्मलक्ष्मीसे तेजवान्—मानों दुर्वासा ब्राह्मण है—सभामें आकर परस्पर नमस्कार करके आसन पर बैठा और हम सबने उसको प्रणाम किया । उस समय वेदांत, सांख्य, पातंजलादिक शास्त्रों की चर्चा होती थी परन्तु सब तूष्णीं हो गये और मैं उससे बोला कि, हे ब्राह्मण ! तुम बड़ी दूर से आये हो; तुमने किस परमार्थ के निमित्त इतना कष्ट उठाया और तुम कहां से आते हो सो कहो ? ब्राह्मण बोला, हे भगवन् ! जिस प्रकार वृत्तांत हुआ है सो मैं कहता हूं । हे रामजी ! विदेह नगर का मैं ब्राह्मण हूं—वहां मैंने जन्म लिया था और कुन्दवृक्ष के श्वेत फूलों के समान मेरे दाँत हैं इस कारण मेरे पिता माता ने मेरा नाम कुन्ददन्त रक्खा है । विदेह राजा जनकका जो नगर है वहां से मैं आया हूं । वह नगर आकाश में जो स्वर्ग है मानों उसका प्रतिबिम्ब है और वहां के रहनेवाले शांतिमान् और निर्मल हैं । वहां मैं विद्यापढ़ने लगा और मेरा मन उद्वेगवान् हुआ कि, यह संसार महाक्रूर बन्धन है इसलिये किसीप्रकार इस बन्धन से छूटूं । हे रामजी ! ऐसा वैराग्य मुझको उत्पन्न हुआ कि, किसी प्रकार शांतिमान् न हुआ । तब मैं वहां से निकला और जो जो शुभस्थान थे वहां विचरने लगा । सन्तों और ऋषियोंके स्थान, ठाकुरद्वारे और तीर्थ आदि जो २ पवित्रस्थान थे उनका दर्शन किया । वहांसे आते एक पर्वत मिला उस पर मैं चढ़ गया और एक उत्तमस्थान पर चिरपर्यंत तप किया । फिर वहां से एकांत के निमित्त चला तो आगे एक आश्चर्य देखा सो कहता हूं । हे रामजी ! मैं वहां से चला जाता था कि, बड़ा श्यामवन दिखलाई दिया जो मानों आकाशकी मूर्ति था और शून्य और तमरूप था । उसवन में एक वृक्ष मुझको दृष्टि आया जिसके कोमल पत्र और सुन्दर टहनियां थीं और उसमें एक पुरुष लटता था जिसके पांवमें मूंजका रस्सा बांधा था जो वृक्षसे बांधा हुआ था और उसका शीशनीचे, चरण ऊपर और दोनों हाथ छाती पर पड़े हुये थे । तब मैंने विचार किया कि, यह मृतक होगा इसको देखूं । जब मैं निकट गया तब उसमें श्वास आते जाते देवे । उसको युवावस्थाका शरीर था और वह हृदय से सबका ज्ञाता और शीत, उष्ण, अन्धेरी और मेघको सहरहा था । हे रामजी ! तब

मैंने जाना कि, यह तपस्वी है और इसकी शूरवीरताबड़ी है । निदान मैं उसके बैठगया और उसके चरण जो बांधेहुये थे उनको कुछढीलाकिया । फिर उस कहा कि, हे साधो । ऐसी क्रूरतपस्या तुम किसनिमित्त करतेहो; अपनावृत्तांत कहो ? उसने नेत्रखोल के कहा, हे साधो ! यहतप मैं अपनी किसी कामना करताहूं पर वह ऐसी कामना है कि, जो तुम उसे सुनोगे तो हँसीकरोगे । हे र जब इसप्रकार उसने कहा तब मैंने कहा, हे साधो ! मैं हँसी न करूंगा, तू अत्तान्तकह और जो कुछ तेराकार्यहो तो कहमैं करदूंगा । जब मैंने इसप्रकार ब कहा तब उसने कहा कि, मनको उद्वेगसे रहित करके सुन मैं कहताहूं । मैं ब्र और मथुरा में मेराजन्महुआ है । वहां जब मेरी बालअवस्था व्यतीतहुई अ वन अवस्था का प्रारम्भहुआ तब मैंने वेद और शास्त्रों को भली प्रकारजाना वासना मुझे उदयहुई कि; सब से बड़ा सुख राजा भोगता है इसलिये मैं राज सुखभोगूं कि; क्या सुख है क्योंकि, और सुख मैंने भोगे हैं । फिर विचार कि राज्यकासुखतो तब भोगसक्ताहूं जब राजाहोऊं परराजाक्योंकरहोजाऊं; राजा त है जबतपकरता है; इससेतपकरूं । हे साधो ! ऐसे विचारकर मैं तपकरनेलगा; दशवर्ष मुझेतपकरते व्यतीतहुये हैं और आगेभीकरूंगा । जबतक सप्तद्वीपक मुझको नहीं प्राप्त होता तबतक मैं तपकरूंगा । मैंने यही निश्चय धारा है कि मेरा शरीरही नष्ट होगा अथवा सप्तद्वीप का राज्यही मुझको प्राप्तहोगा । यह निश्चय है सो मैंने तुझसे कहा, अब जहां जानेकी तुझको इच्छाहो वहांजा । जी ! इसप्रकार कहकर उस तपस्वी ने फिरनेत्र मूँदकर चित्त स्थित करने को ध्यानकिया और इन्द्रियों से विषयों को त्यागकर मन निश्चलकिया । तब मैंने कहा कि, हे मुनीश्वर ! मैंभी तेरेपास बैठाहूं और जबतक तुझेवरकीप्राप्ति न तबतक मैं तेरीटहलकरूंगा—मुझे तेरेऊपर दयाआईहै । हे रामजी ! इसप्रकार कहकर मैं उद्वेग से रहित षट्मासपर्यंत उसके पास बैठारहा; और उसकी रक्ष रहा; जब धूपआवे तब छायाकरूं और आंधी और मेघमें अपने शरीर को उसकी रक्षाकरूं । निदान छः महीनेबीते तब सूर्य के मंडल से एक पुरुष निव बड़ा प्रकाशवान्—मानों विष्णुभगवान् का तेजथा और वह हमारे निकट आ सको देखकर मैंने मन, वाणी और शरीर तीनों से उसकी पूजाकी; तब उस कहा; हे तपस्विन् ! अब इसतपको त्याग और जो कुछ इच्छाहै सो माँग । तेरी तो यही है कि, मैं सप्तद्वीपका राजाहोऊं सो तू सप्तद्वीप पृथ्वी का राजा और मैं होगा और सप्त सहस्र वर्षपर्यंत राज्य करेगा परन्तु और शरीर से होगा मजी ! इस प्रकार कहकर वह पुरुष सूर्य के मंडल में अन्तर्धान होगया । जैसे

से तरंग निकलकर लय हो जावे, तैसेही वह लीन हुआ तब मैंने उससे कहा, हे ब्राह्मण अब तू क्यों संकट लेता है ? जिसनिमित्त तू तप करता था सो वर तो तुझको प्राप्त हुआ—अब क्यों संकट करता है ? हे रामजी ! जब इसप्रकार मैंने कहा कि, सूर्य के मंडल से निकलकर एक बड़ा तेजवान् पुरुष तुझको वर दे गया है तब उसने नेत्र खोल दिये और मैंने उसके चरणों से रस्सी खोल दी । उसका तेज उस समय बड़ा हो गया और उसके शरीर की कांति प्रकाशवान् हुई । उस स्थान के निकट एक जल से रहित तालाब था सो उसके पुण्य से जल से पूर्ण हो गया और उसमें हम दोनों ने स्नान किया और मंत्र पाठ कर के संध्या की । और फिर हम दोनों वृक्षों के नीचे आये और जो वृक्ष फल से रहित थे वे उसकी पुण्य वासना से फल से पूर्ण हो गये निदान उन फलों को हमने भक्षण किया और तीन दिन पर्यंत वहां रहकर फिर चले तब वह बोला; हे साधो ! हम देश को चले हैं । जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी हैं । फिर आगे एक बन आया जिसमें बहुत सुन्दर फूल, फल और बूटेलगे द्रव्य थे और उन पर भँवरे विचरते थे; जल के प्रवाह चलते थे और कोयल, तोते, बगले आदि पक्षी संयुक्त वृक्ष हमने देखे । आगे फिर तालवृक्ष बहुत देखे और कन्दरा के स्थान आये उन्हें हम लांघते गये । हे रामजी ! इसी प्रकार हम राजसी, तामसी और सात्विकी तीनों गुणों के रचे स्थानों को लांघते २ मथुरा नगर के मार्ग आये जो सूधाथा पर उसको छोड़कर वह टेढ़े मार्ग को चला तब मैंने कहा; हे साधो ! सूधे मार्ग को छोड़कर तू टेढ़ा क्यों चलता है ? उसने कहा, हे साधो ! चला आ इस मार्ग में गौरी भगवती का स्थान है उनका दर्शन करते चलें और मेरे सात भाई जो गौरी के स्थान पर उसी कामना को लेकर तप करते थे उनकी भी सुधिलें । हे रामजी ! जब हम उस मार्ग के सन्मुख चले तब आगे एक महाशून्य बन आया जो मानो शून्य आकाश था और महातम रूप था । कि, वहां वृक्ष, पशु, पक्षी, और मनुष्य को दृष्टि न आता था । उस बन में पहुंचकर उसने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण ! इस स्थान में मैं आगे षट्मास रहा हूं और मेरे सात भाई और थे उन्होंने भी यही कामना धार करके देवी का तप आरम्भ किया था चलो देखें । वह महापवित्र स्थान है जिसके दर्शन किये से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं । तब मैंने कहा चलिये पवित्र स्थान को अवश्य देखा चाहिये । हे रामजी ! ऐसे विचारक हम चले और जाते २ मरुस्थल की तपी हुई पृथ्वी पर जानिकले तब वह ब्राह्मण देखकर गिर पड़ा और कहने लगा कि, हा कष्ट हम कहां आन पड़े ! तब तो मुझको भी भ्रम उदय हुआ कि, यह क्या हुआ । निदान वह फिर उठा और दोनों आगे गये तो एक वृक्ष हमको दृष्टि पड़ा कि; उसके नीचे एक तपस्वी ध्यान में स्थित बैठा था । हम उसके निकट गये और कहा; हे मुनीश्वर ! जाग जाग । जब हमने बहुत बार कहा तब उसने नेत्र खोलकर हमको

देखा और कहा तुम कौनहो ? ऐसे कहकर फिर कहा बहुत आश्चर्य है कि, यहां गौरी का स्थानथा वह कहांगया और और वृक्ष, बावलियां, कमल और सुन्दरस्थान और बड़े ऋषीश्वर और मुनीश्वरोंके स्थानथे वह कहांगये ? हे साधु ! यह क्या आश्चर्य हुआ सो तुम कहो ? तब हमने कहा, हे मुनीश्वर ! हम नहीं जानते हम तो अभी आये हैं; इसको तो तुम्हीं जानो । तब उनने कहा बड़ा आश्चर्य है ! हे रामजी ! ऐसे कह कर वह फिर ध्यानमें स्थित होगया और व्यतीत वृत्तांतका ध्यानकरके देखनेलगा । एक मुहूर्त्त पर्यन्त देखकर उसने फिर नेत्र खोलकर कहा कि, बड़ा आश्चर्य हुआ है !! तब हमने कहा, हे भगवन् ! जो कुछ वृत्तांतहुआ सो कृपाकरके हमसे कहो । तब तपस्वीने कहा, हे साधो ! एक समय बागेश्वरी भवानी इस बनमें आई और उसने रहने का एक स्थान बनाया जिसमें वह शिवकी अर्द्धशरीर गौरी रही । उस स्थानके निकट बहुत सुन्दर कल्पवृक्ष, तमालवृक्ष, कदम्बवृक्ष इत्यादिक बहुत वृक्ष लगाये; कमलफूल आदि सर्वऋतोंके फूललगाये और बावलियां और बगीचे अति रमणीयरचे जिनपर कोयल, भँवरे, तोते, सौर, बगले आदि पक्षी विश्राम करने और शब्द करनेलगे । उसके निकट ऋषीश्वरों; मुनीश्वरों और तपस्वियोंकी कूटियां इन्द्रके नन्दनवन सदृश थीं और निकट व गांवकी बस्ती बहुत हुई । हे साधो ! यहां आठ ब्राह्मण तपके निमित्त आये थे और षट्मास यहांही रहे ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेब्रह्मगीतागौरीवागवर्णनं नाम

द्विशताधिकचतुष्पष्टितमस्सर्गः २६४ ॥

कदम्ब बोले, हे साधो ! मुझसे पूछो तो अपना वृत्तांत मैं कहताहूं । मैं मालवदेश का राजाथा और चिरपर्यंतखेदसे रहित मैंने विषयभोग भोगे तब मुझको यहविचार उपजा कि, यह संसार स्वप्नमात्र है और इसको सत्य जानकर स्थित होना मूर्खताहै । इतनी मेरी आयुर्वल बीती पर मैंने सुकृत कुछ न किया । यह विषयभोग आपात रमणीय और नाशवन्तहैं इनको मैं चिरपर्यंत भोगता रहाहूं और मुझको शान्ति न प्राप्त हुई—तृष्णा बढ़तीगई—इससे वही उपायकरूं जिससे मुझको शांतिहो और फिर कदाचित् दुःखी न होऊं । हे साधो ! जब यहविचार मुझको उदयहुआ तब मैंने वैराग्य करके राज्यकीलक्ष्मी त्यागकी और ऋषि और मुनियोंके स्थान देखता इसकदम्बवृक्ष के नीचे आया । यहां आठ भाई ब्राह्मण आये थे उनमेंसे एक यह तो इसी पर्वतपर तपकरनेलगा था; दूसरा स्वामिकार्त्तिकके पर्वतपर तपकरने गया; तीसरा बनारस में तपकरने लगा, और चौथा हिमालयपर तपकरनेगया । चारभाई तो इसप्रकार चारोंस्थानोंको गये और चारभाई यहां तपकरनेलगे । उनसबकी यही कामना थी कि, हम पृथ्वीके सातोंद्वीपोंके राजाहों । हे साधो ! इसको तो सूर्यने वरदियाहै और बाकी

जो सातथे उन्होंने बागेश्वरी भवानीका इष्टकरके तपकिया । जब वह प्रसन्नहुई और बोली कि, वर मांगो तब उन्होंने कहा कि, हम सप्तद्वीप पृथ्वीके राजाहों । निदान उन सातोंने एकही वरमांगा और उनको वरदेकर परमेश्वरी अन्तर्द्धान होगई । उन्होंने यहभी वरमांगा था कि, यहांके वासियोंका स्थानभी हमारेपासहो । हे साधो ! इसवरको पाकर वे वहांसेचले और अपने गृहगये और बागेश्वरी वहां बारहवर्ष पर्यंतरहकर फिर उनकी मर्यादा थापनेके निमित्त यहांसे अंतर्द्धान होगई और यहांके वासी भी सबजातेरहे । बागेश्वरीके जानेसे यह स्थानशून्य होगया । एकयह कदम्बका वृक्ष रहगयाहै और एकमें ध्यानमें स्थितरहाहूं । यह कदम्बका वृक्ष बागेश्वरीने अपनेहाथसे लगाया इस कारण यहनष्ट नहीं हुआ और जर्जरी भावभी नहीं हुआ । हेसाधो ! और सबजीव यहांआकर अदृष्टहोगये इसकारण सबशुभआचाररहे । उन आठोंभाइयोंमें सातआगे गयेहैं और एक यह बैठाहै इसको भी घरजानाहै; वहां सब इकट्ठे होंगे । जैसे अष्टबसु ब्रह्मपुरीमें एकत्रहों । हे साधो ! जब वे गृहसे तप करनेके निमित्तनिकले तब उनकी स्त्रियोंने बिचारकिया कि, हमारे भर्ता तो तपकरनेगये हैं हमभी जाकर तपकरें इसलिये उनआठों ने तप आरम्भ किया और सौ सौ चान्द्रायणव्रत किये तब उनका शरीर जैसे वसंतऋतुकी मंजरी जेठ आषाढ़में कृशहोजाती है तैसेहीहो गया । एकतो भर्ताका वियोग; दूसरे तपसे वे कृशहोगई तब पार्वती बागेश्वरी प्रसन्न हुई और बोली कि, कुछवरमांगो । जैसे मेघको देखकर मोर प्रसन्नहोकर बोलता है, तैसेही वे प्रसन्नहोके बोलीं; हे देवताओंकी ईश्वरी ! हमयह वरमांगती हैं कि, हमारे भर्ता अमरहों और जैसेतेरा और शिवकासंयोगहै तैसेही हमारा उनकाहो । तब भवानीने कहा, हे सुभद्रे ! इस शरीरसे तो कोई अमर नहीं रहता । आदि जो सृष्टिहुई है उसमें नेतिहुई है कि, शरीरसे कोईअमर नरहेगा और जितना कुछ जगत् देखती हो वह सब नाशरूपहै; कोई पदार्थ स्थिर नहीं रहता इसलिये और कुछ वरमांगो । तब ब्राह्मणियोंनेकहा, हे देवी ! भलाजो हमारे भर्तामरें तो उनकेजीव हमारे गृहमें रहें और उनकी संवित् बाहर न जावे । तब बागेश्वरीने कहा, ऐसेही होगा कि, उनके जीव तुम्हारेही घरमें रहेंगे और उनको जो लोकांतर भासेगा उसके साथही तुमभीउनकी स्त्रीहोकर स्थितहोगी । ऐसे कहक बागेश्वरी अंतर्द्धान होगई । कुन्ददंत बोले, हे रामजी ! इसप्रकार सुनकर मैं आश्चर्य्यवान् हुआ तब मैंने कहा, हे मुनीश्वर ! यह तो तुमने बड़ी आश्चर्य्य कथा सुनाई कि, आठों भाइयों ने एकही वरपाया । उनको एक पृथ्वी में सात २ द्वीपों का राज्य क्योंकर प्राप्त होगा ? हे रामजी ! जब इस प्रकार उससे मैंने पूछा; तब कदम्बतपने कहा, हे साधो ! यह क्या आश्चर्य्य है और आश्चर्य्य सुनो । हे ब्राह्मण ! जब यह आठों भाई तप के लिये घर से निकले थे

तब इनके पितामाता नेभी विचारकिया कि, हमारे पुत्र तो तपकरनेगये हैं इसलिये हमभी उनके निमित्तजाकर तपकरें और उनकी स्त्रियोंको अपने साथलेकरतीर्थ और ठाकुरद्वारे दिखातेफिरें । निदान उन्होंनेभी बैठकर तपकिया और कुछ चान्द्रायणव्रत करके देवीको प्रसन्नकिया । देवीसे बरलेकर जब वे अपने घरको आनेलगे तब एक स्थानमें दुर्वासा ऋषीश्वर बैठाथा, जिसके दुर्बल अंग और बिभूति लगीथी और जटा खुलीहुई थी । उसको देखकर वे पाससेही चलेंगये पर उसे नमस्कार नकिया तब उसने कहा, हे ब्राह्मण ! तुम क्यों दुष्ट स्वभावसे हमारे पाससे चलेंगये और हम को नमस्कारभी नकिया ? अब तुम्हाराबर निवृत्तहोगा । जो वर तुमको प्राप्तहुआहै सो नहोगा उसके बिपरीत होजावेगा । तब उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर ! यह बचनतुम कैसे कहते हो; हमारे ऊपर क्षमाकरो । यह ऐसेही कहरहेथे कि, वह अन्तर्दान होगया और ब्राह्मण अपने गृहमें आये और शोकवान् हुये हे ब्राह्मण ! देख जबतक आत्म-बोधसे शून्य है तब तक अनेक दुःख उपजेंगे; कई प्रकारके आश्चर्य भासेंगे और संदेह दूर न होवेगा । जब आत्मबोध होगा तब कोई संसार आश्चर्य न भासेगा । हे ब्राह्मण ! यह सब चिदाकाशमें मायामात्रही रचना बनती है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेब्राह्मणकथावर्णननाम

द्विशताधिकपञ्चषष्टितमस्सर्गः ॥ २६५ ॥

कुन्ददन्तने कहा, हे भगवन् ! मैं यहसुनकर आश्चर्यवान् हुआहूँ और मुझेएक संशय उत्पन्नहुआ है सो निवृत्त कीजिये ? तुमने कहा कि, एकद्वीप में आठों इकट्टे सप्तद्वीपके राजा होंगे पर सातोद्वीप तो एकही हैं और राज्य करनेवाले आठ हैं, यह कैसे राज्यकरेंगे ? और इन्होंने वर और शाप दोनों पाये हैं यह इकट्टे क्योंकर होंगे ? जैसे धूप और छाया; और दिन और रात्रि इकट्टे होने कठिन हैं; तैसेही वर और शाप एक होने कठिन हैं । कदम्बतप बोले, हे साधो ! जो कुछइनकी भविष्यत्होगी सो मैं कहताहूँ । जबकुछ काल गृहस्थी में व्यतीत होगा तब इनके शरीर छूटजावेंगे और इनको कुटुम्बी जलावेंगे । इनकी पुर्यष्टका अनुभव से मिलीहुई है इस कारण एक मुहूर्त्त पर्यंत इनको जड़ीभूत सुषुप्तिहोगी और उसके अनन्तर चैतन्यता फुर आवेगी । तब शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित चतुर्भुज विष्णु का रूप धारके वर आवेंगे और त्रिनेत्र हाथमें त्रिशूललिये और भृकुटी चढ़ाये क्रोधवान् सदाशिव का रूप धारणकर शाप आवेंगे; तब वर कहेंगे कि, हे शाप ! तुम क्यों आयेहो अब तो हमारा समय है ? जैसे एकऋतुके समय दूसरी नहीं आती, तैसेही तम न आवो । तब शाप कहेंगे, हे बरो ! तुम क्यों आयेहो अबतो हमारा समय है ? जैसे ए-ऋतुके होते दूसरीका आना नहीं बनता, तैसेही तुम्हाराआना नहीं बनता । तब वरकहेंगे,

हे शाप ! तुम्हारा कर्त्ता ऋषि मनुष्य है और हमारा कर्त्ता देवता है । मनुष्य से देवता पूज-
ने योग्य है क्योंकि बड़े हैं, इससे तुम जावो । जब इस प्रकार बर कहेंगे तब शाप क्रोध-
वान् होंगे और मारने के निमित्त त्रिशूल हाथ में उठावेंगे । तब बर कहेंगे, हे शाप ! यदि
तुम और हमलड़ेंगे तो पीछे किसी बड़े न्याय कर्त्ता के पास जावेंगे जो हमारा न्याय
चुका देगा इससे प्रथम ही क्यों न जावें ? तब शाप कहेंगे, हे बर ! जो कोई युक्तिस-
हित वचन कहता है उसको सब कोई मानते हैं; तुमने भला कहा है चलिये । ऐसे चर्चा
करके दोनों ब्रह्मपरी में जावेंगे और ब्रह्माजी को प्रणाम करेंगे और अगला वृत्तांत कह
क कहेंगे, हे देव ! यह हमारा न्याय करो कि, उनको बर स्पर्श करे अथवा शाप स्पर्श
करे ? तब ब्रह्माजी कहेंगे, हे साधो ! जिसका अभ्यास उनके भीतर दृढ़ हो वह प्रवेश
करे । तब बर के स्थान शाप जाकर दृढ़ेंगे और शाप के स्थान बर जाय दृढ़ें और दृढ़
कर शाप आयके कहेंगे; हे स्वामिन् ! हमारी हानि हुई और बर की जय हुई है क्योंकि; उन-
के भीतर बर ही स्थित है । जिसका अभ्यास हृदय में स्थित है उसी की जय होती है सो
तो इनके भीतर ब्रजसार की नाई बर स्थित है । हे स्वामिन् ! हमारा अधिभौतिक शरीर
कोई नहीं; हम तो संकल्प रूप हैं । जिस संकल्प की दृढ़ता होती है वही उदय होता है ।
बर का कर्त्ता भी ज्ञानमात्र होता है; बर को लेता भी वही ज्ञान रूप है और बर को ग्रहण
करता जानता है कि; यह हमारा स्वामी है । उस संकल्प से बर का कर्त्ता देवता जान-
ता है कि, मैंने बर दिया है और ग्रहण करने वाला जानता है कि, मैंने बर लिया है । हे
ईश्वर ! उसका जो बर रूप संकल्प है सो उसके निश्चय में दृढ़ हो जाता है । जिस सं-
कल्प की संवित् से एकता होती है वही प्रकट होता है । इसी प्रकार शाप भी है परन्तु न
कोई बर है, न शाप है दोनों संकल्प रूप हैं । जैसा संकल्प अनुभव आकाश में दृढ़
होता है वही भासता है । बर देने वाला भी अनुभव सत्ता है और लेने वाला भी आत्म-
सत्ता है । वही सत्ता बर रूप होकर स्थित होती है और वही सत्ता शाप रूप होकर स्थित
होती है । जिस संकल्प की दृढ़ता होती है उसी का अनुभव होता है । हे स्वामिन् ! यह तुम
से सुना हुआ हम कहते हैं कि; इसको कोई बाहर का कर्म फलदायक नहीं होता जो कुछ
भीतर सार होता है वही फल होता है । इनके भीतर तो बर का संकल्प दृढ़ है और
हमारा नहीं है तो हमारा तुमको नमस्कार है—अब हम जाते हैं । हे कुन्ददन्त ! इस
प्रकार से शाप अधिभौतिक शरीर त्यागकर अन्तर्बाह्य शरीर से अन्तर्द्धान हो जावें-
गे । जैसे आकाश में अम से तरु वरे भासें और सम्यक् ज्ञान से अन्तर्द्धान हो जावें; तै-
से ही शाप अन्तर्द्धान हो जावेंगे । तब ब्रह्माजी कहेंगे, हे बर ! तुम शीघ्र ही उनके
पास जावो और वह बर और दूसरा बर जो उनकी स्त्रियों ने लिया था कि, उनकी पुर्य-
ष्का अन्तःपुर में रहे फिर पूँछेंगे, हे भगवन् ! हमको क्या आज्ञा है । हमको तो उनको

उसी मन्दिरमें रखना है और उनको सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्यभी भोगना है और दिग्विजय करना है यह कैसे होगा ? तब ब्रह्माजी कहेंगे, हे साधो ! यह क्या है ? जो उन्हें सप्तद्वीपकी पृथ्वीका राज्य करना है तो उनका तुम्हारे साथ विरोध कुछनहीं । तुमको उसीमन्दिरमें उनकी पुर्यष्टका रखनी है और वहांहीं राज्य भुगावना है इसलिये जो कुछ तुम्हारा स्वभाव है सो करना । कुन्ददन्त ने पूँछा, हे भगवन् ! इससे तो हमको बड़ा संशय उत्पन्न हुआ है कि, उसी मन्दिर में आठो भाई सप्तद्वीप पृथ्वी का राज्य कैसे करेंगे ? इतनी पृथ्वी उस मन्दिर में क्योंकर समावेगी यही आश्चर्य है ? जैसे कमलके फूलकी कलीमें कोईकहे कि, हाथी शयनकरे वा हाथीकीपंक्ति है सो आश्चर्य है; तैसेही यह आश्चर्य है । ब्राह्मण बोले, हे साधो ! ब्रह्मरूपी आकाश है उसके अणुका जो सूक्ष्मअणु है उसमें जो स्वप्नाफुरा है सो हमारा जगत् है । यदि स्वप्ने में यह सृष्टि स-नारही है तो मन्दिरमें समाना क्या आश्चर्य है ! हे साधो ? यह सब जगत् स्वप्नमात्र है और अहंत्वमादिक सब जगत् स्वप्न निद्रामें फुरता है । आत्मसत्ता सदा अद्वैत, परमशांत और अनन्त है और उसमें जगत् आभासमात्र है । जैसे स्वप्ने में अपना अनुभवही सूक्ष्मसे सूक्ष्म होता है और उसमें त्रिलोकी भासि आती है । यदि सूक्ष्म संवित् में त्रिलोकी भासि आती है तो मन्दिरमें भासना क्या आश्चर्य है ? हे साधो ! जब यह पुरुष मरजाता है तब इसकी सूक्ष्मपुर्यष्टका जड़ होजाती है और उसमें फिर त्रिलोकी फुर आती है । तुम देखो कि, यदि सूक्ष्महीमें भासिआई और जो परमसूक्ष्म में सृष्टि बनजाती है तो मन्दिरमें होनेका क्या आश्चर्य है । हे साधो ! यह सर्वजगत् जो भासता है सो आत्मामें स्थित है और उसका किंचन इस प्रकारहो भासता है । अब तुम जावो उनको राज्य भुगावो । हे कुन्ददन्त ! जब इस प्रकार ब्रह्माजी कहेंगे तब वर नमस्कार करके अधिभौतिक शरीर त्यागदेंगे और अन्तर्बाहक शरीरसे उनके हृदय में स्थित होंगे । जैसे एक शत्रुको दूरकरके दूसरा स्थितहो तैसेही शापको दूर करके उनके हृदयमें वर आन स्थित हुये और उनको त्रिलोकी भासनेलगी और पुर्यष्टका को अन्तःपुरमें वरने रोकछोड़ा । जैसे जल बनको रोकता है तैसेही उनकी पुर्यष्टकाको वरने रोका । हे कुन्ददन्त ! इस प्रकार उनको अपने अन्तःपुरमें सृष्टि भासी और उन्होंने जाना कि, हम सातोंद्वीपके राजाहुये हैं । इसप्रकार वे आठो उस अन्तःपुरमें सातोंद्वीप पृथ्वीके राजा हुये परन्तु परस्पर अज्ञात रहे । एक सप्तद्वीपका राजा हुआ और जंबूद्वीप में जो उज्जैननगर है उसमें उसकी राजधानी हुई । दूसरा कुशद्वीपमें रहनेलगा; तीसरा क्रींचद्वीपमें रहनेलगा, चौथा शाकद्वीपका राजा हुआ और उससे हरकारे कहनेलगे कि, पातालके नाग बड़े दुष्ट हैं उनको किसीप्रकार जीतो । तब वह समुद्रके मार्गसे पातालमें नागोंको जीतने जावेगा और एकद्वीपमें अपनी स्त्रीसे शांत

होजावेगा । पांचवां शाल्मलिद्वीपमें स्थितहोगा जहां बड़ीप्रकाश संयुक्त स्वर्णकीपृथ्वी है । वहां एक पर्वत होगा और उसके ऊपर एक तालहोगा जिममें वह विद्याधरों से लीला करता फिरेगा । और दिग्विजय करके आवेगा । उसकी प्रजा बड़ी धर्मात्मा और मानसी पीड़ासे रहित होगी । छठा गोमेदकनाम द्वीपमें द्रोगा और उसका यक्ष पुष्करद्वीप वालेसे होवेगा । सातवां पुष्करद्वीपका राजा होगा जो गोमेदकवाले राजा से युद्ध करेगा और आठवां लोकालोक पर्वतका राजा होगा । हे कन्ददन्त ! इसप्रकार वे अपने अन्तःपुरमें सृष्टि देखेंगे और राज्य भोगेंगे परन्तु परस्पर उनकी सृष्टि अदृश्य होगी । सबकी राजधानी भी मैंने तुम्हसे कही कि, एककी जम्बूद्वीपके उज्जैननगरमें; दूसरेकी कुशीपमें; तीसरेकी कौंचद्वीपमें, चौथे की शाकद्वीपमें, पांचवेंकी शाल्मलिद्वीपमें; छठेकी गोमेदकद्वीपमें; सातवेंकी पुष्करद्वीपमें और आठवेंकी लोकालोक पर्वत स्वर्ण पृथ्वीमें होगी । हे साधो ! इसप्रकार उनकी भविष्यत् होगी सो मैंने सब तुमसे कही । जैसा हृदयमें निश्चय होताहै तैसाही फल होता है । बाहर कैसीही ब्रिया करो और भीतरसत्ता नहीं तो वह फलदायक नहीं होती । जैसे नट स्वांग बनाकर चेष्टा करताहै परन्तु उसके भीतर उसका सद्भाव नहींहोता इससे वह फलदायक नहीं होती । हे साधो ! जैसा हृदयमें निश्चय होताहै वही वरदायक होता है, इसलिये परमार्थ का निश्चय करना योग्य है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेब्राह्मणभविष्यद्राज्यप्राप्तिवर्णनं नाम

शिशताधिकषट्षष्टितमस्सर्गः २६६ ॥

कुन्ददन्त बोले, हे मुनीश्वर ! मुझको बड़ा संशय हुआ है कि; उसी अन्तःपुरमें अपने अपने द्वीपोंका राज्य वे क्योंकर करेंगे ? कदम्बतप बोले, हे साधो ! यह सर्वजगत् जो तुम्हको दृष्टि आताहै सो कुछ बना नहीं; शुद्ध चिन्मात्रसत्ता अपने आप में स्थितहै । उनको जो अन्तःपुरमें अपनी अपनी सृष्टि भासेगी सो क्या रूप होगी ? उनका जो अपना अनुभवहै वही सृष्टिरूपहो भासेगा कि; आपही सृष्टिरूप और आपही राजा होंगे । यह जो कुछ जगत् तुम्हको भासताहै सोभी परब्रह्महै भिन्न कुछनहीं । जैसे समुद्रमें तरंग फुरते हैं सो जलहीरूपहैं और लीन होतेहैं तौभी जलहीरूपहैं, जलसे भिन्न नहीं और न कुछ उपजता है, न मिता है; तैसेही ब्रह्ममें जगत् न उपजताहै और न लीन होताहै परब्रह्मसे भिन्न कुछनहीं इससे वे ब्राह्मण भी अजरूप अपने आपको फुरनेसे जगत् रूप देखेंगे । हे साधो ! जब सुषुप्ति होती तब अद्वैत अपनाही अनुभवहोताहै और फिर उसमें स्वप्नेकी सृष्टि फुरआतीहै पर वही सुषुप्तिरूप है; तैसेही परमसुषुप्तिरूप आत्माहै जहां सुषुप्तिभी लीन होजाती है और उसमें यह जगत् फुरताहै सो वहीरूपहै । आधार—आधेयसे रहित ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थित

है । हे साधो ! जैसे एकही मन्दिरमें बहुत पुरुष शयनकरें तो उनको अपने अपनेस्वप्ने की सृष्टि भासती है इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, तैसेही उनको अपनी अपनी सृष्टि भासैगी तो इसमें क्या आश्चर्य है ? जो कुछ जगत् भासता है सो ब्रह्ममें है और ब्रह्मरूपही अपने आपमें स्थित है । कुन्ददन्त बोले, हे भगवन् ! आत्मसत्ता तो एक और केवल है बल्कि उसको एक भी नहीं कहसकें और परमशान्तरूप, शिवपद और अद्वैतरूप है तो नानाप्रकार क्यों भासती है ? यह तो स्वभाव सिद्ध है सो नानात्व होकर वास्तव क्यों भासती है ? कदम्बतप बोले, हे साधो ! सर्वशान्तरूप और चैतन्य आकाश है और नानाप्रकारकी जो भासती है सो और कोई नहीं आत्मसत्ताही अपने आपमें स्थित है । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि भासती है सो कुछ नहीं वनी अपना अनुभवही सृष्टिरूपहो भासता है; तैसेही यह जगत् अनुभवरूप है । हे साधो ! सृष्टिके आदि अद्वैत आत्मसत्ताथी उसमें जो जगत् भासिआया सोभी तुम वही रूप जानो । जैसे समुद्रही तरंगरूपहो भासता है, तैसेही आत्मसत्ता सृष्टिरूपहो भासती है । जैसे कोई थंभे से रहित स्थानमें सोयाहो उसको बहुत थंभोंसंयुक्त मन्दिर भासिआवे तो वहां बना तो कुछ नहीं अनुभव आकाशही थंभरूपहो भासता है; तैसेही जो कुछ जगत् तुमको भासता है सो अपना अनुभवरूप जानो । जैसे आकाश में शून्यता; अग्नि में उष्णता और वरफ में शीतलता है; तैसेही आत्मा में जगत् है । चाहे कोई जगत् कहो अथवा ब्रह्मकहो पर ब्रह्म और जगत् में भेद नहीं । जैसे वृक्ष और तरु एकही वस्तु है; तैसेही ब्रह्म और जगत् एकही वस्तुके दोनाम हैं । इसजगत्; इंद्रियों और मनसे अतीत आत्माको जानो और जो इनतीनोंका विषय है सोभी आत्मा को जानो दूसरी वस्तु कुछ नहीं । नानारूप जोदृष्टि आता है सो नानात्व नहींहुआ—दूसरा नहीं भासता है । जैसेस्वप्नेमें बड़ेआरम्भदृष्टि आतेहैं और सेना और नानाप्रकारके पदार्थ भासतेहैं परन्तु कुछहुये नहीं, तैसेही यह जगत् नानाप्रकार भासता है परन्तु कुछहुआ नहीं सर्वचिदाकाशरूप हैं । जैसे एक निद्राकी दोवृत्ति है—एकस्वप्न और दूसरी सुषुप्तिरूप—स्वप्नेमें नानात्व भासती है और सुषुप्तिमें एकसत्ता होती है; तैसेही चित्संवित्के फुरनेमें नानात्व भासता है और न फुरनेमें एक है । हे साधो ! वह तो सर्वदा कालमें एकरूप है परन्तु प्रमादसे भेदभासता है । जैसेस्वप्नेकी सृष्टि अपनाही अनुभवरूप है परन्तु प्रमादसे भिन्नभिन्न भासती है; तैसेही यह जगत् है । हमको तो सर्वदाकाल वही भासता है । जैसे पत्र, फूल, फल और टहनी एकही वृक्षके नाम हैं; जो वृक्षका ज्ञाता है उसको सबवृक्षरूपही भासता है; तैसेही सर्वनामरूपसे हमको आत्माही भासता है—आत्मासे भिन्नकुछ नहीं भासता । आदिफुरनेमें जैसे निश्चयहुआ है सो और निश्चय पर्यंत तैसेही रहता है यह सब विश्व संकल्परूप है और संकल्पका

राजसे स्वप्ननगर कल्पले और उसमें अनेक प्रकारकी चेष्टाकरे सो जबतक संकल्प होत है तबतक वही सृष्टि स्थित होती है और जब संकल्प मिट गया तब सृष्टिलय हो जाती है तो और वस्तु कुछ न हुई तेरा अनुभव ही सृष्टिरूप होकर स्थित हुआ; तैसे ही यह जगत् अनुभवरूप है और कुछ नहीं । कुन्ददन्त ने पूछा, हे तपस्विन् ! संकल्प तो पूर्वस्मृतिको लेकर फुरता है; ब्रह्म में मनोराज संकल्पकी सृष्टि किस संस्कार को लेकर फुरती है यह संशय मेरा निवृत्त करो ? कदम्ब तप बोले, हे साधो ! यह संपूर्ण सृष्टि किसी संस्कारसे नहीं उत्पन्न हुई, भ्रमसे भासती है । जैसे स्वप्ने में मनुष्य आपको मृतक हुआ जानता है सो उसको पूर्वके संस्कारकी स्मृति तो नहीं होती अपूर्व ही भासि आती है; तैसे ही ये पदार्थ जो तुझको भासते हैं सो अपूर्व हैं किसी स्मृति से नहीं हुये । स्मृति और अनुभव तो जगत् ही में उत्पन्न हुये हैं पर जब जगत् का फुरना न था तब स्मृति और अनुभव भी न थे । जब जगत् फुरा तब ये भी फुरे हैं — ससे संपूर्ण जगत् अपूर्व है और भ्रम से भासता है । जैसे स्वप्ने में भुआ किसी कुल में अपना जन्म देखे और उसको ऐसे भासे कि, कुलचिरकालकी चल आती है पर जब जाग उठे तब पूर्व किसको कहे । और स्मृति किसकी करे; न कहीं जन्म रहता है और न कुल रहता है; "सेही ज्ञानवान् को यह जगत् आकाशरूप भासता है तो मैं तुझको पूर्वकी स्मृति क्या कहूं ? हे ब्राह्मण ! और कुछ वना नहीं आत्मसत्ता ही ज्योंकी त्यों स्थित है । जिससे यह सर्व जगत् हुआ है; जिसमें यह सर्व है और जो सर्व है सो सर्वात्मा है । जो वही है तो दूसरा किसको कहूं ? इससे ऐसे जानकर तुम विचारो तब सर्व दुःख तुम्हारे नष्ट होंगे । हे साधो ! कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण ये छः कारक ब्रह्मरूप हैं । कर्त्ता कर्मके करनेवाले को कहते हैं; कर्म जो है सो करनेकी संज्ञा है; करण क्रियाका साधक है सम्प्रदान जिस निमित्त हो; अपादान जिससे लय कीजिये और अधिकरण जिसमें कीजिये । हे साधो ! ये छः कारक ब्रह्मरूप हैं । विश्वका कर्त्ता भी ब्रह्म है; विश्वकर्मा भी ब्रह्म है; विश्वका साधक भी ब्रह्म है; जिसमें निमित्त यह विश्व है सो भी ब्रह्म है और जिसमें यह विश्व होता है सो भी ब्रह्म है । हे साधो ! ऐसा जो सर्वात्मा है उसको नमस्कार है । हे साधो ! उस सर्वात्मा को ऐसे जानना ही उसकी परम पूजा है । ऐसे ही तुम भी पूजन करो । हे साधो ! अब तुम जावो और अपने बांझित में विचरो । तुम्हारे बांधव तुमको चितवते होंगे उनके पास जावो — जैसे कमलके पास भँवरे जाते हैं — और हम भी समाधि में स्थित होते हैं । जो कुछ गुह्य बात है सो भी मैं कहता हूँ । जिससे कोई सुख पाता है वही करता है । मझको तो जगत् दुःख दायक दृष्टि आया है इस कारण मैं समाधि में लगता हूँ । हे साधो ! यद्यपि मुझे सब अवस्था तुल्य हैं तौ भी चित्त की वृत्ति जो संसारके कष्टसे दुःखित होकर आत्मपद में स्थित हुई है उस स्थिति के

सुखके संस्कारसे फिर उसी ओर धावती है। अब तुम जावो मैं समाधिमें स्थित होता हूँ ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे कुन्ददन्तोपदेशो नाम

द्विशताधिकसप्तषष्ठितमस्सर्गः २६७ ॥

कुन्ददन्त बोले, हे रामजी ! इसप्रकार कहकर वह फिर समाधिमें लगा और इन्द्रियों और मनकी क्रियासे रहित हुआ—मानों कागजपर मूर्ति लिखी हो। तब फिर हम उसे बहुत जगाते रहे और बड़े शब्द किये परन्तु वह न जागा। निदान हम वहांसे चले और उस ब्राह्मणके घर आये तो उनके घरमें बड़ा उत्साह हुआ और समयपाकर क्रमसे वे सातो भाई मरगये पर अष्टम मेरा मित्र जीतारहा था वह भी कुछदिनमें मृतक होगया तब मैं बहुत शोकवान् हुआ कि, मेरा प्रियतमभी मरगया अब मैं क्याकरूं। हे रामजी ! तब मैंने विचारकिया कि, फिर मैं कदम्बतपाके पास जाऊं तो मेरा दुःख नष्ट होगा। निदान मैं वहांगया और तीनमास पर्यंत उसके पास रहा। उसको मैं जगातारहा परन्तु वह न जागा पर जब तीनमास होचुके तब वह जागा और मैंने उसको प्रणाम करकहा; हे मुनीश्वर ! वे तो अपने अपने राज्य को भोगने लगे और मैं अकेला कष्टवान् हूँ इससे मेरा दुःख तुम नष्ट करो—मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। कदम्बतपा बोले, हे साधो ! मेरे उपदेशसे तुम्हको स्वरूपका साक्षात्कार न होगा क्योंकि; तुम्हको अभ्यास नहीं है। अभ्यासविना स्वरूपका साक्षात्कार नहीं होता इससे मेरा कहना भी व्यर्थ होगा। मैं दुःख नष्ट होनेका एक उपाय तुम्हसे कहता हूँ उससे तू मेरे समान और दुःखसे रहित होकर अनन्त आत्मा होगा। हे साधो ! अयोध्यानगरीके राजा दशरथके गृहमें रामजी पुत्र हुये हैं जिनको वशिष्ठजी मोक्षोपाय उपदेश करेंगे और बड़ीसभामें कहेंगे वहां तू जा तो तुम्हको भी स्वरूपकी प्राप्ति होगी—संशय मत कर। हे रामजी ! जब इसप्रकार उस तपस्वीने मुझसे कहा, तब मैं वहांसे चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। जो कुछ तुमने पूछा था सो सब वृत्तांत मैंने कहा और जो कुछ देखा सुना था वह भी कहा। रामजी बोले, हे वशिष्ठजी ! जो वृत्तांत मैंने उससे सुना था सो प्रभुके आगे कहा और कुन्ददन्त भी तुम्हारे पास बैठा है अब इससे पूछिये कि; स्वरूपकी प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई ? बाल्मीकिजी बोले, हे भरद्वाज ! जब इसप्रकार रामजीने कहा तब मुनियोंमें शार्दूल वशिष्ठजी उसकी ओर कृपादृष्टिकरके बोले, हे ब्राह्मण ! यह मोक्षोपाय जो मैंने संपूर्ण कहा है उसको सुनकर तूने क्या जाना ? कुन्ददन्त बोले, हे सर्वसंशयोंके निवृत्त करनेवाले ! तुम्हारे वचनरूपी प्रकाशसे मेरे अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश हुआ है; जो कुछ जानने योग्य पद है सो मैंने जाना है और जो कुछ पाने योग्य था सो मैंने पाया। अब मैं अपने स्वभाव में स्थित हुआ हूँ और मुझको कोई कल्पना नहीं रही। मैं अनन्त आत्मा हूँ और नित्य, शुद्ध, अच्युत, परमानन्द स्वरूप हूँ—सर्व जगत् मेरा ही स्वरूप है। हे भगवन् ! अन्तःपुर

मैं इतनी सृष्टिके समानेका जो संशयथा सो तुम्हारे वचनोंसे दूरहुआ और अब एक एक राईमें मुझको ब्रह्मांड भासते हैं और आत्मत्वभाव से दिखाई देते हैं । जैसे अनेक दर्पणोंमें अपना मुखही भासता है; तैसेही मुझको सर्व ओर अपना आपही भासता है । हे भगवन् ! तुम्हारे वचन मैंने आदिसे लेकर अन्त पर्यन्त संपूर्ण सुने हैं जो परमपावन; सारके परमसार और आत्मबोधके कारण हैं । उनके विचारसे मेरी भ्रांति निवृत्त होगई है और अब मैं अपने आपमें स्थित हुआ हूँ ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे कुन्ददन्तविश्रामप्राप्तिर्नाम

द्विशताधिकाष्टषष्टितमस्सर्गः २६८ ॥

वाल्मीकिजी बोले कि, जब इसप्रकार कुन्ददन्तने कहा तब वाशिष्ठजी सुनकर परम उचित वचन परमप्रदपावनका कारण फिर कहने लगे कि; हे रामजी ! अब कुन्ददन्तने आत्मअनुभवमें विश्राम पाया है । इसको अब हस्तामलकवत् अपना आप अनुभवरूप जगत् भासता है । आत्माही निद्रास्वरूप होकर भासता है और आत्माही द्रष्टारूप है दूसरी वस्तु कुछ नहीं । अपना अनुभवही जगत् रूपहो भासता है सो अनुभव आकाश सम शान्तरूप, अनन्त और अखण्ड सदा ज्योंकात्यों है । हे साधो ! वह नानारूप भासता है परन्तु अनाना है और सदा ज्योंकात्यों अचेतचिन्मात्र परमशून्य है जिसमें शून्यभी शून्य होजाता है और चेत दृश्यरूप फुरनेसे रहित है इसीकारण परमशून्य है; बालता दृष्टि आता है परन्तु परममौन है । हे रामजी ! उसमें जगत् कुछवना नहीं; जैसे स्वप्नेमें पहाड़ दृष्टिआते हैं सो न सत्य हैं और न असत्य हैं; तैसेही यह जगत् सत्य असत्यसे विलक्षण है क्योंकि; कुछवना नहीं—जो कुछ भासता है सो आत्मा है । जैसे रत्नोंका प्रकाश चमत्कार होता है, तैसेही आत्माका प्रकाश जगत् है और जैसे समुद्र द्रवतासे तरंगरूप होभासता है, तैसेही ब्रह्मसंवेदनसे जगत् रूपहो भासता है । आदि स्पंद फुरआई है सो जगत् रूपहोकर स्थित है और वह जैसे हुआ है तैसे हुआ है पर आत्माकार्य कारणभावसे रहित है । जिसको प्रमाद है उसको यह कारण भावभासता है और उसको तैसाही है पर जो सत्यजानकर पापकरते हैं उनके बड़े पाप उदयहोते हैं और स्थावररूप होकर फिर जंगममलुप्यहोते हैं । हे रामजी ! इसप्रकार यह ज्ञानसंवित् चैतसंवन्धी होकर नाना प्रकारके रूपधारती है और प्रमादसे भिन्न भासती है परन्तु स्वरूपसे कुछ और नहीं होती सदा अखण्डरूप है । जबतक प्रमाद होता है तबतक जगत् का आदि और अन्त नहीं भासता और जब प्रमादसे जागता है तब सर्वकल्पना मिटजाती है । हे रामजी ! यह सर्व जगत् जो भासता है सो कुछवना नहीं वही ब्रह्मसत्ता अपने आप में स्थित है । जब जाग्रत् अवस्था का अभाव होता है और सुषुप्ति आती है तो उसमें न शुभ की कल्पना रहती है और न अशुभकी कल्पना रहती है; उदय—अस्तकी क-

ल्पनासेरहित केवल अद्वैतसत्ता रहती है और जब फिर उसमें चैतन्यता फुरती है तब फिर स्वप्नेकी सृष्टि भासती है । कहीं स्थावर जंगम सृष्टि भासती है जिसमें संवेदन फुरती भासती है सो जंगम कहाता है और जिसमें संवेदन फुरना नहीं भासता सो स्थावर कहाता है परन्तु और कुछ नहीं वही अद्वैत अनुभव सत्ता स्थावरजंगमरूप हो भासती है; तैसेही आत्मा अनुभव यह जगत् हो भासता है । हे रामजी ! सृष्टिके आदि परम सुषुप्तिसत्ताथी उसमें संवेदन फुरने से जगत् भासिआया सो वही संवेदनरूप जगत् है और जिस आत्मसत्ता में फुरी है वहीरूप है भिन्न कुछ नहीं । जैसे शरीरके अंग हाथ, पांव, नख, केशादिक सब शरीररूपहैं; तैसेही परमात्मा के अंग हस्त पादादिक हैं रोम सृष्टि और नखकेशादिक स्थावर सृष्टि सब आत्मरूपहैं और दूसरी वस्तु कुछ नहीं बनी । जैसे स्वप्ने की सृष्टि अनुभवरूप होती है और संकल्प-पुरकीरची सृष्टि संकल्परूप होती है; तैसेही यह सृष्टि अनुभवरूपहै और किसीकारण से नहीं उपजी—इससे ब्रह्महीरूप है । ब्रह्मके सूक्ष्म अणुमें सृष्टि फुरी है सो क्यारूप है ? ब्रह्मही सृष्टि है और सृष्टिहीब्रह्म है—ब्रह्म और जगत् में भेदकुछनहीं परन्तु अज्ञान निद्रा से भिन्न भिन्न भासता है । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! निद्राका कितना प्रमाण है और कितनेकाल पर्यंत रहती है ? सूक्ष्म अणु में सृष्टि कैसे फुरी है और कैसे स्थित है ? अणु उसकी क्यों संज्ञा है और अनन्त क्योंकरहै ? जो देवता असुरादिक रूपको चित्तप्राप्तहुआ है वह क्या है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अज्ञान निद्रा अपने कालमें तो अनादिहै और नहीं जानीजाती कि, कबकीहुईहै और अन्त भी नहीं जानाजाता कि, कबतकरहेगी । अज्ञानकाल में तो इसका आदि अन्त प्रमाणकुछ नहीं भासता और बोध में इसका अत्यन्ताभाव दिखताहै । चित्सत्ताकीजो अनन्तता पूँछो तो वह तो अद्वैत चिन्मात्र आत्मसमुद्र है और उसमें सूक्ष्मभाव अहमस्मि जो संवित् फुरतीहै उसका नाम चित्तहै । उसचित्तमें आगे जगत् होताहै । शुद्धचिन्मात्रमें संवेदन चित्तफुरताहै उसमें जगत्है; वही चित्तदेवता, असुर और जंगमरूप हो भासताहै और नाग, पिशाच, कीटादिक स्थावर-जंगमरूप हो भासती है । वास्तव में चैतन्यसत्ताही है उससे भिन्नकुछनहीं और सब चिदाकाशरूप है फुरनेसे नानाप्रकार है । हे रामजी ! परम शुद्ध चिद् अणु से मिलकर चित्त अनेक ब्रह्मांड धारता और उससूक्ष्मअणु में अनन्त ब्रह्मांड फुरते हैं परन्तु उससे भिन्न नहीं । जैसे एक पुरुष शयन करता है तो उसको स्वप्ने में अनेकजीव भासिआते हैं और उन जीवों में अपने अपने स्वप्ने की सृष्टि फुरती है सो अनेक सृष्टि होजाती हैं; तैसेही सूक्ष्मचिद् अणु में अनन्त सृष्टि फुरती है परन्तु आत्मसत्ता से भिन्न कुछ नहींबना । जैसे सूर्यकी किरणों में अनन्त सूक्ष्म त्रसरेणुहोती हैं; तैसेही परमात्मसूर्यके चिद्-

अणु सूक्ष्म है । इन त्रसरेणुसे भी सूक्ष्म चिद् अणु में अनन्त सृष्टि अपनी अपनी फुरती हैं । हे रामजी ! जबतक चित्त फुरतारहता है तबतक सृष्टिका अन्त नहीं आता । असंख्य जगत् अम आगे देखे हैं और असंख्यही आगे देखेंगे । जब चित्त फुरने से रहित होता है तब जगत् कल्पना मिटजाती है । जैसे स्वप्ने में सृष्टि भासती है और बड़े व्यवहार होते हैं पर जब जाग उठता है तब स्वप्ने की सृष्टि व्यवहार की कल्पना मिटजाती है और अद्वैत अपना आपही भासता है; तैसेही चित्तके ठहरने से सब अम मिटजाता है । हे रामजी ! सूक्ष्मचिद् अणु की भी संज्ञा तब हुई है जब इसको चित्का संबंध हुआ है । जब चित्को अपने स्वभावमें स्थित करोगे तब द्वैत कल्पना और सूक्ष्म-स्थूलभाव मिटजावेंगे । इसकी सूक्ष्म संज्ञा अविद्यक भावसे है जो इन्द्रियोंका विषय नहीं इससे अणुता है; सूक्ष्म अणुमें भी व्यापा हुआ है इससे सूक्ष्म अणुकहाता है और अनन्तता इसकारण है कि, सब को धार रहा है । हे रामजी ! यह जगत् अभावमात्र है । जैसे मरुस्थलमें जलाभास होता है, तैसेही आत्मा में जगत् भासता है । यह जगत् ही नहीं है तो इसका कारण किसे कहिये ? आदि सृष्टि अकारण फुरी है और फिर उस में कारण-कार्य भासने लगे हैं सो आभास की दृढ़ता से हैं । जैसे स्वप्ने में आदि सृष्टि अकारण बीज, वृक्ष, कुलाल, मट्टी और घट इकट्ठे फुर आते हैं । जब उस स्वप्ने की दृढ़ता होजाती है तब कारण कार्य भासते हैं परन्तु जो सोया पड़ा है उसको दृढ़ भासते हैं; तैसेही अज्ञानी को जगत् कार्य कारण दृढ़ भासता है और ज्ञानवान् को सब अपना आपही भासता है । जैसे स्वप्नेसे जागे स्वप्ने की सृष्टि अपने आपही भासती है कि, मैं ही था और कुछ न था; तैसेही ज्ञानवान् को सब जगत् आकाशरूप भासता है पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, वृक्ष, नदी, स्थावर-जंगम सर्व जगत् सब आकाशरूप हैं और संवेदनके फुरनेसे दृष्टि आते हैं वास्तव में भिन्न कुछ नहीं । हे रामजी ! यह जगत् चित्तमें स्थित है । जैसे किसी पुरुष ने थंभेमें पुतलियाँ कल्पीं तो उन पुतलियों के दो रूप होते हैं—एक शिल्पी के चित्त में फुरती है सो आकाशरूप है और एक थंभेमें कल्पी है सो थंभेरूप है और थंभेमें स्थित रूप है पर शिल्पीके चित्तमें नृत्य करती है । हे रामजी ! और तो कुछ नहीं बना सब थंभेरूप है और शिल्पीके चित्तमें कल्पनामात्र है; तैसेही चित्तरूपी शिल्पीकी जगद्रूपी पुतलियाँ कल्पनामात्र हैं पर आत्मारूपी थंभा ज्योंका त्यों है—आत्मासे भिन्न कुछ नहीं । जैसे पटके ऊपर मूर्तिलिखी हो तो उस मूर्तिकारूप पटही है—पटसे भिन्न कुछ नहीं—वह पटही मूर्तिरूप भासता है; तैसेही यह जगत् आत्मा से भिन्न नहीं—आत्माही जगतरूप हो भासता है । आत्मा और जगत् में कुछ भेद नहीं । जैसे ब्रह्म आकाशरूप है, तैसेही जगत् आकाशरूप है । जगतरूप आधार है और उसमें ब्रह्म बसने वाला है । ब्रह्मरूप आ-

धार है और उसमें जगत् बसनेवाला है। हे रामजी ! जितने समूह जगत् में विद्या और अविद्यारूप हैं सो सब संकल्पसे रचित हैं और वास्तवमें सब आत्मस्वरूप हैं। समता, सतता और निर्विकारता आदि और इनसे विपरीत अविद्यारूप सब एक ही रूप हैं; एक ही में फुरते हैं और एक ही रूप हैं। जैसे अनुभवरूप स्वप्नजगत् अनभव में स्थित होता है सो सर्व आत्मरूप होता है; तैसे ही यह जगत् सर्व ब्रह्मरूप है—ब्रह्मसे भिन्न न कुछ वर की कल्पना है और न शाप की कल्पना है। ब्रह्मसत्ता निर्विकार अपने आप में स्थित है उसमें न कारण है और न कार्य है। जैसे ताल, नदी और मेघ जल ही होते हैं; तैसे ही सब जगत् ब्रह्मरूप है। रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! बर और शाप के कर्त्ता तो प्रच्छिन्न हैं और कारण बिना तो कार्य नहीं बनता तुम कैसे कहते हो कि, कारण—कार्य कोई नहीं ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता का किंचन जगत् होता है। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं, तैसे ही आत्मसत्ता में जगत् फुरते हैं और जैसे तरंग जलरूप होते हैं, तैसे ही जगत् आत्मरूप है—आत्मासे भिन्न कुछ नहीं। जैसे आदि परमात्मासे सृष्टिका फुरन हुआ है तैसे ही स्थित है अन्यथा नहीं होता। सब जगत् संकल्परूप है। अनेक प्रकार की वासना संवेदन में फुरती है पर जिनको स्वरूप का विस्मरण हुआ है उन्को यह जगत् सत्यरूप भासता है। जो उनको विचार उत्पन्न हो तो वही काल है जिस काल में विचार उत्पन्न होता है और उसी काल में अनान निद्रा का अभाव होता है। हे रामजी ! जब विचार अभ्यास करके मन तद्रूप होता है तब यथाभूत दर्शन होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड अपना आप ही भासता है क्योंकि; अपने आप में स्थित है। सब का अधिष्ठान जो आत्मसत्ता है उसमें अहं प्रतीति होती है इस कारण अपने आप में सृष्टि भासती है। जैसे स्पन्द फुरते हैं, तैसे ही उनकी सिद्धि होती है; निरावरण दृष्टि होता है निरावरण दृष्टि करके सर्व संकल्प सिद्ध होता है क्योंकि; यह जगत् सब आत्मा में संकल्पकार च हुआ है और उसमें इसको अहं प्रत्यय हुई है। हे रामजी ! जो यह संकल्प उठता है कि, यह कार्य ऐसे हो तो वह तैसे ही होता है। हे रामजी ! शुद्ध संवेदन में जैसा संकल्प होता है वही हो भासता है संकल्परूप ही है संकल्प से भिन्न नहीं। इस कारण बर और शाप का और कोई कारण नहीं; बर और शाप भी संकल्परूप हैं और उनसे जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे किसी समवाय कारण से तो नहीं उत्पन्न हुये संकल्प ही से हुये हैं इससे सब अकारणरूप है। ब्रह्मरूपी समुद्र के तरंग उठते हैं तो कारण और कार्य में तमसे क्या कहूँ ? सब जगत् ब्रह्मरूप है और तैत और एक की कल्पना कुछ नहीं। हे रामजी ! मको सदा ब्रह्मसत्ता ही भासती है और कार्य कारण कोई नहीं भासता। जैसे स्वप्ने में किसीके घर में पुत्र हुआ और वह बड़े उत्साह को प्राप्त हुआ पर जब जाग्रत का संस्कार चित् आया तब उसका पिता ही उपजा नहीं तो पुत्र कैसे कहिये ? तब तो

सब अपना आपही होजाता है, न कोई कारण भासता है और न कार्य भासता है । जो स्वप्ने में सोयाहै उसको जैसे भासता है तैसेही भासता है । जैसे वर और शाप का आसरा संकल्प है और संकल्पही वर और शाप हो भासता है और अकारणही होताहै । जिसको शुद्ध संवेदन से एकता हुई है वह निरावरण है और उसमें जैसे फुरना आभास फुरता है, तैसाही सिद्ध होताहै । रामजीने पूछा; हे भगवन् ! एक ऐसेहैं जिनको आवरण है और उनका संकल्प जैसे फुरता है—वर देवें अथवा शापदेवें—तैसेही होजाता है और स्वरूपका साक्षात्कार उनको नहींहुआ पर शुभकर्म उनमें प्रत्यक्ष मिलते हैं तो शुभकर्मही वर और शापके कारण हुये; तम कैसे कहते हो कि, निरावरण पुरुषका संकल्प सिद्धहोताहै । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शुद्ध चिन्मात्र जो सत्ताहै वही चित् धातु कहाती है । उस चित्धातु में जो आभास फुरना है वही संवेदन कहाता है । वह संवेदन जब फुरती है तब जीव जानता है कि, 'मैं ब्रह्मा हूँ;' तो संवेदन नेही आपको जगत्का पितामह जाना और उसीने आगे मनोराज कल्पा तब पंचभूत का ज्ञान हुआ कि; शून्यरूप आकाश;स्पंदरूप वायु;उष्णरूप अग्नि; द्रवतारूप जल और कठोर रूप पृथ्वी है, फिर उसीसे देश और कालकी कल्पना हुई और स्थावरजंगम पदार्थकी कल्पनासे वेद, शास्त्र, धर्म, अधर्म का फुरनाहुआ जिससे यह निश्चयहुआ कि, यह तपस्वी है और इसने तपकियाहै इसके कहेसे वरहो पर स्वरूपके साक्षात्कारसे रहितहै तौ भी इसका कहाहो यह तपका फलहै । आदि संकल्प ऐसे हुआहै तो वर और शापकाकर्त्ता तपस्वी नहीं इसका अधिष्ठान वही संवेदन है जिससे आदिसंकल्प फुराहै । हे रामजी ! वर और शाप संकल्परूप हैं, संकल्प संवेदनसे फुराहै और संवेदन आत्माका आभासहै तौमें कारण और कार्यक्याकहूं ? और जगत् क्याकहूं ? आत्माका आभास संवेदन ब्रह्माहै जिसने आगे संकल्पपुर सृष्टिरची है और हम, तुम आदिक सब उसके संकल्पमें हैं । वह ब्रह्माजी निराकार, निराधार और निरालम्ब स्थितहै कुछ आकारको नहीं प्राप्तहुये, इससे उसका विश्वभी वही रूप जानो । हे रामजी ! जैसे उसका स्पन्दहुआ है तैसेही स्थितहै; अन्यथा नहीं होता जो वही विपर्ययकरे तो हो और नहीं होता । अग्निमें उष्णता; वायुमें स्पन्द इत्यादिक जो पदार्थ हैं सो अपने अपने स्वभाव में स्थितहैं और हमको सब ब्रह्मरूपहैं । जैसे शरीरमें हाडमांससे भिन्ननहीं होता तैसेही हमको ब्रह्मसे भिन्ननहीं भासता । जैसे घट में मृत्तिकासे भिन्नकुछ नहीं होता और काष्ठकी पुतलीको काष्ठसे भिन्न चेष्टानहीं होती तैसेही जगत् ब्रह्मसे भिन्ननहीं होता । हे रामजी ! यह सर्व जगत् जो तुमको भासताहै सो ब्रह्मही है । ब्रह्मही फुरने से नानाप्रकार जगत्हो भासताहै । जैसे समुद्र द्रवतासे तरंग बुद्बुदे, फेनहो भासताहै; तैसेही ब्रह्मसंवेदनसे जगत् रूपहो भासताहै पर ब्रह्मसे

भिन्न कुछनहीं । जैसे पर्वतसे जलगिरताहै सो कणके कणके होभासताहै और जब गिरकर ठहर जाताहै तब समुद्ररूप होताहै परन्तु जलसे भिन्नकुछ नहीं होता; तैसेही जब चित्त फुरताहै तब नानाप्रकारका जगत् हो भासताहै और जब ठहरजाताहै तबसर्व जगत् एक अद्वैतरूप होभासताहै परब्रह्मसे भिन्न कुछनहीं होता; ब्रह्मही स्थावर जंगमरूपहो भासताहै । जहां पुर्यष्टकाका संबन्धनहीं भासता सो अजंगम कहाताहै और जहां पुर्यष्टकाका सम्बन्ध होताहै वह जंगमरूप भासताहै परन्तु आत्मामें उभयतुल्य हैं । जैसे एकही हाथकी अंगुलीहै जिसको उष्णता अथवा शीतलताका संयोग होता है सो फुरनेलगती है और जिसको शीत उष्णका संयोग नहीं होता सो नहीं फुरती; तैसेही जिस आकारको पुर्यष्टकाका संयोगहै सोफुरताहै और चैतन्यता भासतीहै और जिसको पुर्यष्टकाका संयोग नहीं होता उसमें जड़ता भासतीहै । जड़भी दो प्रकारके हैं—एकको पुर्यष्टकाका संयोगहै और जड़है और दूसरेको पुर्यष्टकाका संयोग नहीं और जड़है । वृक्ष और पर्वतों को पुर्यष्टकाका संयोगहै परन्तु घनसुषुप्ति जड़तामें स्थितहैं इसकारण जड़ भासतेहैं और मृत्तिका पुर्यष्टकासे रहितहै इसकारण जड़है परन्तु वास्तवमें स्थावर, जंगम; इष्ट, अनिष्ट; वर, शाप; देश, काल, पदार्थ; सबही ब्रह्मरूपहै और ब्रह्मसत्ताही ऐसे स्थितहुई है । जैसे अपने अनुभवमें संकल्प नगर नानाप्रकार का भासताहै परन्तु संकल्परूप है—संकल्पसे भिन्नकुछ नहीं और मृत्तिकाकी सेनाअनेक प्रकारकी होतीहै परन्तु मृत्तिकारूप है—मृत्तिकासे भिन्न कुछनहीं; तैसेही सर्वअर्थ के धारनेवाली चैतन्यधातु नानाप्रकारके आकारको प्राप्तहोती है परन्तु चैतन्यतासे भिन्न कुछनहीं होती । हे रामजी ! धातु उसको कहतेहैं जो अर्थको धारे । जितने पदार्थ तुमको भासतेहैं सो सबअर्थरूपहैं और वस्तुरूप जो धातुहै सो आत्मसत्ताहै । उसने दोअर्थ धारेहैं—एकस्वप्न अर्थ और दूसरा बोधअर्थ—स्वप्न अर्थमें तो नानात्व भासती है और बोध अर्थमें एकअद्वैतसत्ता भासतीहै । जैसे एकही धातुमिलने और बिछुरनेसे दोअर्थ धारतीहै सो परस्पर प्रतियोगी शब्दहैं परन्तु एकहीने धारेहैं; तैसेही स्वप्ने और बोधअर्थ इनदोनोंको आत्मसत्ताने धाराहै । जैसे तरंग और बुद्बुदे जलरूपहैं; तैसेही जगत् ब्रह्मरूपहै । जो ज्ञानवान् हैं उनको सब ब्रह्मरूप भासताहै और अज्ञानीको नानात्व भासताहै । इससे तुमस्वभाव निश्चयहोकर देखो सब ब्रह्मरूपहै—भिन्नकुछनहीं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे ब्रह्मप्रतिपादनं नाम

द्विशताधिकैकोनसप्ततितमस्सर्गः २६९ ॥

रामजीने पूछा, हे भगवन् । जो सर्व ब्रह्मही है तो नेति क्याहै और नाना प्रकारके पदार्थ क्यों भासतेहैं ? तुम कहतेहो कि, जगत् संकल्पसे रचितहै तो हैं भगवन् ! ये जो पदार्थ असंख्यरूपहैं कि, उनकी संज्ञाकी नहीं जाती और इनपदार्थोंका स्वभाव

एकएकका अचलरूप होकर कैसे स्थित है? सर्वदेवताओं में सूर्यका प्रकाश क्यों अधिक है और एकही सूर्य में दिन और रात्रि छोटे बड़े क्यों होते हैं; यह विचित्रता क्या है? वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! शुद्धचिन्मात्रसत्ता में अकस्मात् से जो आभास फुरा है उस आभासका नाम नेति है और सृष्टि भी आभासमात्र है किसी कारण करके नहीं उपजी । जिसके आश्रय आभास फुरता है वही वस्तु अधिष्ठान होती है, इससे जगत् सब ब्रह्म-रूप है और चिन्मात्र सत्ता अपने आप में स्थित है, न उदय होती है और न अस्त होती है वह परिणाम से रहित सदा अद्वैतरूप स्थित है और उसमें न जाग्रत है; न स्वप्ना है और न सुषुप्ति है तीनों अवस्था आभासमात्र हैं पर चैतन्यसत्ता में इनसे द्वैत नहीं बना; यह तीनों इसीका स्वभाव प्रकाशरूप है—इससे भिन्न कुछ नहीं । जैसे आकाश और शून्यता; वायु और निस्स्पन्द; अग्नि और उष्णता और कर्पूर और सुगन्धि में भेद नहीं; तैसे ही जाग्रदादिक जगत् और ब्रह्म में भेद नहीं । हे रामजी ! शुद्ध चिन्मात्र में जो चित्त-भाव हुआ है उसमें चैतन्य आभास फुरा है और उसमें जैसा संकल्प फुरा है तैसे ही स्थित हुआ है । कि; यह इस प्रकार हो और इतने काल रहे; उसी संकल्प निश्चयका नाम नेति है । जैसे आदि संकल्प दृढ़ हुआ है, तैसे ही अब तक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अपने अपने भाव में स्थित हैं और अपने स्वभाव को नहीं त्यागते जब तक उन की नेति है तब तक तैसे ही जगत् सत्ता में स्थित हैं । हे रामजी ! इसका नाम नेति है । जैसे आदि संकल्प धारा है तैसे ही स्थित है और वास्तव में आभासरूप है । अकस्मात् से यह आभास फुरा है सो किसी सूक्ष्म अणु में फुरा है । जैसे समुद्र के किसी स्थान में तरंग बुद्बुदे फुरते हैं, सम्पूर्ण समुद्र में नहीं फुरते; तैसे ही जहां संवेदन में जैसा फुरना होता है तैसे ही स्थित होता है सो नेति है । जैसे तरंग और बुद्बुदे समुद्र से भिन्न नहीं, तैसे ही नेति आत्मा से भिन्न नहीं । जैसे द्रवता से समुद्र में तरंग फुरते हैं, तैसे ही आत्मा में संवेदन करके नेति और जगत् जो फुरते हैं सो वही रूप है—आत्मा से भिन्न कुछ नहीं जैसे किसी ने कहा कि, चन्द्रमाका प्रकाश है सो चन्द्रमा और प्रकाश में भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत् में भेद नहीं । यह विश्व आत्माका स्वभाव है । जैसे एक ही काल की दिन, पक्ष, वार, मास, वर्ष, युग, कल्प इत्यादिक बहुत संज्ञा हैं परन्तु काल एक ही है, तैसे ही भिन्न भिन्न जगत् के नाम हैं सो सब ब्रह्म ही है । हे रामजी । जब संवेदन चित्त के सन्मुख होती है तब प्रथम शब्द तन्मात्रा फुरती है और उससे आकाश उपजता है जिसका स्वभाव शून्यता है; फिर जब वह स्पर्श तन्मात्रा को चेता तब उससे इसमें वायु फुरा और वायुका स्पर्श स्वभाव है । फिर रूप तन्मात्रा को चेता तब उससे अग्नि प्रकट हुई जिसका उष्ण स्वभाव है । फिर रस तन्मात्रा को चेता तब उससे जल प्रकट हुआ जिसका द्रव स्वभाव है । फिर गन्ध तन्मात्रा को चेता तब उससे पृथ्वी प्रकट हुई जिसका

स्थिर स्वभावहै । इसप्रकार पंचभूत फुरआये । हे रामजी ! आदि जो शब्द तन्मात्रा फुरीहै सो जितने कुछ शब्दसमूहह उनका बीजहै सब उसीसे उत्पन्नहुये हैं । पदार्थ, वायु, वेद, शास्त्र, पुराण सब उसीसे फुरेहैं । इसीप्रकार पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश इनका जो कार्य स्वभावहै सो सबका बीजआदि इनकी तन्मात्राहै और उसतन्मात्रा का बीजवहसंवित् सत्ताहै । हे रामजी ! अबइनतत्त्वोंकी खानिसुनो । पृथ्वीसे अणुभी होतीहै और एकदलाभी होतीहै सो पृथ्वी तो एकहै और अणुभी वही है; तैसेहीसर्व तत्त्वोंको समुझदेखना । पृथ्वीकी खानि भू पीठहै जो सम्पूर्णभूत जातको धारतीहै; जल की खानि समुद्रहै जो सर्वपदार्थोंमें रसरूप होकर स्थितहै; अग्निका तेज जो प्रकाशहै उसकी समष्टिता सूर्यहै; सर्वस्पन्द समष्टिता पवनहै और सम्पूर्ण शून्य पदार्थोंकी खानि आकाशहै । इसप्रकार ये पांचों तत्त्व संकल्पसे उपजेहैं । जैसे बीजसे अंकुर उपजताहै, तैसेही यहभूत संकल्पसे उपजेहैं । संकल्प संवेदनसे फुराहै और संवेदन आत्माका आभासहै जो अद्वैत, अच्युत, निर्विकल्प और सर्वदा अपने आपमें स्थितहै । उसीके आश्रय संवेदनआभास फुराहै, फिर संवेदनसे संकल्पफुराहै और संकल्पसे जगत् बनगयाहै । जैसे समुद्रमें तरंगफुरतेहैं और लीनहोतेहैं; तैसेही संकल्पमें जगत् उपजताहै और फिर संकल्पहीमें लीन होताहै । जैसे तरंग जलरूपहै, तैसेही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश सब चैतन्यरूप हैं । सर्वपदार्थ जो देखने सुननेमें आतेहैं और नहीं आते सो सबचैतन्यरूपहैं, आत्मासे भिन्नकुछ नहीं; वहीआत्मा इसप्रकार होताहै । स्वप्नेमें अपनाअनुभवहीपदार्थहो भासताहै परंतु कुछबनानहीं । नानाप्रकार भासताहै तौभी अनानाहै तैसेही जगत् नानाप्रकार भासताहै तौभी कुछबना नहीं । जैसे एक निद्राके दोरूपहैं—एक स्वप्न और दूसरा सुषुप्ति—जब फुरना होता है तब स्वप्ने की सृष्टि भासती है और जब फुरना निवृत्त होजाता है तब सुषुप्ति होतीहै और जैसे वायुके दोरूप हैं; जब स्पन्द होतीहै तब भासती है और जब निस्पन्द होतीहै तब नहीं भासती; तैसेही जब संवेदन फुरती है तब जगत् भासता है और जब नहीं फुरती तब जगत्भी नहीं भासता—इसीकानाम महाप्रलय है—पर दोनों आत्माके आभास हैं । हे रामजी ! संकल्प रूप ब्रह्मा बालकने आत्मा में आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, चक्र इत्यादि क्रमसे रचेहैं जैसे बालक अपने में संकल्प रचे, तैसेही ब्रह्माने रचा है । उसने एक भूगोलरचा है जिस पर नक्षत्रचक्र रचाहै और उसचक्रके दोभागकियेहैं जो अन्योन्यसन्मुखस्थितहैं । जब सूर्य उसके सन्मुख होताहै तब सातघड़ी दिन और रात्रिका प्रमाण होताहै । जब सूर्य उस नक्षत्रचक्रके ऊर्ध्व और उदय होताहै तब दिन बड़े होतेहैं और जब अधकी और उदय होताहै तब दिन छोटेहोजाते हैं निदान ज्यों ज्यों सूर्य क्रमकरके ऊर्ध्वसे अधकी और उदय होताहै त्यों त्यों दिनछोटे होतेजातेहैं और रात्रि बढ़तीजाती है और जब

षट्मासके उपरांत पौषत्रयोदशीसे सूर्यक्रमकरके ऊर्ध्वको उदय होता है तब दिन बढ़ता जाता है । आषाढ़ की द्वादशीसे लेकर पौषत्रयोदशी पर्यंत रात्रि बढ़ती है और दिन घटता है और फिर रात्रि घटती जाती है और दिन बढ़ता जाता है । जब सूर्य उस चक्र के मध्य उदय होता है तब दिन और रात्रि समान हो जाता है परन्तु संवेदनरूप ब्रह्मा का सब संकल्प विलास है । जैसे शिल्पी शिलामें पुतलियां कल्पता है और चेष्टा करता है पर बनाकुछ नहीं शिलाही अपने घन स्वभावमें स्थित होती है; तैसेही चित्त रूपी शिल्पी आत्मारूपी शिलामें जगत् रूपी पुतलियां कल्पता है परन्तु बनाकुछ नहीं ब्रह्मसत्ताही सदा अपने आपमें स्थित है । संवेदन फुरने से जब उसे रूपदेखने की इच्छा होती है तब चक्षुइंद्रिय बनजाती है जो रूप को ग्रहण करती है; जब स्पर्श की इच्छा होती है तब त्वचा इंद्रिय बनजाती है जो स्पर्श को ग्रहण करती है; जब गन्धकी इच्छा होती है तब घ्राण इंद्रिय बनकर गन्ध ग्रहण करती है; जब शब्द सुननेकी इच्छा होती है तब श्रवण इंद्रियां बनजाती हैं जो शब्दविषयोंको ग्रहण करती हैं और जब रसकी इच्छा होती है तब रसना इंद्रिय प्रकट होकर स्वादग्रहण करती है । जब अपने और वायु देखनेकी ओर चेतती है तब अपने साथवायुदेखती है और उसवायुमें प्राण फुरते देखती है । हे रामजी ! देखना, सुनना, रसलेना, स्पर्शकरना, बोलना और गन्धलेना जहांजहां इंद्रियां विषयोंको ग्रहण करती गईं सो देश है; जिसविषयको ग्रहण करने लगती हैं सो पदार्थ हैं और जिस समयग्रहण करने लगती हैं; सो काल है । इसप्रकार देश, काल और पदार्थ हुये हैं और फिर क्रमसे शुभ अशुभ कर्मभासने लगे । हे रामजी ! इसप्रकार संवेदनने फुरकर जगत्को रचा है और शरीर को रचकर इष्टअनिष्टको ग्रहण करती है । जो तुम कहो कि, इंद्रियांतो भिन्नभिन्न हैं और अपने २ विषयको ग्रहण करती हैं सर्व इंद्रियोंके इष्टअनिष्ट इसजीवको कैसे होते हैं तो इसका दृष्टान्त सुनो ? हे रामजी ! जैसे तुम एकहो और माँके दाने बात हैं पर सर्वका आश्रयसूत्र है; तैसेही अहंकार रूपी सूत्रमें सर्वइंद्रिय रूपी दाने हैं, इस कारण अहंकार जीव आश्रयभूत इंद्रियों के सुखसे सुखी होता है और दुःखसे दुःखी होता है । इंद्रियां आपही से कार्य करके को समर्थ नहीं होतीं अहंकार जीवकी सत्ता से चेष्टा करती हैं । जैसे शंखको आपसे बजने की सामर्थ्य नहीं पर जब पुरुष बजाता है तो शब्द करता है; तैसेही इंद्रियों की चेष्टा अहंकार और जीवसे होता है । हे रामजी ! वास्तव में न कोई इंद्रियां हैं; न इनके विषय हैं और न मनका फुरना है सर्व आभासमात्र है । जब संवेदन फुरती है तब इतनी संज्ञा धारती है और जब संवेदन निर्वाण होती है तब सर्वकल्पना मिटजाती है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे जीवसंसारवर्णनं नाम द्विशताधिकसप्ततितमः सर्गः ॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यहसंपूर्ण कल्पनाका क्रम मैंने तुमसे कहा है । जितना कुछ जगत् देखतेहो सो संवेदनरूप है । शुद्धचिन्मात्रसत्ताका आदि आभास और चैतन्यताका लक्षण चित्तअहं जो अस्मिहै उसकानाम संवेदनहै और उसके इतने पर्यायहुयेहैं कि, कोई तो ब्रह्मा कहतेहैं; कोई विष्णु कहतेहैं; कोई ज्ञापति कहतेहैं और कोई शिवआदि नामलेतेहैं । उससंवेदनने आगे संकल्प फुरके विश्वरची जो अकारण है किसी कारणसे नहींबनी । काकतालीयवत् अकस्मात् आभासफुराहै और आकारसहित दृष्टि आतीहै परन्तु अंतवाहकहै और व्यवहार सहित दृष्टिआतीहै परंतु अव्यवहारहै । हे रामजी ! संवेदन जो अंतवाहकरूपहै उसने आगे विश्वरचीहै सोभी अंतवाहकरूप है परंतु अज्ञानी को संकल्पकी दृढ़तासे अधिभौतिकरूपहो भासती है । जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर संकल्पसे भिन्न नहीं और संकल्पकी दृढ़तासेही आकाररूप पहाड़, नदियां, घट, पट, आदिपदार्थ प्रत्यक्ष भासतेहैं परंतु बने तो कुछनहीं शून्यरूप हैं; तैसेही यहजगत् निराकार शून्यरूपहै । हे रामजी ! आदि अंतवाहकरूप संवेदनही बहिर्मुख फुरनेसे देश, काल, पदार्थ रूप होकर स्थितहुई है । जब बहिर्मुख फुरना मिटजाताहै तब जगत् आभासभी मिटजाताहै । जैसेस्वप्नका आभास जगत् तबतक भासताहै जबतक निद्रामें सोयाहोताहै पर जबजागताहै तबस्वप्नेका जगत् मिटजाताहै और एकअद्वैतरूप अपना आपही भासताहै; तैसेही यह जगत् अज्ञानके निवृत्तहुये लीन होजाताहै । सब जगत् निराकारहै पर संकल्पकी दृढ़तासे आकार भासतेहैं । हे रामजी ! संवेदनमें जो संकल्प फुरताहै वही अन्तःकरण चतुष्टय होके भासताहै । पदार्थके चितवने से इसका नाम चित्तहोताहै; संकल्प विकल्पके संसरनेसे इसका नाम मनहोताहै; ज्योंका त्यों निश्चय करनेसे इसका नामबुद्धि होताहै और वासनाके समूह मिलनेसे पुर्यष्टका कहातीहै पर सब संकल्पमात्र है और उनसे जगत् उपजाहै वहभी संकल्परूपहै । जैसे इन्द्रजालकी बाजी और स्वप्नेका नगरसंकल्पकी दृढ़तासे पिण्डाकार भासते हैं परन्तु सबआकाश रूपहैं; तैसेही यह जगत् आकाशरूप है—आत्मासे भिन्न कुछहै नहीं । जो तुमकहो कि; भासता क्यों है ? तो जिसमें भासता है उसे वहीरूप जानो और देश, काल, नदी, पहाड़, पृथ्वी, देवता मनुष्य, दैत्य, ब्रह्मासे आदि कीट पर्यंत जो स्थावर—जंगमरूप जगत् भासता है सो सब ब्रह्मरूप है और वेद, शास्त्र, जगत्, कर्म, स्वर्ग, तीर्थ इत्यादिक जो पदार्थ हैं वेभी सब ब्रह्मरूप हैं । वही निराकार अद्वैत ब्रह्मसत्ता संवेदन से जगत् रूपहो भासती है । जैसे स्वप्ने में अपनाही अनुभव सृष्टिरूपहो भासता है; तैसेही अपनाही अनुभव यह जगत् हो भासता है और जैसे समुद्र द्रवता से तरंग हो भासताहै पर जलही जल है; तैसेही शुद्ध चिन्मात्रमें संवेदन से जगत् आभास फुरताहै सो ब्रह्मही ब्रह्म है भिन्नकुछ

नहीं । हे रामजी ! जो कुछ तुमको भासता है सो सब अच्युत और अनन्तरूप अपने आप में स्थित है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे सर्वब्रह्मरूपप्रतिपादननाम

द्विशताधिकैकसप्ततितमः सर्गः ॥ २७१ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब द्रष्टा दृश्यरूप को चेतता है तब विश्व होती है सो विश्व सब अन्तर्बाहक रूप है । निराकार संकल्प को अन्तर्बाहक कहते हैं । जब दृश्यमें अहंभाव से चैतन्यता रहती है तब अन्तर्बाहक से अधिभौतिक शरीर होजाता है । आदिजो ब्रह्मा संवेदन फुरा है सो अन्तर्बाहक शरीर हुआ है और जब उसने बारम्बार अपने शरीर को देखा तब वह भी चतुष्टयमुख अधिभौतिक होगया । उसने ओंकार का उच्चार करके वेद और वेदके क्रमों रचा और संकल्प से विश्व रचा । जैसे कोई बालक मनोराज से बगीचा रचे और उसमें नानाप्रकारके वृक्ष, फल, फूल, टास और पत्र रचे; तैसेही ब्रह्माजीने रचा और अन्तर्बाहक जीव उपजे और जब जीवों को शरीर में दृढ अभ्यास हुआ तबवे अन्तर्बाहकसे अधिभौतिक होगये । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! ब्रह्मसत्ता तो निराकार थी उसको शरीरका संयोग कैसे हुआ है और उससे अधिभौतिकता कैसे होगई ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! न कोई शरीर है । और न किसीको शरीर का संयोग हुआ है केवल अद्वैत आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है और उसमें जो चैतन्य संवेदन फुरी है वही संवेदन दृश्यको चेतती रही है । वही जगत् रूप होकर स्थित हुई है । जब संकल्पकी दृढ़ता होई तब अपने साथ शरीर और आकार भासने लगे परन्तु सब आकाशही रूप हैं—कुछ बने नहीं । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि को उपजी कहिये तो उपजी नहीं और उसका कारण भी कोई नहीं केवल आकाशरूप है और कोई पदार्थ उपजा नहीं परन्तु स्वरूपके विस्मरणसे आकार भासते हैं; तैसेही यह शरीर और जगत् जो भासता है सो केवल आभासमात्र है और असंभावनाकी दृढ़तासे प्रत्यक्ष भासता है । जब स्वरूप का विचार करके देखोगे तब शान्त होजाओगे । हे रामजी ! अविद्याभी कुछ वस्तु नहीं । जैसे स्वप्ने के पदार्थ अविद्यमान होते हैं और विद्यमान भासते हैं पर जब जागता है तब अविद्यमान होजाते हैं; तैसेही यह जगत् अविचार सिद्ध है विचार वियेसे शान्त होजाता है । जब विचारकरके देखोगे तब सर्वात्माही भासेगा । हे रामजी ! आत्मसत्ता अविचारी है अर्थात् सत्ता-मात्र है उसका अभाव कदाचित् नहीं होता और अच्युत है अर्थात् सदाज्यों का त्यो है अपने भावको कदाचित् नहीं त्यागता इसलिये जो उससे भिन्नभासे उसे अममात्र जानो । हे रामजी ! विचार करके जब दृश्य अन शान्त होता है तब मोक्ष प्राप्त होता है । आत्मसत्ताज्ञानरूप और निराकार सदा अपने आपमें स्थित है । जब सम्यक्-

ज्ञानका बोध होता है तब जगद्भ्रम नष्ट होता है । रामजीने पूछा हे मुनीश्वर ! सम्यक्-ज्ञान और बोध किसको कहते हैं ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! केवल जो बोधमात्र है सो बोध कहाता है और उसको ज्योंका त्यों जानना सम्यक्ज्ञान है । रामजीने पूछा, हे भगवन् ! केवल बोध और केवल ज्ञान किसको कहते हैं ? वशिष्ठजी बोले, हे राघव ! दृश्यसे रहित जो चिन्मात्र है उसको तुम केवल बोध जानो—उसमें बाणीकी गमनहीं । इसीप्रकार अचेत चिन्मात्र सत्ताको ज्योंका त्यों जाननाही केवल ज्ञान है । रामजी ने पूछा; हे भगवन् ! केवल बोध अचेत चिन्मात्र है तो उसमें जगत् भ्रम क्यों भासता है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! चिन्मात्र जो द्रष्टारूप है उसमें जब संवेदन चेतना फुरती है तब वही चेतना चैतरूप दृश्य हो भासती है । जैसे स्पन्दसे रहित वायु निर्लक्षरूप होती है और जब स्पन्दरूप होती है तब स्पर्श से भासती है; तैसेही संवेदन से जो दृश्य भासती है सो वही संवेदन दृश्य हो भासती है । रामजीने पूछा; हे भगवन् ! जो द्रष्टा दृश्यरूप भासता है तो दृश्य बाहर क्यों भासता है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इसीकारण भ्रम कहा है कि; अपने भीतर है और बाहर भासती है । जैसे स्वप्ने की सृष्टि अपनेही अन्तर होती है पर वास्तवमें न भीतर है और न बाहर है, आत्मसत्ता ही अपने आपमें स्थित है; तैसेही अब भी ज्योंकी त्यों स्थित है, भीतर और बाहर भ्रमसे भासती है । रामजी ने पूछा; हे भगवन् ! जो आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है और दृश्य भ्रम से भासती है तो शरी के सींग भी भ्रममात्र हैं वे क्यों नहीं भासते और अहं और त्वं क्यों भासते हैं ? भूतोंकी चेष्टा तो प्रत्यक्ष भासती है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! अहं त्वमादिक जगत् भी कल्पनामात्र है । जैसे शरीके सींग कल्पनामात्र हैं और आकाश में दूसरा चन्द्रमा भ्रम से भासता है; तैसेही यह जगत् भी भ्रममात्र है । जैसे मृगतृष्णाका जल और संकल्पनगर भ्रममात्र है; तैसेही यह जगत् भ्रममात्र है, किसीकारण से नहीं उपजा । जैसे स्वप्नेमें शरी के सींग नहीं भासते हैं और जगत् भासता है; तैसेही यह भ्रम है । रामजीने पूछा; हे मुनीश्वर ! भूल, भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालोंमें जगत् की स्मृति अनुभवसे जानते हैं और कारण—कार्यभाव पाते हैं तो तुम भ्रममात्र कैसे कहते हो ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! मैं यह कहता हूँ कि; जो कारण से कार्य होता है सो सत्य होता है । तुम कहो कि, जगत्का कारण क्या है अर्थात् जैसे बीजसे बट होता है; तैसेही इसका कारण कौन है ? रामजी बोले; हे भगवन् ! जगत् सूक्ष्म अणुसे उपजता है और लीन भी सूक्ष्मतत्त्वके अणुमेंही होता है । वशिष्ठजीने पूछा, हे रामजी ! सूक्ष्म अणुकिसमें रहते हैं ? रामजी बोले, हे मुनीश्वर ! महाप्रलयमें शुद्ध चिन्मात्रसत्ता शेष रहती है और उसीमें अपुर रहते हैं । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! महाप्रलय किसको कहते हैं ? जहां सर्वशब्द और अर्थका भ्रम-

वहै उसका नाम महाप्रलय है। वहां तो शुद्धचिन्मात्र सत्ता रहती है जिसमें बाणीकी गमनहीं तो उसमें सूक्ष्म अणुकैसेहों और कारणकार्य भाव कैसेहो ? रामजीने पूछा, हे मुनीश्वर ! जोशुद्धचिन्मात्रसत्ताही रहतीहै तो उसमें जगत् कैसे निकल आताहै ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! विश्वकुछ उपजा हो तो मैं तुमसे कहूं कि, इसप्रकार जगत् की उत्पत्ति होतीहै पर जो जगत् कुछ उपजाही नहीं तो इसकी उत्पत्ति कैसे कहूं ? जब चिन्मात्रमें चैतता फुरती है तब जगत् अहं त्वमादिक भासताहै सो फुरनाहीरूप है और कुछ उपजा नहीं—वहीरूपहै। हे रामजी ! ज्ञानका जो दृश्यभ्रमसेभिलापहै सोही बन्धनका कारणहै और उसका अभाव होना मोक्षहै। रामजीने पूछा; हे भगवन् ! ज्ञानके हुये जगत्का अभाव कैसे होताहै ? यहतो दृढ़हो रहाहै इसको शांतिकैसेहोतीहै ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! सम्यक् ज्ञानसे जो बोधहोताहै उसबोधसे दृश्यका सम्बन्ध निवृत्तहोताहै। वहबोध निराकार और निज शीतलरूपहै उसीसे मोक्षमेंप्रवर्त्तताहै। रामजीने पूछा; हे भगवन् ! बोध तो केवलरूपहै; सम्यक्ज्ञान किसको कहते हैं जिससे यहजीव बंधनसे मुक्तहोताहै ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जिसज्ञानसे ज्ञेय दृश्यका संयोग नहीं होता उसको केवल ज्ञानी अविनाशी रूप कहतेहैं। जब ज्ञेयका अभाव होताहै तब सम्यक्ज्ञान कहाताहै। जगत् ज्ञेय अविचारसिद्धहै। रामजीने पूछा; हे भगवन् ! ज्ञानसे ज्ञेय भिन्नहै अथवा अभिन्नहै और ज्ञानक्योंकर उत्पन्नहोता है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! बोधमात्रका नाम ज्ञानहै और उससे ज्ञानज्ञेय भिन्न नहीं। जैसे वायुसे वायुकाफुरना भिन्ननहीं। रामजीने पूछा कि, हे भूत, भविष्यत् और वर्त्तमानके जानने वाले ! जो शशेके सींगकी नाई ज्ञेयअसत्यहै तो भिन्नहोकर क्यों भासती है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! बाह्य जगत् ज्ञेय आंतिसे भासताहै; उसका सद्भाव नहीं है और न भीतर जगत्है न बाहर जगत्है अर्थसेरहित भासताहै। रामजीने पूछा; हे भगवन् ! अहं त्वमादिक तो प्रत्यक्ष भासते हैं और इनका अर्थसहित अनुभव होताहै तुमकैसे अभाव कहतेहो ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह सर्वजगत् विराट्पुरुष का वपुहै सो आदिबिराट्ही उपजा नहीं तो औरकी उत्पत्ति कैसेकाहिये ? रामजीने पूछा; हे मुनीश्वर ! जगत्का सद्भाव तो तीनोंकालोंमें पायाजाताहै पर तुम कहतेहो कि, उपजाही नहीं ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जैसे स्वप्नेमें सबजगत् अथप्रत्यक्ष भासते हैं पर कुछ उपजेनहीं और जैसे मृगतृष्णा का जल; आकाशमें द्विताय चन्द्रमा और संकल्प नगर भ्रमसे भासता है; तैसेही अहं त्वमादिक जगत् भ्रमसे भासता है। रामजीने पूछा; हे भगवन् ! अहं त्वमादिक जगत् दृढ़ भासता है तो कैसे जानिये कि, उपजानहीं ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जोषदार्थ कारणसे उपजताहै वहनिश्चय सत्यजाना जाताहै। जब महाप्रलय होती है तब कारण कार्य कुछ

नहीं रहता सब शांतिरूप होता है और फिर उस महाप्रलयसे जगत् फुर आता है । इसी से जाना जाता है कि; सब आभास मात्र है । रामजीने पूँछा; हे मुनीश्वर ! जब महाप्रलय होती है तब अज और अविनाशी सत्ताशेष रहती है, इससे जाना जाता है कि; वही जगत् का कारण है । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जैसा कारण होता है तैसा ही उसका कार्य होता है उससे विपर्यय नहीं होता । जो आत्मसत्ता अद्वैत और आकाशरूप है तो जगत् भी वही रूप है । घटसे पटकी नाई और तो कुछ नहीं उपजता ? रामजीने पूँछा, हे भगवन् ! जब महाप्रलय होती है तब जगत् सूक्ष्मरूप होकर स्थित होता है और उसी से फिर प्रवृत्ति होती है । वशिष्ठजी बोले; हे निःपाप रामजी ! महाप्रलयमें जो तुमने सृष्टिका अनुभव किया सो क्या रूप होती है ? रामजी बोले; हे भगवन् ! ज्ञप्तिरूप सत्ता ही वहां स्थित होती है और तुम ऐसे निः अनुभव भी किया है कि; आकाशरूप है । सत्य और असत्य शब्दसे नहीं कहा जाता । वशिष्ठजी बोले; हे महाबाहो ! जो ऐसे दुःखा तो भी जगत् तो ज्ञप्तिरूप हुआ—इससे जन्म मरणसे रहित शुद्ध ज्ञानरूप है । रामजीने पूँछा, हे भगवन् ! तुम कहते हो कि, जगत् कुछ उत्पन्न नहीं हुआ भ्रम मात्र है सो भ्रम कहांसे आया है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह जगत् चित्तके फुरनेसे भासता है । जैसे जैसे चित्त फुरता है तैसे ही तैसे भासता है इसका और कोई कारण नहीं । रामजीने पूँछा; हे भगवन् ! जो यह चित्तके फुरने से भासता है तो परस्पर विरुद्ध कैसे भासते हैं कि, अग्निको जल नष्ट करता है और जलको अग्नि नष्ट करती है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो द्रष्टा पुरुष है सो दृश्यभावको नहीं प्राप्त होता और ऐसी कुछ वस्तु नहीं । भानरूप आत्मा ही चैतन्य घन सर्वरूप हो भासता है । रामजीने पूँछा; हे भगवन् ! चिन्मात्रतत्त्व आदि अन्तसे रहित है और जब वह जगत् को चैतता है तब होता है पर तो भी तो कुछ हुआ ? जगत् को चैतका असंभव कैसे कहिये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इसका कारण कोई नहीं, इससे चैतका असंभव है । चेतन सदा मुक्ति और अवाच्यपद है । रामजीने पूँछा; हे भगवन् ! जो इस प्रकार है तो जगत् और तत्त्व कैसे फुरते हैं और अहंत्वं आदिक द्वैत कहांसे आये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! कारण के अभाव से यह जगत् कुछ आदिसे उपजा नहीं सर्वशान्तरूप है और नाना भासता है सो भ्रम मात्र है । रामजीने पूँछा; हे भगवन् ! निर्मलतत्त्व जो सर्वदा प्रकाशरूप है सो निरुल्लेख और अचलरूप है उसमें भ्रान्ति कैसे है और किसको है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! कारणके अभावसे निश्चय करके जानो कि; भ्रान्ति कुछ वस्तु नहीं । अहंत्वं आदिक सर्व एक अनामय सत्ता स्थित है । रामजीने पूँछा; हे ब्राह्मण ! मैं भ्रमको प्राप्त हुआ हूँ इससे और अधिक पूँछना नहीं जानता और अत्यन्त प्रबुद्ध भी नहीं तो अवक्या पूँछूँ ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह प्रश्न करो कि; कारणविना जगत्

कैसे उत्पन्न हुआ ? जब विचार करके कारण का अभाव जानोगे तब परम स्वभाव अशब्दपद में विश्रान्ति पावोगे । रामजी ने पूँछा; हे भगवन् ! मैं यह जानता हूँ कि कारण के अभावसे जगत् कुछ उपजा नहीं परन्तु चैतका फुरना भ्रम कैसे हुआ ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! कारणके अभावसे सर्वत्र शान्तिरूप है । भ्रमभी कुछ दूसरी वस्तु नहीं । जब तक आत्मपद में अभ्यास नहीं होता तब तक भ्रम भासता है और शान्ति नहीं होती पर जब अभ्यास करके केवल तत्त्व में विश्रान्ति पावोगे तब भ्रम मिटजावेगा । रामजी ने पूँछा; हे भगवन् ! अभ्यास और अनभ्यास कैसे होता है और एक अद्वैत में अभ्यास अनभ्यास आंति कैसे होती है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! अनन्ततत्त्वमें शान्तिभी कुछवस्तु नहीं और जो आभास शान्ति भासती है सो महाचेद्घन अविनाशरूप है । रामजी ने पूँछा; हे ब्राह्मण ! उपदेश और उपदेश के अधिकारी ये जो भिन्न भिन्न शब्द हैं सो सर्व आत्मा में कैसे भासते हैं ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! उपदेश और उपदेश के योग्य ये शब्द भी ब्रह्मही में स्थित हैं । शुद्ध बोधमें बंध और मोक्ष दोनों का अभाव है । रामजीने पूँछा; हे भगवन् ! जोआदि में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ तो देश, काल, क्रिया और द्रव्य के भेद कैसे भासते हैं ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! देश, काल, क्रिया और द्रव्यके जो भेद हैं सो संवेदनदृश्य में हैं और अज्ञानमात्र भासते हैं—अज्ञानमात्र से कुछ भिन्न नहीं । रामजीने पूँछा; हे भगवन् ! बोधको दृश्य की प्राप्ति कैसे हुई ? जहांद्वैत और एकता कारणका अभाव है वहां दृश्यभ्रम कैसे है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! बोधको दृश्यप्राप्ति और द्वैत एकका भ्रम सूर्यका विषय है, हम ऐसोंका विषय नहीं । रामजीने पूँछा, हे भगवन् ! अनन्ततत्त्व जो केवल बोधरूप है तो अहं त्वं हमारेमें कैसे होता है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! शुद्धबोध सत्तामें जो बोधका जानना है सो अहं त्वं करके कहाता है । जैसे पवनमें फुरना है, तैसेही उसमें चेतना फुरती है । रामजीने पूँछा, हे भगवन् ! जैसे निर्मल अचलसमुद्र में तरंग और बुद्बुदे होते हैं सो कुछ जलसे भिन्न नहीं; तैसेही बोधमें बोधसत्तासे भिन्न कुछ नहीं जो अपने आपमें स्थित है । वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जो ऐसे है तो किसका किसको दुःख हो । एक अनन्ततत्त्व अपने आपमें स्थित और पूर्ण है । रामजीने पूँछा, हे भगवन् ! जो वह एक और निर्मल है तो अहं त्वं आदिक कलना कहां से आई और दृढ़ हुई कि, भोक्ताकीनाई भोगता है ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ज्ञेय जो दृश्यसत्ता है उसका जानना उसको बन्धन नहीं क्योंकि; ज्ञानही सर्व अर्थ रूपहोकर स्थित हुआ तो बन्ध और मोक्ष किसको हो ? रामजीने पूँछा, हे भगवन् ! ज्ञप्ति जो बाह्यअर्थ को देखती है—जैसे आकाशमें नीलता और स्वप्ने में पदार्थ सो असत्यरूप सत्यहो भासते हैं; तैसेही यह बाह्यअर्थ भी असत्य

ही सत्यही भासते हैं। वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! कारणसे रहित जो वाह्यअर्थसत्य भी भासते हैं सो अममात्र हैं—भिन्नकुछ नहीं ? रामजीने पूछा; हे भगवन् ! जैसे स्वप्नकाल में स्वप्नेके पदार्थों का दुःख होता है चाहेवे सत्यहों अथवा असत्यहों; तैसेही इसजगत्में सत्य और असत्यका दुःख होता है परन्तु इसकी निवृत्तिका उपाय कहिये। वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो इसप्रकार है कि; जगत् स्वप्नकी नाई है तो यह सब पिण्डाकार अममात्रसे भासता है और सर्वअर्थ शान्तरूप है नानात्व कुछ नहीं। राम जीने पूछा; हे भगवन् ! स्वप्न और जाग्रत्में पिण्डाकार और पर अपररूप कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे शांत होते हैं ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! पूर्व अपर का बिचार कीजिये कि; जगत् आदिमें क्यारूपथा और अन्तमें क्यारूप होता है; जब ऐसा बिचार होगा तब शांति होजावेगी। जैसे स्वप्ने में स्थूल पदार्थ पिण्डरूप भासते हैं सो सब आकाशरूप हैं; तैसेही जाग्रत् पदार्थभी आकाशरूप हैं। रामजीने पूछा; हे भगवन् ! जब भिन्नभावकी भावना प्राप्त होती है तब जगत्को कैसे देखता है और संस्कार अम शान्त कैसे होता है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो निर्वासी पुरुष है उसके हृदय से जगत् का सद्भाव उठ जाता है। जैसे संकल्प नगर और कागड़ की मूर्त्ति असत् भासती है; तैसेही उसको जगत् असत् भासता है। रामजीने पूछा; हे भगवन् ! जब वासना से रहित पिण्डभाव शांतहुये जगत् को स्वप्नवत् जानता है तो उसके उपरांत क्या अवस्था होती है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जगत् को जीव जब संकल्प रूप जानता है तब वासना निर्वाण होजाती है और पंच तत्त्वों का क्रम उपजना और विनशना लीन होजाता है। तब केवल परमतत्त्व भासता है और सब आकाशरूप होजाता है। रामजीने पूछा; हे भगवन् ! अनेक जन्मकी जो वासना दृढ़ होरही है और अनेक शाखा होकर फैली है इसलिये संसार का कारण घोरवासनाही है सो कैसे शांत होती है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब यथा भूतार्थ ज्ञान होता है तब आत्मामें आंति रूप जगत् स्थित हुआ शान्त होता है। जब पिण्डाकार अर्थ पदार्थ सोजाता है तब कर्मरूप दृश्य चक्रभी शान्त होजाता है। जैसे स्वप्ने के पदार्थ जाग्रत् में नष्ट होजाते हैं; तैसेही आत्मतत्त्व के बोधसे सब वासना नष्ट होजाती हैं। रामजीने पूछा; हे मुनीश्वर ! जब पिण्डग्रहण निवृत्त हुआ और कर्मरूप दृश्यचक्र निवृत्त हुआ तब फिर क्या प्राप्त होता है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जब पिण्डग्रहण अमशांत होता है तब जीव निर्मल होकर क्षोभसे रहित होता है; जगत् आस्था दृश्यकी शांति होजाती है और चित्त परमात्मतत्त्व को प्राप्त होता है। रामजीने पूछा; हे भगवन् ! यह बालक के संकल्पवत् कैसे स्थित है ? जो संकल्परूप है तो इसके जो जड़में पदार्थ है उसके नष्ट हुये इसको दुःख क्यों प्राप्त होता है और

इस जगत् की आस्था कैसे शान्त होती है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो पदार्थ संकल्प से उत्पन्न हुआ है उसके नष्ट करने में दुःख नहीं होता और जो पूर्व अपर विचार करके चित्तसे रचा जानिये तो भ्रम शान्त होजाता है । रामजीने पूँछा; हे भगवन् ! चित्तकैसा है और उससे कैसे रचा विचारिये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! चित्तसत्ता जो चैत्योन्मुखत्व फुरती है उसीको संकल्परूप चित्त कहते हैं । उससे रहित विचारने से वासना शान्त होजाती है । रामजी बोले; हे ब्रह्मन् ! चैत्यसे रहित चित्त कैसे होता है और चित्तसे उदयहुआ जगत् निर्वाण कैसे होता है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! चित्त कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, अनहोताही द्वैत भासता है—कुछ है नहीं । रामजी बोले; हे भगवन् ! जगत् तो प्रत्यक्ष भासता है; जो उपजाही नहीं तो इसका अनुभव कैसे होता है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! अज्ञानीको जो जगत् भासता है सो सत्यनहीं और ज्ञानवान्को जो भासता है सो अवाच्यसत्ता अद्वैतरूप है । रामजीने पूँछा; हे भगवन् ! अज्ञानीको तीनों जगत् जो सत्यनहीं कैसे भासते हैं और ज्ञानवान्को कैसे भासते हैं जो कहनेमें नहीं आता ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! अज्ञानीको द्वैतसधन दृढ़ भासता है और ज्ञानवान्को सधन द्वैत नहीं भासता क्योंकि; आदि तो उपजानहीं अद्वैत आत्मतत्त्व अवाच्यपद है । रामजीने पूँछा; हे भगवन् ! जो आदि उपजा नहीं तो अनुभवभी न हो पर यह तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है; इसे असत्य कैसे कहिये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! असत्यही सत्यकी नाई हो भासता है—इसी कारण रहित भासता है । जैसे स्वप्ने में पदार्थ का अनुभव होता है परन्तु वास्तव में कुछ नहीं; तैसेही यह असत्यही अनुभव होता है । रामजी बोले; हे भगवन् ! स्वप्ने में असंकल्प में जो दृश्य शंकाका अनुभव होता है सो जाग्रत् के संस्कारसे होता है और कुछ नहीं । वशिष्ठजी ने पूँछा ; हे रामजी ! स्वप्ना और संकल्प उसके संस्कार से होता है सो जाग्रत् के संस्कारसे कैसे होता है ? वहीरूप है अथवा जाग्रत्से अन्य है ? रामजी बोले; हे भगवन् ! स्वप्ने के पदार्थ और मनोराज जाग्रत् के संस्कारसे भ्रमसे जाग्रत्की नाई भासते हैं । वशिष्ठजी ने कहा; हे रामजी ! जो स्वप्नेमें जाग्रत् संस्कार से जगत् जाग्रत्की नाई भासता है कि; स्वप्नेमें किसी का घर लुट गया अथवा जलके प्रवाहमें बह गया—तो जाग्रत् में तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि; प्रातःकाल उठकर देखता है तब ज्योंकात्यों भासता है—तो संस्कार भी कुछ न हुआ सब कल्पनामात्र जानना । रामजी बोले; हे भगवन् ! अब मैंने जाना कि; यह सब ब्रह्मही है; न कोई देह है, न जगत् है, न उदय है और न अस्त है; सर्वदाकालसर्व प्रकार वही ब्रह्मसत्ता अपनेआप में स्थित है और उससे भिन्न जो कुछ भासता है सो भ्रममात्र है और भ्रमभी कुछ वस्तु नहीं सर्व चिदाकाश ब्रह्मरूप है । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो कुछ भासता है सो

सब ब्रह्मही का प्रकाश है। वही अपने आपमें प्रकाशता है। रामजीने पूछा; हे भगवन् ! सर्गके आदिमें देह चित्तादिक कैसे फुर आये हैं और आत्माका प्रकाशरूप जगत् कैसे है ? प्रकाशभी उसका होता है जो साकाररूप होता है पर ब्रह्म तो निराकार है उसका प्रकाश कैसे कहिये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! सर्वब्रह्मरूप है। प्रकाश और प्रकाशक का भेद भी कुछ नहीं और दूसरी वस्तु भी कुछ नहीं वही अपने आपमें स्थित है—इसीसे स्वप्रकाश कहा है। सूर्य आदिक का प्रकाश त्रिपुटीसे भासता है सो भी उस के आश्रय होकर प्रकाशता है और उसके प्रकाश का आधारभूत कहाता है जिसके आश्रय होकर सूर्य जगत् को प्रकाशता है। आत्मसत्ता अद्वैत और विज्ञानघन है उस में जो चित्तसंवेदन फुरी है वही जगत् रूप होकर स्थित हुई है। आत्मसत्ता और जगत् में कुछ भेद नहीं। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं; तैसेही आत्मा और जगत् में भेद नहीं—वही इस प्रकार हुयेकी नाई स्थित हुआ है। हे रामजी ! निराकारही स्वप्नवत् साकाररूप हो भासता है। इस जगत् के आदि अद्वैत चिन्मात्रसत्ता थी उसीसे जो नानाप्रकार का जगत् दृष्टि आया सो वही रूप हुआ और कारण तो कोई नहीं। जैसे स्वप्ने के आदि अद्वैतसत्ता निराकार है और उससे जो सूर्यादिक पदार्थ भासि आते हैं सो भी वही रूप हुये पर प्रकट भासते भी हैं; तैसेही इस जगत् को भी अकारण और निराकार जानो। हे रामजी ! न कोई जाग्रत है; न स्वप्न है और न सुषुप्ति है सब आभासमात्र है—वही आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है। हमको तो वही सदा विज्ञानघन आत्मसत्ता भासती है जैसे दर्पणमें अपना मुख भासता है; तैसेही हमको अपना आप भासता है और अज्ञानी को आंतरूप जगत् भासता है। जैसे वृक्ष के झुण्ड में दूरसे आंति करके पुरुष भासता है; तैसेही अज्ञानीको जगत् भासता है। हे रामजी ! न कोई द्रष्टा है और न दृश्य है। द्रष्टा तो तब कहिये जो दृश्य हो; और दृश्य तब कहिये जो द्रष्टा हो; जो दृश्य नहीं तो द्रष्टा किसका और जो द्रष्टा ही नहीं तो दृश्य किसका ? इससे निर्विकार ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थित है जो आकार भी भासते हैं तो भी निराकार है—आत्मसत्ताही संवेदन करके आकार रूप हो भासती है और जैसे थंभेमें चितेरा पुतलियां कल्पता है कि; इतनी पुतलियां थंभेमें निकलेंगी तो उसको खोदे बिनाही प्रत्यक्ष भासती हैं; तैसेही खोदे बिना ब्रह्मरूपी थंभेमें मनरूपी चितेरा ये पुतलियां देखता है सो हुआ कुछ नहीं। हे रामजी ! इन मेरे वचनोंको तुम स्वप्न और संकल्प दृष्टांत से देखो कि; अनुभवरूपही आकार हो भासता है—अनुभवसे भिन्न कुछ नहीं। इस गेरे वचनरूपी उपदेश को हृदयमें धारो और अज्ञानियों के वचनको त्याग दो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विद्यावादबोधोपदेशो नाम

द्विशताधिकद्विसप्ततितमस्सर्गः २७२ ॥

रामजी बोले; हे भगवन् ! बड़ा आश्चर्य है कि; हम अज्ञानसे जगत् को देखते थे । जगत् तो कुछ वस्तु नहीं सर्वब्रह्म ही है और अपने आपमें स्थित है । यह जगत् भ्रम से भासता है । अब मैंने जाना कि; यह जगत् वास्तवमें न पीछे था और न आगे हो-वेगा; सर्वशान्त निरालम्ब विज्ञानघन सत्ता है और आंति भी कुछ वस्तु नहीं ब्रह्म ही अपने आपमें स्थित है जो निर्विकार और शान्तरूप है । जैसे स्वर्ग, परलोक, स्वप्न और संकल्पपुर के आदि अद्वैत चिन्मात्र सत्ता होती है और उसका आभास संवेदन स्पन्द फुरती है तो अनेक पदार्थ सहित जगत् भासि आता है सो अनुभवरूप होता है भिन्न कुछ वस्तु नहीं; तैसे ही यह जगत् अनुभवरूप है । हे प्रभो ! अब मैंने तुम्हारी कृपा से ऐसे निश्चय किया है कि; जगत् अविचार सिद्ध है और विचार किये से निवृत्त होजाता है । जैसे शशके सींग और आकाशके फूल असत्य होते हैं; तैसे ही जगत् असाय है । बड़ा आश्चर्य है कि; असत्यरूप अविद्याने जगत् को मोहित किया था । अब मैंने जाना कि; अविद्या कुछ वस्तु नहीं अपनी कल्पना ही आपको बन्धन करती है । जैसे अपनी परछाहीं में बालक भूत कल्पता है और आप ही भय पाता है; तैसे ही अपनी कल्पना ही अविद्यारूप भासती है पर जब तक विचार प्राप्त नहीं हुआ तभी तक भासती है विचार किये से उसका अत्यन्त अभाव होजाता । जैसे जेवरी में सर्प भासता है और जेवरी के जाने से सर्प का अत्यन्त अभाव होजाता है । जैसे किसी स्थान में भ्रम से मनुष्य भासता है; तैसे ही आत्मामें भ्रम से अविद्यारूप जगत् भासता है । जैसे आकाशके फूल और शशके सींग कुछ वस्तु नहीं; तैसे ही अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं । जैसे बन्ध्याका पुत्र भासे तौ भी भ्रममात्र जाना जाता है और स्वप्नेमें अपने मरने का अनुभव हो वह भी भ्रममात्र है; तैसे ही अविद्यारूप जगत् भासता है तौ भी असत्य है प्रमाण-रूप नहीं । प्रमाण उसे कहते हैं जो यथार्थ ज्ञान का साधक हो पर यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण है सो यथार्थ कर्त्ता नहीं क्योंकि; वस्तुरूप आत्मा है सो ज्यों का त्यों नहीं भासता सी-पीमें रूप के समान विपर्यय भासता है । यह प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है तौ भी असत्य-रूप है—प्रमाण क्योंकर जाने । हे भगवन् ! यह जगत् और कुछ वस्तु नहीं केवल कल्पना मात्र है जैसे जैसे आत्मा में संकल्प दृढ़ होता है; तैसे ही तैसे जगत् भासता है । जैसे जो पुरुष स्वर्ग में बैठा हो उसके हृदयमें यदि कोई चिन्ता उपजे तो उसको स्वर्ग भी नरकरूप होजाता है क्योंकि; भावना नरक की होजाती है । हे भगवन् ! यह जगत् केवल वासना मात्र है । आत्मा में जगत् कुछ आरम्भ परिणाम से नहीं बना केवल यह जगत् चित्तमें है । जैसे पत्थर की शिलामें शिल्पी पुतलियां कल्पता है सो जैसी कल्पता है तैसे ही भासती हैं—शिला से भिन्न कुछ नहीं; तैसे ही आत्मामें चित्त ने जगत् पदार्थ रचे हैं और जैसे जैसे भावना करता है तैसे ही तैसे यह भासता है ।

आत्मामें जगत् न कुछ हुआ है और न आगे होगा । ब्रह्मसत्ता केवल अपने आपमें स्थित है जो स्वच्छ, अद्वैत, परम मौनरूप और द्वैत और एक कल्पनासे रहित है और परम मुनीश्वरों से सेवने योग्य है । ऐसा जो पद है सो मैंने पाया है और अपनेआपमें स्थित और सर्वदुःखोंसे रहित हूँ ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे रामविश्रांतिवर्णननाम

द्विशताधिकत्रिसप्ततितमस्सर्गः २७३ ॥

रामजीने पूछा; हे मुनीश्वर ! आदि, अन्त और मध्यसे रहित जो पद है और जिसका मुनियों को भी जानना कठिन है वह पद मैंने पाया है और एक और द्वैतकी कल्पना जो शास्त्र और वेदोंमें कही है वह मेरी मिटगई है । अब मैं परमशांत होकर निश्शंक हुआ हूँ और कोई दुःख मुझको नहीं रहा । सब जगत् मुझको आत्मरूपही भासता है । हे भगवन् ! अब मैंने जाना कि; न कोई अविद्या है; न विद्या है; न सुख है और न दुःख है मैं सर्वदा अपने आत्मपद में स्थित हूँ और पानेयोग्य पद पाया है जो आगे भी प्राप्त था । जो कहते हैं कि, हम उसपदको नहीं जानते उनको भी वह प्राप्त रूप है परन्तु वे अज्ञान से नहीं जानते । वह पद और किसीसे नहीं जाना जाता अपने आपसे जाना जाता है और ऐसे भी नहीं है कि; किसीसे जनाइये और जानने योग्य और हो; वह तो आपही बोधरूप है और न कोई आंति है; न जगत् है सर्वआत्माही है । हे मुनीश्वर ! अज्ञान और ज्ञान भी ऐसे हैं जैसे स्वप्ने की सृष्टि हो । जैसे उसमें अन्धकार भासता है सो तब नाश होता है जब सूर्य उदय हो । जब स्वप्नेसे जाग उठे तब न अन्धकार रहता है और न प्रकाशही रहता है; तैसेही आत्मपद में जागेसे ज्ञान और अज्ञान दोनों का अभाव हो जाता है और द्वितीय कल्पना मिट जाती है । जब संवेदन फुरती है तब जगत् भासता है परन्तु जगत् आत्मासे भिन्न नहीं । जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, तैसेही आत्मा और जगत् में भेद नहीं जैसे शिलाका अन्तर जड़ीभूत होता है; तैसेही आत्माकारूप जगत् है जैसे जल और तरंग में भेद नहीं; तैसेही आत्मा और जगत् अभेदरूप है । हे मुनीश्वर ! जिस पुरुष को ऐसे आत्मा में अहं प्रतीति हुई है वह कार्यकर्त्ता दृष्टि आता है तौ भी हृदय के निश्चय से कुछ नहीं करता और अशांतिरूप दृष्टि आता है तौ भी सदा शांतिरूप है । हे मुनीश्वर ! अज्ञानरूपी मध्याह्न का सूर्य है और जगत् की सत्यतारूपी दिन है । जगत् का भाव अभाव पदार्थरूपी उसका प्रकाश है और तृष्णारूपी मरुस्थल है जिसमें अज्ञानी जीवरूपी मार्गपंथी हैं उनको दिन और मार्ग निवृत्त नहीं होता । जो ज्ञानवान् स्वभाव में स्थित हैं उनको न संसार की सत्यतारूपी दिन भासता है और न तृष्णारूपी मरुस्थल भासता है । वे संसारकी ओर से सो रहे हैं । ऐसी अद्वैत सत्ता

उनको प्राप्त हुई है जहां सत्य और असत्य दोनों नहीं इसकारण उन्हें जगत् कलना नहीं भासती । हे मुनीश्वर ! अब मैं जागा हूं और सब जगत् मुझको अपना आप ही दृष्टि आता है । मैं निर्वाणरूप, निराकार, निरिच्छित और स्वभावसत्त्वरूप हूं । अब कोई दुःख मुझको नहीं । हे मुनीश्वर ! उसपद को मैंने पाया है जिसके पाने से तृष्णा कदाचित् नहीं उपजती । जैसे पाषाणकी शिलामें प्राण नहीं फुरते, तैसे ही मुझमें तृष्णा नहीं फुरती । सर्व आत्मरूप ही मुझको भासता है । यह जो जीव है उसमें जीवत्व कुछ नहीं; जीवत्व आंति सिद्ध है सब आत्मस्वरूप है । मुझको तो निरालंबसत्ता अपनी आप ही भासती है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे रामविश्रांतिवर्णनं नाम

द्विशताधिकचतुस्सप्ततितमस्सर्गः २७४ ॥

रामजी ने पूछा; हे मुनीश्वर ! आत्मामें अनन्त सृष्टि फुरती है । जैसे मेघकी बूंदों की गिनती नहीं होती, तैसे ही परमात्मा में सृष्टि के अन्तकी गिनती नहीं होती । जैसे एक रत्नकी असंख्यात किरणें होती हैं; तैसे ही परमात्मा में असंख्य सृष्टि है; कई परस्पर मिलतीं और कई नहीं मिलतीं परन्तु स्वरूप से एकरूप हैं । जैसे समुद्रमें लहरें उठती हैं तो उनमें कई नूतन भिन्न भिन्न और ही प्रकारकी उठती हैं; कई परस्पर ज्ञात होती हैं और कई नहीं होतीं और एक ही ज्वाला के बहुत दीपक होते हैं और कोई अन्योन्य और कोई परस्पर मिलते हैं और पर स्वरूप से एकरूप हैं तैसे ही आत्मामें अनन्त जगत् फुरते हैं परन्तु परस्पर एकरूप हैं । यदि नाना प्रकार का जगत् दृष्टि आया तो उसमें वही रूप हुआ और कारण तो कोई नहीं ? जैसे शून्य के आदि निराकार सत्ता होती है और उसीसे सूर्यादिक पदार्थ भासि आते हैं सो भी वही रूप हुये प्रकट भासते भी हैं परन्तु निराकार होते हैं; तैसे ही यह जगत् भी अकारण निराकार है । हे मुनीश्वर ! अब मैंने ज्योंकित्यों जाना है । जैसे स्वप्ने में मुये हुये बोलते हैं, जीते हुये मृतक दृष्ट आते हैं और सब पदार्थ विपर्यय भासते हैं परन्तु जब जाग उठे तब सब ज्योंकित्यों भासते हैं; तैसे ही मैं जाग उठा हूं अब मुझको विपर्यय नहीं भासता—यथाभूतार्थ मुझको अब सर्वात्मा ही भासता है । हे मुनीश्वर ! जो ज्ञानवान् पुरुष हैं वे परमसमाधि में स्थित हैं और उनको उत्थान कदाचित् नहीं होता अर्थात् स्वरूप से भिन्न नहीं भासता । वे व्यवहार करते दृष्टि आते हैं परन्तु व्यवहार से रहित हैं क्योंकि; उनको अभिलाषा कुछ नहीं रहती बिना अभिलाषा चेष्टा करते हैं और उनको हृदय से कुछ कर्तृत्वका अभिमान नहीं फुरता । इसीका नाम परमसमाधि है । जब बोधकी प्राप्ति होती है तब तृष्णा कोई नहीं रहती और सब पदार्थ विरस हो जाते हैं क्योंकि; आत्मपद परमानंदरूप है और तृष्णा से रहित है । उसीका नाम मोक्ष है और उसीका नाम निर्वाण है, जिस में उत्थान

कोई नहीं । हे मुनीश्वर ! आत्मानन्द ऐसा पद है जिसके आनन्दको ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक और ज्ञानवानों की वृत्तिसदा दौड़ती है और संसार के पदार्थोंकी ओर नहीं धावती । जिसपुरुष को शीतलस्थान प्राप्तहुआहै वह फिर ज्येष्ठ आषाढ़की धूपकोनहीं चाहता कि, मरुस्थल में दौड़े; तैसेही ज्ञानवानकी वृत्ति आनन्दकीओर नहीं धावती । हे मुनीश्वर ! मैंने निश्चयकिया है कि; तृष्णा कासाताप कोई नहीं और अतृष्णा कीसी शान्ति कोई नहीं । यदि कोई पुरुष परमेश्वर्य्य को प्राप्तहुआ हो पर उसको हृदयकी तृष्णा जलातीहो तो वह कृपण और दरिद्री है और आपदाका स्थानहै और जो निर्धन दृष्टिआताहो परन्तु उसके हृदय में कोई तृष्णा नहीं तो वह परमेश्वर्य्य से सम्पन्नहै और परम सम्पदाकी मूर्तिहै । जो बड़ा पण्डितहो परन्तु तृष्णासहितहो तो उसे परमसूख जानिये; उसको बोधकी प्राप्ति कदाचित् नहोगी । जैसे मूर्तिकी अग्नि शीतको निर्वाण नहीं करती; तैसेही उसकी सूखताको पण्डितभी निर्वाण नहीं करसका । हे मुनीश्वर ! सहस्रोंमें कोई बिरला पुरुष तृष्णासे रहित होताहै । जैसे पिंजरेमें पड़ा सिंह पिंजरेको तोड़कर निकले, तैसेही कोई बिरला तृष्णाके जालको तोड़कर निकलता है । जो पण्डितस्वरूप को विचारके वितृष्णा नहीं होता और अतीत होकर वितृष्णा नहीं होता तो वे पण्डित और अतीत दोनों सूख हैं । ज्योंज्यों तृष्णाको घटावे त्योंत्यों जाग्रत् बोध उदय होगा । जैसे ज्योंज्यों रात्रिकी क्षीणता होती है, त्योंत्यों दिनका प्रकाश होता है और ज्योंज्यों रात्रिकी वृद्धि होती है त्योंत्यों दिनकी क्षीणता होती है; तैसेही ज्योंज्यों तृष्णा बढ़ती जावेगी त्योंत्यों बोधकी प्राप्ति कठिन होगी और ज्यों ज्यों तृष्णा घटती जावेगी त्योंत्यों बोधकी प्राप्ति सुगम होगी । हे मुनीश्वर ! अब मैं उस पदको प्राप्त हुआहूँ जो अच्युत, निराकार और द्वैत—एक कलनासे रहित है । उस पदको मैंने आत्मासे जानाहै और अब मैं निःशंक हुआहूँ । जिस पदके पायेसे कोई इच्छा नहींरही सो परमानन्द आत्मपद है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेरासविश्रान्तिवर्णनं नाम

द्विशताधिकपञ्चसप्ततितमःसर्गः २७५ ॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! बड़ा कल्याण हुआहै कि; तुम जागेहो । ऐसे परमपावन वचन तुमने कहे हैं कि, जिनके सुनने से पापका नाश होताहै । ये वचन अज्ञान-रूपी अन्धकारकेनाशकर्त्ता सूर्य्य हैं और तन मनके तापको नाशकर्त्ता चन्द्रमाकी किरणें हैं । हे रामजी ! जो पुरुष अपने स्वभावमें स्थितहैं उनको व्यवहार और समाधि में एकही दशाहै और वे अनेक प्रकारकी चेष्टा करते भी दृष्टि आते हैं परन्तु उनके निश्चयमें कर्त्तृत्वका अभिमान कुछ नहीं फुरता, वे सदा परमध्यानमें स्थित हैं । जैसे पत्थरकी शिलामें स्पन्द कुछ नहीं फुरता; तैसेही उनको कुछ कर्त्तृत्व बुद्धि नहीं फुरती

क्योंकि; उनके दृश्यमें देहाभिमान निवृत्त हुआ है और चिन्मात्रस्वस्वरूपमें स्थित हुई है । वह आत्मपद परम शांतिरूप, द्वैत और कलनासे रहित एक है । ऐसा जो पद है उसे ज्ञानवान् आत्मतासे जानता है; उसको निर्वाण कहते हैं और उसीको मोक्ष कहते हैं । हे रामजी ! ऐसा जो पद है उसमें हम सदा स्थित हैं और ब्रह्मा, विष्णुसे आदि लेकर जो ज्ञानवान् पुरुष हैं वे भी उसी पदमें स्थित हैं । वे नानाप्रकारकी चेष्टा करते भी दृष्टि आते हैं परन्तु सदा शांतिरूप हैं और उनको क्रिया और समाधिमें एक ही आत्मपदका निश्चय रहता है । जैसे वायुस्पन्द और निस्स्पन्दमें एक ही है और जल और तरंग ठहरने में एक ही है; तैसे ही ज्ञानी दोनोंमें सम है । जैसे आकाशरूप और शून्यतामें भेद नहीं; तैसे ही आत्मा और जगत् में भेद नहीं । रामजीने पूछा; हे भगवन् ! तुम्हारी कृपासे मुझको कोई कलना नहीं फुरती । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रसे आदि लेकर जो कुछ जगत् है सो सब आकाशरूप मुझको भासता है और सर्वदा काल सर्वप्रकार में अपने आपमें स्थित अच्युत और अद्वैतरूप हूँ । मेरेमें जगत् की कलना कोई नहीं; चित्संवेदन द्वारा मैं ही जगत् रूप हो भासता हूँ पर स्वरूपसे कदाचित् चलायमान नहीं होता । मैं अचैत चिन्मात्र स्वरूप हूँ और अपने आपसे भिन्न मुझको कुछ नहीं भासता । वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! मैं जानता हूँ कि, तुम जागे हो परन्तु अपने दृढबोध के निमित्त मुझसे फिर प्रश्न करो कि, “यह जगत् है नहीं” तो भासता क्या है ? रामजी बोले; हे भगवन् ! मैं तुमसे तो तब पूछूँ जो मुझको जगत् का आकार भासता हो मुझको तो जगत् कुछ भासता ही नहीं । जैसे संकल्पके अभाव हुये संकल्पकी चेष्टा भी नहीं भासती; जैसे वाजीगरकी मायाके अभाव हुये वाजी नहीं रहती; स्वप्ने के अभाव हुये स्वप्नेकी सृष्टि नहीं भासती और भविष्यत्कथाके पुरुष नहीं भासते; तैसे ही मुझको जगत् नहीं भासता; तो फिर मैं किसका संशय उठाऊँ ? आदि जो संवेदन फुरी है सो विराट्पुरुष होकर स्थित हुई है और उसीने आगे देश, काल, पदार्थ, स्थावर—जंगम जगत् रचा है—उसीके समष्टि वपुका नाम विराट् है । जैसे स्वप्नेका पर्वत हो; तैसे ही यह विराट्पुरुष है जो आकाशरूप है । जो वह आप ही आकाशरूप है तो उसका रचा जगत् में क्या पूछूँ ? जैसे स्वप्नेकी सृष्टिका आकाशरूप है अर्थात् जो उपजी ही अन-उपजी है तो उसके पात्रका मैं क्या पूछूँ ? इसलिये न कोई विराट् है और न उसका जगत् है; मिथ्या ही विराट् है और मिथ्या ही उसकी चेष्टा है । केवल आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है; न कोई जगत् है और न कोई उसका विराट् है । जैसे स्वप्नेका पर्वत आभासमात्र होता है; तैसे ही यह जगत् आकार भासता है । जैसे बीजसे वृक्ष होता है; तैसे ही ब्रह्मसे जगत् प्रकट हुआ है । बल्कि, यह भी कैसे कहिये ? बीज तो साकार होता है और उसमें वृक्षका सद्भाव रहता है जो परिणामसे वृक्ष होता है और आत्मा ऐसे

कैसेहो; वह तो निराकार है और उसमें जगत् नहीं है क्योंकि; वह निर्विकार, अद्वैत और निर्वेद है उसको जगत् का कारण कैसे कहिये ? न कोई जाग्रत है; न स्वप्ना है और न सुषुप्ति है; ये अवस्था भी आकाशमात्र हैं । आत्मा परिणामभावको नहीं प्राप्त होता वह तो सदा अपने आपमें स्थित है । हे मुनीश्वर ! मैं, तुम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब आकाशरूप है और अब मुझको सर्व आत्माही भासता है । हे मुनीश्वर ! एकसविकल्प ज्ञान है और दूसरा निर्विकल्पज्ञान है सो आकाशवत् अचेत चिन्मात्र है । जो दृश्यके सम्बन्धसे रहित है उसे आकाशवत् निर्मल जानो; वही निर्विकल्पज्ञान है । जिनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि, वे महापुरुष हैं उनको मेरा नमस्कार है और जिनको दृश्यका संयोग है वे सविकल्प ज्ञानी हैं । वे संसारी हैं और उनको जगत् भिन्न भिन्न विषमता सहित भासता है परन्तु तौभी भिन्न कुछ नहीं । जैसे समुद्रमें नानाप्रकारके तरंग भासते हैं तौभी जलस्वरूप हैं; तैसेही भिन्न भिन्न जीव और उनका ज्ञान है तौभी मुझको अपना आपही भासता है । जैसे अवयवीको सब अंग अपनेही भासते हैं; तैसेही सर्वजगत् मुझको अपना आपही केवल अद्वैतरूप भासता है और जगत् की कलना कोई नहीं फुरती । जैसे स्वप्ने से जागेको स्वप्ने की सृष्टि नहीं फुरती, कल्पना से रहित अपना आपही अद्वैत भासता है; तैसेही मुझको जगत् कल्पना से रहित अपना आपही भासता है । हे मुनीश्वर ! आगमसे लेकर जो शास्त्र हैं उनसे उल्लंघन कर मैंने वचन कहे हैं परन्तु जो मेरे हृदय में है वही कहा है । जो कुछ हृदय में होता है वही बाहर वाणी से कहा जाता है । जैसे जो बीज बोया है सोई अंकुर निकलता है, बीज बिना अंकुर नहीं निकलता; तैसेही जो कुछ मेरे हृदय में है सोई वाणीसे कहता हूँ । यह विद्या सर्व प्रमाणसे सिद्ध है । हे मुनीश्वर ! जिसको यह दशा प्राप्त है वही जानता है और कोई नहीं जानसक्ता । जैसे जिसने मद्यपान किया है वही उन्मत्तताको जानता है और कोई नहीं जानसक्ता; तैसेही जो ज्ञानवान् है वही आत्मरसको जानता है और कोई नहीं जानता । उस आत्मरस के पानेसे फिर कोई कल्पना नहीं रहती । हे मुनीश्वर ! मैं आत्माअजन्मा, अविनाशी और परमशान्तरूप हूँ; उभय एककी कल्पना से रहित अचेत चिन्मात्र हूँ और जगत् रूप हुयेकी नाईभी मैं भासता हूँ पर निराभास हूँ; मेरे में आभासभी कोई वस्तु नहीं क्योंकि; निराकार हूँ । इसप्रकार मैंने अपनेआप को यथार्थ चिन्मात्र जाना है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे रामविश्रान्तिवर्णननाम

द्विशताधिकषट्सप्ततितमस्सर्गः २७६ ॥

बाल्मीकिजी बोले, हे भरद्वाज ! इसप्रकार कहकर रामजी एकमुहूर्त्तपर्यंत तूष्णीहो-
गये अर्थात् उन्होंने परमात्मपदमें विश्रान्ति पाई और इन्द्रियों और मनकी वृत्ति आत्म-

पदमें उपशमहुई । उसके उपरांत जानकरभी कमलनयन रामजीने लीलाके निमित्त प्रश्नकिया कि, हे संशयरूपीमेघके नाशकर्त्ता शरत्काल ! मुझको एक कोमलसासंशय हुआ है उसको दूर करो ? हे मुनीश्वर ! आत्मपद अव्यक्त और अचिन्त्य है अर्थात् इन्द्रियों और मनका विषय नहीं और मनकी चिन्तना में भी नहीं आता और जो बड़े महा-पुरुष हैं उनके कहने में भी नहीं आता तो ऐसा जो अचैत चिन्मात्र आत्मतत्त्व है वह शास्त्रसे कैसे जाना जाता है ? शास्त्रतो अबिच्छेद प्रतियोगीकरके कहते हैं सो सबिकल्प है पर सबिकल्पसे निर्विकल्प पद कैसे जाना जाता है कि; गुरु और शास्त्रसे जानिये ? विकल्परूप शास्त्र हैं उनमें भी सार अर्थ मिलता है परन्तु विकल्प परिच्छेद प्रतियोगी जो उसके साथ हैं उनसे सर्वात्मा क्योंकर जानिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वह गुरु और शास्त्रसे नहीं जाना जाता और गुरु और शास्त्रविना भी नहीं जाना जाता । हे रामजी ! नानाप्रकार के जो विकल्परूप शास्त्र हैं उनसे निर्विकल्परूप कैसे जानता है सो भी सुनो । हे रामजी ! व्यवधान देशके एक किटक थे जो गृहस्थी में रहते थे, निदान उनको आपदा प्राप्तहुई और चिन्ता से दुर्बल होनेलगे और भोजनभी न मिले जैसे वसन्तऋतुकी मंजरी ज्येष्ठ आषाढ़के धूपसे सूखजाती है और जैसे जलसे निकला कमल सूखजाता है; तैसेही सम्पदारूपी जलसे निकलकर आपदारूपी धूपसे किटक सूखगये । तब उन्होंने विचारकिया कि; किसी प्रकार हमारा उदरपूर्ण हो इसलिये हम वनमें जाकर लकड़ी चुनें कि, हमारा कष्ट दूर हो । हे रामजी ! ऐसे विचार करके वे वनमें गये और लकड़ियाँ लेआये । इसीप्रकार वे लकड़ियाँ लेआवे और बाजारमें बेचकर उदर पूर्ण करें । जब कुछकाल व्यतीत हुआ तब उनमें से किसी एकने चन्दन की लकड़ी पहिंचानी और उनसे विशेषमोल पाया । इसीप्रकार एकको ढूँढ़ते ढूँढ़ते रत्न प्राप्तहुये और उनको विशेष ऐश्वर्य प्राप्त हुआ इसलिये उन्होंने लकड़ी उठानी छोड़दी । वे फिर और स्थान ढूँढ़ने लगे कि; रत्नसे भी विशेष कुछपाइये और वनकी पृथ्वीको खोदते खोदते उनको चिन्तामणि मिली, इसलिये उनको बड़ाही ऐश्वर्यप्राप्त हुआ और जैसे ब्रह्मा; इन्द्रादिकहैं तैसेही होगये । हे रामजी ! जिन्होंने उद्यमकरके वनकी सेवनाकी थी उनको बड़ा सुख प्राप्तहुआ कि; लकड़ियाँ उठाते २ उनका उदरपूर्णहुआ और दुःख निवृत्तहुआ; जिनको चन्दनकी लकड़ी प्राप्त हुई उनका उदरपूर्ण होनेसे और भी सन्ताप मिटे और जिनको चिन्तामणि प्राप्तहुई उनके सर्व सन्तापमिटगये और वे परमैश्वर्यवान् हुये परन्तु सबको वनसे प्राप्तहुआ और जो वनके निकट उद्यम करनेनगये घरहीबैठे रहे उन्होंने दुःखितहोकर प्राणोंको त्यागदिया परन्तु सुख न पाया ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे चिन्तामणिप्राप्तिर्नाम

द्विशताधिकसप्तसप्ततितमस्सर्गः २७७ ॥

रामजीने पूछा; हे भगवन् ! यह जो तुमने किटकका वृत्तांत कहा उसका तात्पर्य मैंने कुल्लनजाना । वे कीट कौन कौन थे; वह वन क्या था और आपदा क्या थी सो कृपाकर-के प्रकट कहो । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! ये सर्वजीव जो तुम देखते हो सो सबकीट हैं और उनको अज्ञानरूपी आपदा लगी है और अध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक तापोंकी चिंतासे वे जलते हैं । अध्यात्मिक काम क्रोधादिक मानसी दुःख हैं; अधिभौतिक देहके वात, पित्त, कफ आदिक दुःख हैं और अधिदैविक वे दुःख हैं जो अहांसे अनिच्छित प्राप्त होते हैं । हे रामजी ! उनमें प्रयत्न करके जो शास्त्ररूपी वन में गये हैं सो सुखी भये और जो अर्थी सुखके निमित्त शास्त्ररूपी वनको सेवते हैं उनको सत्यकर्मरूपी लकड़ियां प्राप्त होती हैं जिनसे नरकरूपी उदर पूर्ण का जो दुःख था सो निवृत्त होता है और स्वर्गरूपी सुख पाते हैं । फिर शास्त्ररूपी वनको सेवते सेवते उपासनारूपी चन्दनवृक्ष प्राप्त होता है उससे और दुःख भी निवृत्त होते हैं और विशेष सुखको पाते हैं जब अपने इष्टदेवको सेवता है तब स्वर्गादिक विशेष सुख पाता है और अपने स्थानको प्राप्त होता है । फिर जब शास्त्ररूपी वनको दूँढ़ता है तब विचाररूपी रत्न विशेष पाता है । जब सत्य असत्यका विचार प्राप्त होता है तब सर्वदुःख नष्ट हो जाते हैं । यह जो सुख प्राप्त होता है सो शास्त्रसे ही होता है । जैसे चन्दन और लकड़ियां आदिपदार्थ वनमें प्रकटये और चिन्तामणि गुप्त थी; तैसे ही और शास्त्रोंमें धर्म, अर्थ और काम प्रकट हैं और ज्ञानरूपी चिन्तामणि गुप्त है । जब दूसरे शास्त्ररूपी वनको बैराग्य और अभ्यासरूपी यत्न से खोजे तब आत्मरूपी चिन्तामणि पाता है । हे रामजी ! वनमें ही उसने चिन्तामणि पाई थी क्योंकि; वहां चिन्तामणिका वन था परंतु जब अभ्यास किया था तब पाई थी और उसी वनमें पाई थी; तैसे ही गुरु और शास्त्रका भी जब मट्टीके खोदनेके समान अभ्यास करता है तब आप ही चिन्तामणिवत् आत्मप्रकाश होता है । जैसे मट्टीके खोदने से चिन्तामणि का प्रकाश नहीं उपजता क्योंकि, चिन्तामणि तो आगे ही प्रकाशरूप थी; खोदने से केवल आवरण दूर हुआ तब आप ही भासि आई; तैसे ही गुरु और शास्त्रों के वचन के अभ्यास से अन्तःकरण शुद्ध होता है तब आत्मसत्ता स्वतः प्रकाश आती है । गुरु और शास्त्र हृदयकी मलीनता दूर करते हैं और जब मलीनता दूर होती है तब आत्मसत्ता स्वाभाविक प्रकाशती है । इससे गुरु और शास्त्रोंसे मलीनता दूर होती है परन्तु इनकी कल्पना भी द्वैतमें होती है सो कल्पना द्वैत संसार को नाश करनेवाली है । परमार्थकी अपेक्षासे शास्त्र और गुरु भी द्वैतकल्पना हैं और अज्ञानीकी अपेक्षासे गुरु और शास्त्र कृतार्थ करते हैं और इनके अभ्यास से आत्मपद पाता है । प्रथम अज्ञानी शास्त्रको भोगके निमित्त सेवते हैं और शास्त्रमें भोगका अर्थ जानते हैं । जैसे लकड़ियोंके निमित्त वे कीट वनको

सेवतेथे । शास्त्रमेसबकुछहै; जैसे जिसकोरुचिसे अभ्यासहोताहै तैसेही पदार्थ उसको प्राप्तहोते हैं । शास्त्र एकहीहै परन्तु पदार्थों में भेद है । जैसे पौड़ेके रससे गुड़, शक्कर और मिश्रीहोतीहै; तैसेही शास्त्रएकहै उसमेंपदार्थ भिन्नभिन्नहैं । जिसजिस अर्थकेपाने के निमित्त कोई यह यत्न करेगा उसीको पावेगा—शास्त्र में भोगभी हैं और मोक्षभीहैं। अज्ञानी भोगके निमित्त यत्न करते हैं परन्तु वेभी धन्य हैं कयांकि; शास्त्रतो सेवनेलगे; उन्हें सेवते सेवते कभी किसीकालमें आत्मपदरूपी चिन्तामणि भी प्राप्तहोवेगी परन्तु आत्मपदपानेके निमित्त शास्त्र श्रवणकरना योग्य है । सुनसुनकर अभ्यास द्वारा आत्मपदप्राप्तहोगा आत्मपदपानेसे तब सर्वओरसे समभावहोगा । जैसे सूर्यके उदयहुये सर्वओरसे प्रकाशफैलजाताहै; तैसेही सर्वओरसेसमताप्रकाशोगी तब सुषुप्ति की नाई स्थितिहोगी अर्थात् द्वैत और एक कलनाभी शांत होजायेगी और अनुभव अद्वैतमें जाग्रतहोगी परन्तु सन्तोंकेसंग और शास्त्रोंकेविचार अभ्यासद्वाराहोगी । जो जन परोपकारी संसार समुद्रसे पारकरनेवाले हों सोही सन्तजन हैं; उनके संगसेआत्मपद प्राप्त होगा । हे रामजी ! गुरु और शास्त्र नेति नेति करके जानते हैं अर्थात् अनात्म धर्म को निषेध करके आत्मतत्त्व शेष रखते हैं । जब अनात्म धर्म को त्याग करोगेतब आत्मतत्त्व शेषरहेगा । उसको जानलोगे तो उसके जानेसे और कुछजानना नहींरहता और उसके जाननेमें यत्नभी कुछ नहीं केवल आवरण दूरकरने के निमित्त यत्न है । जैसे सूर्य के आगे बादल आता है तो सूर्य नहीं भासता इसलिये बादलों के दूरकरने का यत्नचाहिये सूर्य के प्रकाशके निमित्त यत्ननहीं चाहिये । जब बादल दूरहोते हैं तब स्वाभाविकही सूर्य प्रकाशता है; तैसेही गुरु और शास्त्र के यत्नसे जब अहंकाररूपी आवरण दूरहोते हैं तब सुप्रकाश आत्मा भासिआता है सात्त्विक गुणी जो गुरु और शास्त्र हैं उनसे जबरज और तम गुणों का अभाव होताहै तब परमअनुभव ज्योति आत्मा अकस्मात् प्रकाशिआताहै और जब वह प्रकाशहुआ तब उस में उन्मत्त होजाता है और द्वैतरूपी संसार की कल्पना नहींरहती । जैसे सुन्दर स्त्रीको देखकर कामी पुरुष उन्मत्त होजाताहै और संसारकी सुरति भूलजाती है; तैसेहीज्ञानी आत्मपद को पाकर उन्मत्त होता है और संसार की सुरति उसे भूलजाती है और परमैश्वर्यवान् होता है । उसका साधन केवल शास्त्र का विचार है । वनके सेवने से चिन्तामणि पाने का जो दृष्टांत कहा है सो जानलेना ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेगुरुशास्त्रोपमावर्णनं नाम

द्विशताधिकाष्टसप्ततितमस्सर्गः २७८ ॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जोकुछ सिद्धांत संपूर्ण है सो मैंने तुमसे बिस्तारपूर्वक कहाहै उसके सुनने और बारम्बारविचारनेसे झूढ़भी निरावरण होंगे तो उत्तम पुरुषको

निरावरण होनेमें क्या आश्चर्य है ? हे रामजी ! यह मैं भी जानता हूँ कि; तुम विदित वेद
 द्येहो प्रथम मैंने उत्पत्ति प्रकरण तुमसे कहा है कि; जगत् की उत्पत्ति चित्त संवेदन से
 हुई है, फिर स्थिति प्रकरण कहा है कि; जगत् की स्थिति इसप्रकार हुई है । उत्पत्ति यह
 कि, चित्त संवेदनके फुरनेसे जगत् उपजा है और संवेदन फुरने की दृढ़ता सेही उसकी
 स्थिति हुई है । उसके उपरांत उपशम प्रकरण कहा है कि; मन इसप्रकार अफुर होता है ।
 जब चित्त उपशम हुआ तब परम कल्याण हुआ । मनके फुरनेका नाम संसार है । जब
 मन उपशम होजाता है तब संसार की कल्पना मिटजाती है । यह संपूर्ण विस्तारपूर्वक
 कहा है परन्तु अब जानता हूँ कि; तुम बोधवान् द्येहो । हे रामजी ! मैंने तुमसे प्रथम
 भी आत्मज्ञान का उपाय कहा है और जिनको ज्ञानप्राप्त हुआ है उनके लक्षण
 भी कहे हैं और अब भी संक्षेप से कहता हूँ । प्रथम बालअवस्था में सन्तजनों का
 संगकरना चाहिये और सच्चास्त्रों को विचारना चाहिये । इस शुभ आचार से
 अभ्यास द्वारा जब आत्मपदकी प्राप्ति होती है तब समता प्राप्त होती है और सब
 सुहृद होजाता है । सुहृदता परमानन्दरूप जननी है जो सदा संग रहती है ।
 जैसे सुन्दर पुरुष को देखकर उसकी स्त्री प्रसन्न होती है और प्राणका त्यागना भी
 अंगीकार करती है परन्तु उस पुरुष को नहीं त्यागती; तैसेही जिसज्ञानवान् पुरुषकी
 ब्रह्मलक्ष्मी से सुन्दर कांति है उसको समता, मुदिता और सुहृदतारूपी स्त्री नहीं
 त्यागती; सदा उसके हृदयरूपी कंठ में लगी रहती है और वह पुरुष सदा प्रसन्न
 रहता है । हे रामजी ! जिसको देवताओं का राज्य प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसन्न
 नहीं होता और जिसको सुन्दर स्त्रियां प्राप्त होती हैं वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता,
 जैसा ज्ञानवान् प्रसन्न होता है । हे रामजी ! समता तो द्विधारूपी अन्धकारका नाश-
 कर्त्ता सूर्य है और तीनों तापरूपी उष्णता के नाश करने को पूर्णमासी का चन्द्रमा है
 सुहृदता और समता सौभाग्यरूपी जलका नीचास्थान है । जैसे जलनीचे स्थानमें
 स्वाभाविकही चलाजाता है; तैसेही सुहृदता में सौभाग्यता स्वाभाविक होती है । जैसे
 चन्द्रमाकी किरणों के अमृत से चकोर तृप्तवान् होता है; तैसेही आत्मरूपी चन्द्रमा
 की समता और सुहृदतारूपी किरणों को पाकर व्रतादिक चकोर तृप्त होकर आन-
 न्दवान् होते हैं और जीते हैं । हे रामजी ! वह ज्ञानवान् ऐसी कांति से पूर्ण है जो क-
 दाचित् क्षीण नहीं होती । जैसे पूर्णमासी के चन्द्रमा में भी उपाधि दृष्ट आती है परन्तु
 ज्ञानवान् के मुखमें तैसी भी उपधि नहीं । जैसे उत्तम चिन्तामणि की कांति होती है,
 तैसेही ज्ञानवान् की कांति होती है जो रागद्वेष से कदाचित् क्षीण नहीं होती । वह
 सदा प्रसन्न रहता है । हे रामजी ! समताही मानों सौभाग्यरूपी कमलकी खानि है ।
 समदृष्टि पुरुषसे आनन्दकेलिये जगत् में विचरता है और प्राकृत आचारको करता है ।

वह भोजनकरताहै ग्रहणकरताहै, वा कुबलेतादेताहै सबलोग उसके कर्तृत्वकी स्तुतिकर-
तेहैं । हे रामजी ! ऐसा पुरुष ब्रह्मादिकोंसेभी पूजनेयोग्यहै; सबही उसका मानकर-
तेहैं और सबउसके दर्शनकी इच्छा करतेहैं और दर्शनकरके प्रसन्नहोतेहैं । जैसेसूर्य
के उदयहुये सूर्यमुखी कमलखिलआतेहैं और सर्वहुलासको प्राप्तहोतेहैं; तैसेही उस
का दर्शन करके सब हुलासको प्राप्तहोतेहैं । वह जो करताहै सो शुभ आचारही कर-
ताहै और जो कुछ और भी करबैठताहै तौभी उसकी निन्दालोगनहीं करते क्योंकि;
जानतेहैं कि; यह समदर्शी है । समतासे वह सबका सुदृढहोताहै और शत्रुभी उसके
मित्र होजातेहैं । जिनको समताभाव उदयहुआ है उनको अग्नि जला नहीं सका;
जल डुबानहीं सका और वायु सुखानहींसका । वह जैसी इच्छाकरेतैसेही सिद्धिहोतीहै ।
हे रामजी ! जिसको समता प्राप्तहुई है वह पुरुष अतोल होजाताहै और संसारकी
उपमा उसको कोई देनहीं सका । जिसको समता नहीं प्राप्तहुई वह सबके संग सुदृ-
ढताका अभ्यासकरे तो जो उसका शत्रुहो वहभी मित्रहोजाता है क्योंकि; अभ्यासकी
दृढतासे शत्रुभी मित्र भासने लगतेहैं । जो सर्वमें समताका अभ्यास करताहै वहीदृढ
होताहै और समताभावसे कदाचित् चलायमान नहीं होता । हे रामजी ! एकराजाथा
उसने अपने शरीरका मांसकाट क्षुधार्थीको दिया परन्तु समतासे चलायमान न हुआ;
ज्योंका त्योंरहा । एक पुरुषको उसकी पुत्री अतिप्यारीथी और उसने उसे किसीको दि-
या जिसने शत्रुकोदी परन्तु वह ज्योंका त्योंरहा । एक और राजाथा जिसको स्त्री अति
प्यारीथी पर उसने उसका कुछ व्यभिचारसुना और मारडाला परन्तु समतारूपधर्मको
न त्यागा । हे रामजी ! जबराजाके गृहमेंमंगलहोताहै तब वह अपने नगरकोभूषणों और
वस्त्रोंसे सुन्दर करताहै और प्रसन्न होताहै सो अवस्था राजा जनककी देखीथी । एक
समय उसने सर्वस्थान अति प्रज्वलित अग्निसे जलतेदेखे पर अपने समताभावसे
चलायमान न हुआ । एक और राजाथा उसने राज्यभी और को देदिया और आपरा-
ज्यविना विचरतारहा परन्तु समताभावसे चलायमान न हुआ । हे रामजी ! एकदैत्यथा
उसको देवताओंका राज्यमिला और फिर राज्यनष्ट होगया परन्तु दोनोंभावोंमें वहस-
महीरहा । एकबालकथा उसने चन्द्रमाको लड्डू जानकर फूंकमारी परन्तु वह ज्योंका
त्योंरहा । हे रामजी ! इसीप्रकार मैंने अनेक देखे हैं जिनको सम्यक् आत्मज्ञान प्राप्त
हुआहै और वे सुख दुःखसे चलायमान नहींहुये । हे रामजी ! ज्ञानी और अज्ञानीका
प्रारब्ध भोगतुल्यहै परन्तु अज्ञानी रागद्वेषसे तपायमान होताहै और ज्ञानी दृढसम-
झके बशसे तपायमान नहीं होता, सर्वअवस्थाओंमें उसको समताभावहोता है । जो
फलआत्मपदके साक्षात् होनेसे प्राप्तहोताहै सोतप, तीर्थ, दान और यज्ञसे प्राप्तनहीं
होता । जबअपना विचार उत्पन्न होताहै तबसर्व भ्रांति निवृत्तहोजाती हैं और सर्वज-

गत आत्मरूपही भासता है। इसी दृष्टको लिये ज्ञानी प्राकृत आचारमें विचरते हैं परंतु निश्चयमें सदा निर्गुण हैं। रामजीने पूछा; हे मुनीश्वर ! ऐसी अद्वैत दृष्टि निष्ठा जिनको प्राप्त हुई है उनको कर्मोंके करनेसे क्या प्रयोजन है; वे त्याग क्यों नहीं करते ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो पुरुष अद्वैतनिष्ठ हैं उनसे त्याग ग्रहणकी आंतिचली जाती है और उस अभिसरहित होकर वे पारब्धके अनुसार चेष्टा करते हैं। हे रामजी ! जो कुछ स्वाभाविक क्रिया उनको बन पड़ी है उसका वे त्याग नहीं करते। उसमें उनको ज्ञानप्राप्त हुआ है सो आचार करते हैं—और जो ग्रहण नहीं करते और उसका त्याग नहीं करते। हे रामजी ! जिनको गृहस्थीहीमें ज्ञानप्राप्त हुआ है वे गृहस्थीहीमें विचरते हैं उसका त्याग नहीं करते—जैसे हम स्थित हैं और जिनको राज्यमें ज्ञानप्राप्त हुआ है सो राज्यहीमें रहे हैं—जैसे तुम हो। जो ब्राह्मणको ज्ञानप्राप्त हुआ है वह ब्राह्मणहीके कर्मोंमें रहे हैं और इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिस वर्णाश्रममें किसीको ज्ञानप्राप्त हुआ है वही कर्म करता है। हे रामजी ! कई ज्ञानवान् गृहस्थीहीमें रहे हैं; कई राज्यही करते हैं; कई संन्यासी हो रहे हैं; कई बनमें विचरते फिरते हैं; कई पर्वतकन्दरा में ध्यानस्थित हो रहे हैं; कई नगरोंमें रहते रहे हैं; कई मथुरा, केदारनाथ, प्रयाग, जगन्नाथ इत्यादिकमें रहे हैं; कई देवताका पूजन; कई कर्म; कई तीर्थ और अग्निहोत्र करते हैं और कई हमारी नाई जप करते हैं। कई अस्ताचल पर्वतमें; कई उदयाचल पर्वतमें और कई मन्दराचल, हिमाचल इत्यादिक पर्वत स्थानोंमें विचरते रहे हैं। कई शास्त्रविहित कर्म करते रहे हैं; कई अवधूत हो रहे हैं; कई भिक्षामांगमांग भोजन करते रहे हैं; कई कठिनवचन बोलते रहे हैं; कई अज्ञानी हुये विचरते रहे हैं और कई विद्याध्ययन इत्यादिक नाना प्रकारकी चेष्टा करते रहे हैं क्योंकि; उनको चेष्टा स्वाभाविक प्राप्त हुई है; वे यत्नसे कुछ नहीं करते। हे रामजी ! वे शुभकर्म करें अथवा अशुभकर्म करें परन्तु कोई क्रिया उनको बंधन नहीं करती और जो अज्ञानी हैं सो जैसे कर्म करेंगे तैसेही फलको भोगेंगे। जो पुण्यकर्म करेंगे तो स्वर्गदुख भोगेंगे और पापसे नरकदुःख भोगेंगे। जो कामनासे रहित शुभकर्म करेगा उसका अन्तःकरण शुद्ध होगा और संतोंके संग और सच्चास्त्रों से शुद्धताको प्राप्त होगा। हे रामजी ! जो अर्द्धबुद्ध हैं वे पाप करने लग जावें और आत्म अभ्यास त्याग दें तो वे दोनों मार्गोंसे भ्रष्ट हैं—न स्वर्गको प्राप्त होते हैं और न आत्मपदको प्राप्त होते हैं। तप, दान, तीर्थादिक सेवनेसे भी आत्मपद नहीं प्राप्त होता; जब विचार उपजता है और आत्मपदका अभ्यास होता है तभी आत्मपद मिलता है और जब आत्मपद प्राप्त होता है तब निश्चिन्त हो जाता है और चेष्टा व्यवहार करता भी दृष्ट आता है परन्तु उसका चित्त शांत हो जाता है। जैसे ताँबेको जब पारसकार्पश कीजिये तब वह सुवर्ण होता है; आकार उसका नष्ट हो जाता है परन्तु ताँबे भावका अभाव हो जाता है; तैसेही जब

चित्तको आत्मपदका स्पर्शहोता है तब चित्तशान्त होजाता है परन्तुचेष्टा उसीप्रकार होतीहै और जगत् की सत्यता नष्ट होजाती है । हे रामजी ! अब तुम जागेहो और निश्शंकहुये हो । रागद्वेष तुम्हारा नष्टहोगयाहै और तुमनिर्विकार आत्मपद को प्राप्त हुयेहो । जन्म, मृत्यु, बढ़ना, घटना, युवा और वृद्धहोना; इन सर्वविकारों से रहित आत्मपदको तुमने पाया है और सर्वका अधिष्ठान जो परमशुद्ध चैतन्य है सो तुमको प्राप्त हुआहै । हे रामजी ! जो कुछ मुझको कहनाथा सो कहा । यह सारकासार आत्मपदहै और जो कुछ जानने योग्यथा सो तुमने जाना इसके उपरान्त न कुछ कहना चाहै और न कुछ जाननारहाहै—यहीं तक कहना और जाननाहै । अब तुम निश्शंक होकर बिचरो तुमको संशय कोई नहींरहा और क्षय और अतिशयसे रहित पद तुमने पायाहै अर्थात् तुमने अविनाशी और सर्वसे उत्तमपद पायाहै । बाल्मीकिजी बोले; हे साधो ! जब इस प्रकार मुनियोंमें शार्ङ्गल वशिष्ठजी कहकर तूष्णी होरहे तब सर्वसभा जो बैठीथी सो परम निर्विकल्पपदमें स्थित होगई और जैसे वायुसेरहित कमल फूल पर भँवरे अचल होते हैं; तैसेही चित्तरूपी भँवरे आत्मपदरूपी कमलके रसको लेते हुये स्थित होरहे । सबके सब ब्रह्मको जानकर ब्रह्मरूपहुये और ब्रह्मही में स्थितहुये । निकट जितने मृगथे वेभी तृणकाखाना छोड़कर अचल होगये; दूसरे पशु; पक्षीभी सुन कर निरस्पन्दहोरहे और स्त्रियां जो बालकोंसंयुक्त चपलथीं वे सुनकर जड़वत् होगईं पूर्व जो मुक्तिमान् सिद्धोंके गण मोक्ष उपायके श्रवणको आयेथे और देवता अरु सिद्धों ने तमाल, कदम्ब, पारिजात, कल्प इत्यादिक दिव्य वृक्षोंके फूलोंकी वर्षाकी और नगारे, भेरी और शंख, वजने और वशिष्ठजीकी स्तुति करनेलगे । निदान बड़े शब्द हुये जिनसे दशोंदिशा पूर्ण होगईं और ऊपरसे देवतों और सिद्धोंके नगरोंके शब्द हुये जिनसे पर्वतों में शब्दभाव उठे और दिव्यफूलोंकी ऐसी सुगन्धि फैली—मानों पवन भी रंगित हुआहै । तब सिद्धों ने कहा; हे वशिष्ठजी ! हमनेभी अनेक मोक्षके उपाय सुने और उच्चार किये परन्तु जैसा तुमने कहाहै तैसा न आगे सुनाहै; न गाया है और न कहाहै । जो तुम्हारे मुखारविंदसे श्रवण कियाहै उससे हम परमासिद्धांत को जानगये हैं । इसके श्रवणसे पशु, पक्षी और मृगभी कृतार्थ हुये हैं और मनुष्यों की तो क्या वार्ता कहिये वे तो कृतार्थही हुये हैं और निष्पाप ज्ञानको पाकर मुक्तहोंगे । बाल्मीकिजी बोले; हे साधो ! ऐसे कहकर उन्होंने फिर फूलोंकी वर्षाकी और वशिष्ठजीको चन्दनकालेप किया । जब इस प्रकार वे पूजा करचुके तब और जो निकट बैठे थे सो परमविस्मयको प्राप्तहुये कि; ऐसा परम उपदेश वशिष्ठजीने किया । तब राजा दशरथ उठखड़ा हुआ और हाथ जोड़कर वशिष्ठजीको नमस्कार करके बोला; हे भगवन् ! तुम्हारी कृपासे हम षडैश्वर्यों से सम्पन्न हुये हैं । हे भगवन् ! तुमने सम्पूर्ण

शास्त्र सुनाया है जिसको सुनकर हम पूजन करनेके योग्य हैं; इसलिये हे देव ! हम तुम्हारा पूजन किससे करें ? ऐसा कोई पदार्थ पृथ्वी आकाश और देव-आओं में भी नहीं दृष्ट आता जो तुम्हारी पूजाके योग्य हो—सर्व पदार्थ कल्पित हैं; और जो सत्य पदार्थसे पूजाकरें तो सत्य तुमहींसे पाया है। इससे ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो तुम्हारी पूजाके योग्य हो तथापि अपनी शक्तिके अनुसार हम पूजन करते हैं तुम क्रोधवान् न होना और हँसीभी न करना। हे मुनीश्वर ! मैं राजा दशरथ; मेरे अन्तःपुरकी संपूर्ण स्त्रियां; मेरे चारोंपुत्र; मेरा सम्पूर्ण राज्य और सम्पूर्ण प्रजा सहित जो कुछ मैंने लोक में यश किया है और परलोकके निमित्त पुण्य किया है वह सर्व तुम्हारे चरणोंके आगे निवेदन करता हूँ। हे साधो ! इस प्रकार कहकर राजा दशरथ वशिष्ठजीके चरणों पर गिरे। तब वशिष्ठजी बोले; हे राजन् ! तुम धन्य हो, जिनको ऐसी श्रद्धा है परन्तु हम तो ब्राह्मण हैं हमको राज्य क्या करना है और हम राज्यका व्यवहार क्या जानें ! कभी ब्राह्मणने राज्य लिया है; राजा तो क्षत्रिय ही होते हैं; इसलिये तुमहींसे राज्य होगा। यह जो तुम्हारा शरीर है उसे मैं अपना ही जानता हूँ और ये तेरे चतुष्टय पुत्र मैं आगे से अपने जानता हूँ। हम तो तुम्हारे पूणामसे ही संतुष्ट हैं; यह राज्यका प्रसाद हमने तुमको ही दिया। फिर बाल्मीकिजी बोले कि; जब इस प्रकार वशिष्ठजीने कहा तब राजा दशरथने फिर कहा कि; हे स्वामिन् ! तुम्हारे लायक कोई पदार्थ नहीं। तुम ब्रह्मांडके ईश्वर हो बल्कि तुमसे ऐसे वचन कहते भी हमको लज्जा आती है परन्तु योग के निमित्त तुम्हारे आगे विनती की है कि; मोक्ष उपाय शास्त्र श्रवण किया है इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार तुम्हारा पूजन करें। तब वशिष्ठजीने कहा; बैठो और राजा बैठ गया। फिर रामजीने निरभिमान होकर कहा; हे संशयरूपी तिमिर के नाशकर्त्ता सूर्य ! तुम्हारा पूजन हम किससे करें ? कोई पदार्थ गृहमें अपना नहीं। हे गुरोजी ! मेरे पास और कुछ नहीं है केवल एक नमस्कार ही है। ऐसे कहकर वे चरणों पर गिरे और नेत्रों से जल चलने लगा। वे बार-बार उठें और आत्मानन्द प्राप्तिके उत्साह से फिर गिर पड़ें। निदान जब वशिष्ठजीने कहा बैठ जाओ तब रामजी भी बैठ गये। फिर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजर्षि और ब्रह्मर्षि आदि सब अर्घ्यपाद्यसे पूजने लगे और फूलों की वर्षा की जिससे वशिष्ठजीका शरीर भी ढक गया और जब वशिष्ठजी ने भुजासे फूल दूर किये तब भस्म दृष्ट आने लगा। जैसे बादलोंके दूर हुये चन्द्रमा दृष्टि आता है; तैसे ही मुख दीखने लगा। फिर वशिष्ठजीने व्यास, वामदेव, विश्वामित्र, नारद, भृगु, अत्रि इत्यादिक जो बैठे थे उनसे कहा; हे साधो ! जो कुछ मैंने सिद्धान्तके वचन कहे हैं इनसे न्यून वा अधिक जो कुछ हो सो अब तम कहो। जैसे जैसा स्वप्न होता है तैसा ही अग्नि में दिखाई देता है; तैसे ही तुम कहो। तब सबने कहा; हे मुनीश्वर ! ये तुमने परमसार

वचन कहे हैं; जो तुम्हारे वचनको न्यून वा अधिक जानकर उनकी निंदाकरेगा वह महापतित होगा । ये वचन परमपद पानेके कारण हैं । हे मुनीश्वर ! हमारे हृदय में भी जो कुछ जन्म जन्मान्तरका मैल था वह नष्टहोगया । हम तो पूर्ण ज्ञानवान् थे परंतु पूर्वजन्म जो धरे हैं उनकी स्मृति हमारे चित्तमें थी कि; अमुकजन्म हमने इसप्रकार पाया था और अमुकजन्म इसप्रकार पाया था सो सर्व स्मृति अब नष्ट हुई है और जैसे अग्निमें डाला सुवर्ण शुद्ध होता है तैसेही तुम्हारे वचनों से हमारा स्मृतिरूप मल नष्ट हुआ है । अब हम जानते हैं कि, न कोई जन्म था और न हमने कोई जन्म पाया है—हम अपनेही आपमें स्थित हैं । हे मुनीश्वर ! तुम संपूर्ण विश्वके गुरु और ज्ञान अवतार हो इसलिये तुमको हमारा नमस्कार है । राजा दशरथ भी धन्य हैं जिनके संयोगसे हमने मोक्ष उपाय सुना है और ये रामजी विष्णु भगवान् हैं । इतना कह फिर बाल्मीकिजी बोले कि, इसीप्रकार ऋषीश्वर और मुनीश्वर वशिष्ठजी को परमगुरु जानकर स्तुति करने लगे, रामजीको विष्णु भगवान् जानकर उनकी भी स्तुतिकी और राजा दशरथकी भी स्तुतिकी कि, जिनके गृहमें विष्णु भगवान् ने अवतार लिया फिर वशिष्ठजीको अर्घ्यपाद्यसे पूजने लगे । आकाशके सिद्धबोले; हे वशिष्ठजी ! तुम को हमारा नमस्कार है तुम गुरुके भी गुरु हो । हे प्रभो ! जो कुछ तुमने उपदेश किया है और जो कुछ उसमें युक्तिकही है ऐसे वचन वाणीश्वरी भी कहे अथवा न कहे । तुमको बारम्बार नमस्कार है और राजा दशरथ चतुर्द्वीप पृथ्वी के राजा को भी नमस्कार है जिसके प्रसंग से हमने ज्ञान और युक्तिसुनी । ये रामजी विष्णु भगवान् नारायण हैं और चारों आत्मा हैं इनको हमारा प्रणाम है । ये चारों भाई ईश्वर हैं जिनपर विष्णु भगवान् दया करते हैं और जीवन्मुक्त अवस्था को धारकर बैठे हैं । वशिष्ठजी परमगुरु हैं और विश्वामित्र तपकीमूर्ति हैं । बाल्मीकिजी बोले कि, इसप्रकार जब सिद्ध कह चुके तब वे फूलोंकी वर्षा करने लगे । जैसे हिमालय पर्वत पर बरफकी वर्षा होती है और वह बरफ से पूर्ण होजाता है; तैसेही वशिष्ठजी पुष्पों से पूर्ण हुये । आकाशचारी जो ब्रह्मलोक के वासी थे उन्होंने भी उनपर पुष्पों की वर्षा की और जो सभामें ब्रह्मर्षि आदि बैठे थे उनका भी यथायोग्य पूजन किया । इसप्रकार जब सिद्ध पूजन कर चुके तब कई ध्याननिष्ठ हो रहे; सबके चित्त शरत्काल के आकाशवत् निर्मल होगये और अपने स्वभाव में स्थित हुये । जैसे स्वप्ने की सृष्टिका कौतुक देखकर कोई जाग उठे और हँसे; तैसेही वे हँसने लगे । तब वशिष्ठजीने रामजीसे कहा; हे रघुवंशी कुलरूपी आकाशके चन्द्रमा ! तुम अब किसदशामें स्थित हो और क्या जानते हो ? रामजी बोले; हे भगवन् ! सर्व धर्म ज्ञानके समुद्र ! तुम्हारी कृपा से मैं अब अपने आपमें स्थित हूँ और कोई कल्पना मुझे नहीं रही । अब मैं परमशांतिमान हुआ हूँ और मुझको शेष विशेष कोई नहीं भासता

मोती और हीरोंकी माला; मोहरें, रुपये, घोड़े, गऊ, बस्त्र, भूषण आदि जो ऐश्वर्य की सामग्री है उससे यथायोग्य पूजन किया । जो विरक्त संन्यासीथे उनको प्रणाम करके प्रसन्न किया और जो राजर्षिथे उनका भी पूजन किया । तब वशिष्ठजी उठखड़े हुये और परस्पर सबने नमस्कार किया और मध्याह्न के नौबत नगारे बजने लगे । सब श्रोता उठकर बिचरने लगे । कोई चलेजाते थे और कोई शीशहिलाते कोई हाथकी अंगुली हिलाते, नेत्रनकी भवेंहिलाते परस्परचर्चा करतेजातेथे । इसप्रकार सब अपने स्थानों को गये । वशिष्ठजी सन्ध्या उपासना करने लगे और सर्वश्रोता विचार पूर्वक रात्रिको व्यतीत कर सूर्यकी किरणोंके निकलतेही आपहुँचे । गगनचारी; सप्तलोक के रहनेवाले; ऋषि और देवता; भूमिवासी राजर्षि, ब्रह्मर्षि और जो श्रोताथे सो सब आकर अपने २ स्थानपर बैठगये और सबने परस्पर नमस्कार किया । तब रामजी हाथ जोड़कर उठखड़ेहुये और बोले, हे भगवन् ! अब जो कुछ मुझको सुनना और जानना रहा है सो तुमही कृपाकरके कहो । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो कुछ सुनने योग्य था सो तुमने सुनाहै । अब तुम कृतकृत्यहुयेहो और सर्वरघुवंशियों का कुल तुमने तारा है और जो आगेहोंगे सो सब तुमने कृतकृत्य कियेहैं । अब तुम परमपद को प्राप्तहुयेहो और जो कुछतुमको पूछनेकी इच्छा है सोपूछलो । हे रामजी ! जो सत्तासमान में स्थितहुयेहो तो विश्वामित्रके साथजाकर इनका कार्यकरो और जो कुछपूछनेकी इच्छाहो सोपूछलो । रामजीनेपूछा; हेभगवन् ! आगेमें अपने आपको इस देहसंयुक्त प्रच्छन्नरूप देखता था और अब अपने आपसे भिन्न मुझको कुछ नहीं भासता—सब अपना आपही भासता है । हे मुनीश्वर ! अब इसशरीरसे मुझकोकुछ प्रयोजन नहींरहा । जैसे फूल से सुगन्धलेकर पवन चलाजाता है और फूलसेउसका प्रयोजन नहीं रहता; तैसेही इस देहमें जो कुछ सारथा सो मैं पाकर अपने आप में स्थितहूँ और शरीरके साथ मुझको प्रयोजन नहीं रहा । अब राज्य भोगनेसे कुछसुख दुःख नहीं और इन्द्रियोंके इष्ट अनिष्टमें मुझको कुछ हर्ष शोक नहीं । मैं अब सबसे उत्तम पदको प्राप्त हुआहूँ और सब कलनासे रहित अविनाशी, अव्यक्तरूप सर्वसे निरंतर सदा अपने आपमें स्थित और निराकार और निर्विकारहूँ । जो कुछ पानेयोग्य था सो मैंने पायाहै और जो कुछ सुनने योग्यथा सो सुनाहै और जो कुछ तुमको कहना था सो कहाहै अब तुम्हारी वाणी सफल हुई है । जैसे कोई रोगीको औषध देता है तो उस औषधसे उसका रोग जाताहै और उसका कल्याण होता है; तैसेही तुम्हारी वाणीसे मेरा संशयरूपरोग गयाहै और अपने आपसे तृप्त हुआहूँ । अब मैं निःशंक होकर अपने आपमें स्थितहूँ ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेनिर्वाणवर्णनं नामद्विशताधिकाशीतितमस्सर्गः २८०

वशिष्ठजी बोले; हे महाबाहो रामजी ! तुम मेरे परमवचन सुनो दृढ़ अभ्यासके निमित्त मैं फिर कहता हूँ । जैसे आदर्शको ज्योंज्यों मार्जन करते हैं त्योंत्यों उज्ज्वल होता है; तैसेही बारम्बार सुननेसे अभ्यास दृढ़ होता है । जितना कुछ जगत् भासता है सो सब चिदानन्द स्वरूप है । भासती भी वही वस्तु है जो आगे भानरूप होती है । वह भानरूप चेतन है इससे जो पदार्थ भासते हैं सो सब चेतनरूप हैं और जो भिन्न २ पदार्थ द्वैतकी कल्पनासे भासते हैं सो भी वास्तवमें भानरूप चेतन हैं । जैसे जो कुछ उच्चार करते हैं सो सब शब्द है पर शब्दरूप एक है और अर्थ से भिन्न २ भासते हैं । जब अर्थ की कल्पना त्याग दीजें तबयही शब्द है और जो अर्थ कीजिये कि, यह जल है, यह पृथ्वी है; यह अग्नि है इनसे आदिलेकर अनेक शब्द और अर्थ होते हैं और अर्थ से रहित शब्द एकही है; तैसेही यह सब चेतन है पर चित्तकी कल्पनासे भिन्न २ पदार्थ भासते हैं और कुछ वस्तु नहीं और जो भासता है सो उसीका आभास है । हे रामजी ! आभासभी अधिष्ठानसत्ता भासती है परन्तु ज्ञानमें भेद होता है पर ज्ञान में भी भेद नहीं वृत्तिमें भेद है जिसमें अर्थ भासते हैं । ज्ञानरूप अनुभव सत्ता है; इसमें जैसे अर्थकी वृत्ति आभास होती है उसीको जानता है । जैसे एकही रस्सी पड़ी होती है और उसमें सर्पका अर्थ वृत्ति न ग्रहण करे तो सर्प तो कुछ नहीं वह रस्सीही है; तैसेही अर्थभेद ग्रहण कीजिये तो भेद है नहीं तो ज्ञानही है और सर्वपदार्थ जो भासते हैं वे सब ज्ञानरूपी हैं और कुछ बना नहीं । हे रामजी ! स्वप्ने के दृष्टान्त मैंने तुमको जतानेके निमित्त कहे हैं, वास्तव में स्वप्ना भी कोई नहीं; अद्वैतसत्ताही अपने आपमें स्थित है । जैसे समुद्रसदा जलरूप है पर द्रवतासे तरंग बुद्बुदे भासते हैं सो नानारूप नहीं और नानाहो भासता है; तैसेही सर्व जगत् अनानारूप है और नानाहो भासता है । तुम अपने स्वप्ने की स्मृति को विचारकर देखो कि; तुम्हारा अनुभवही नानाप्रकार हो भासता है परन्तु कुछ हुआ नहीं; तैसेही यह जाग्रत् जगत्भी तुम्हारा अपना आप है और दूसरा कुछ नहीं । सदा निराकार, निर्विकार और आकाशरूप आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! जो अद्वैतसत्ता निराकार, निर्विकार और सदा अपने आपमें स्थित है तो पृथ्वी कहांसे उपजी है; जल कैसे उपजा है और अग्नि, वायु, आकाश, पुण्य, पाप इत्यादिक कल्पना चिदाकाशमें कैसे उपजे हैं मेरे दृढ़बोधके निमित्त कहो ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह तुम कहो कि; स्वप्ने में पृथ्वी कहांसे उपज आती है और जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाप, पुण्य, देश, काल, पदार्थ कहांसे उपजते हैं ? रामजी बोले; हे मुनीश्वर ! स्वप्ने में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देश, काल, पदार्थ भासते हैं सो सब आत्मरूप होते हैं और आत्मसत्ताही ज्योंकीत्यों होती है सो तत्त्ववेत्ताओंको ज्योंकी

त्यों भासती है और जो असम्यक्दर्शी हैं उनको भिन्नभिन्न पदार्थ भासते हैं। भासना दोनोंका तुल्य होता है परन्तु जिसकी वृत्ति यथाभूत अर्थको ग्रहण करती है उसको ज्यों की त्यों आत्मसत्ता भासती है और जिसकी वृत्ति यथाभूत अर्थ ग्रहण नहीं करती उसको वही वस्तु और रूपही भासती है। हे मुनीश्वर ! और जगत् कुछ बना नहीं वही आत्मसत्ता स्थित है। जब कठोर रूपकी संवेदन फुरती है तब पृथ्वी और पहाड़रूप हो भासती है; जब द्रवताका स्पन्द फुरता है तब जलरूपही भासती है और उष्णरूप की संवेदन फुरती है तब अग्नि भासती है; इसीप्रकार वायु, आकाशादिक पदार्थों से जैसे फुरना होता है तैसेही हो भासता है। जैसे जल तरंगरूपही भासता है परन्तु जलसे भिन्न कुछ नहीं, जलही रूप है; तैसेही आत्मसत्ता जगत् रूपही भासती है और वही रूप है जगत् कुछ वस्तु नहीं। यह गुण और क्रिया सब आकाशमें है वास्तवमें कुछ नहीं क्योंकि; कारण रहित असत्यरूप है। यह अहं त्वंसे आदिक लेकर सब जगत् आकाशरूप है कुछ बनानहीं, आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है और कोई आधार नहीं है। अद्वैतसत्तासदा अपने आपमें स्थित है और नानारूपही भासती है। जब चित्त संवेदन फुरती है तब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पदार्थ, देश, काल हो भासता है। कहीं सर्व आत्माका ज्ञान फुरता है और कहीं परिच्छिन्नता भासती है परन्तु वास्तवमें कुछ बनानहीं वही वस्तु है; जैसा उसमें फुरना फुरता है तैसाही हो भासता है। अनुभवसत्ता परम आकाशरूप है जिसमें आकाशभी आकाशरूप है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे चिदाकाशजगत् एकताप्रतिपादनं

नामद्विशताधिकैकाशीतितमस्सर्गः २८१ ॥

रामजी बोले; हे भगवन् ! अब यह प्रश्न है कि, जो जाग्रत् और स्वप्नेमें कुछ भेद नहीं और परम आकाशरूप हैं तो उससत्ताको जाग्रत् और स्वप्ने के शरीर से कैसे संयोग है; वह तो निरवयव और निराकार है ? वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह सर्व आकार जो तुमको भासते हैं सो सब आकाशरूप हैं और आकाश में आकाशही स्थित है सर्गके आदिमें आकारका अभावथा सोही अब भी जानो कि; उपजा कोई नहीं परम आकाशसत्ता अपने आपमें स्थित है। जब वह अद्वैतसत्ता चिन्मात्रमें चित्त किंचन होता है तब वही सत्ता आकारकी नाई भासती है परन्तु कुछहुआ नहीं, आकाशही रूप है। जैसे स्वप्नेमें शरीरोंका अनुभव करता है पर वे कुछ आकारतो नहीं होते केवल आकाशरूप होते हैं; तैसेही यह जगत् भी निराकार है परन्तु फुरनेसे आकारही भासता है। जिन तत्त्वों से शरीर होता है सो तत्त्वही उपजे नहीं तो शरीर की उत्पत्ति कैसे कहूँ ? हे रामजी ! और जगत् कुछ उपजा नहीं, ब्रह्मही किंचन से जगत् रूपही भासता है। जैसे जल और द्रवता में भेद नहीं और जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं; तैसेही

सब ब्रह्मही का प्रकाश है । वही अपने आपमें प्रकाशता है । रामजीने पूछा; हे भगवन् ! सर्गके आदिमें देह चित्तादिक कैसे फुर आये हैं और आत्माका प्रकाशरूप जगत् कैसे है ? प्रकाशभी उसका होता है जो साकाररूप होता है पर ब्रह्म तो निराकार है उसका प्रकाश कैसे कहिये ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! सर्वब्रह्मरूप है । प्रकाश और प्रकाशक का भेद भी कुछ नहीं और दूसरी वस्तु भी कुछ नहीं वही अपने आपमें स्थित है—इसीसे स्वप्रकाश कहा है । सूर्य आदिक का प्रकाश त्रिपुटीसे भासता है सो भी उस के आश्रय होकर प्रकाशता है और उसके प्रकाश का आधारभूत कहाता है जिसके आश्रय होकर सूर्य जगत् को प्रकाशता है । आत्मसत्ता अद्वैत और विज्ञानघन है उस में जो चित्तसंवेदन फुरी है वही जगत् रूप होकर स्थित हुई है । आत्मसत्ता और जगत् में कुछ भेद नहीं । जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं; तैसेही आत्मा और जगत् में भेद नहीं—वही इस प्रकार हुये की नाई स्थित हुआ है । हे रामजी ! निराकारही स्वप्नवत् साकाररूप हो भासता है । इस जगत् के आदि अद्वैत चिन्मात्रसत्ता थी उसीसे जो नानाप्रकार का जगत् दृष्टि आया सो वही रूप हुआ और कारण तो कोई नहीं । जैसे स्वप्ने के आदि अद्वैतसत्ता निराकार है और उससे जो सूर्यादिक पदार्थ भासि आते हैं सो भी वही रूप हुये पर प्रकट भासते भी हैं; तैसेही इस जगत् को भी अकारण और निराकार जानो । हे रामजी ! न कोई जाग्रत है; न स्वप्न है और न सुषुप्ति है सब आभासमात्र है—वही आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है । हमको तो वही सदा विज्ञानघन आत्मसत्ता भासती है जैसे दर्पणमें अपना मुख भासता है; तैसेही हमको अपना आप भासता है और अज्ञानी को भ्रांतिरूप जगत् भासता है । जैसे वृक्ष के भ्रुण्ड में दूरसे भ्रांति करके पुरुष भासता है; तैसेही अज्ञानी को जगत् भासता है । हे रामजी ! न कोई द्रष्टा है और न दृश्य है । द्रष्टा तो तब कहिये जो दृश्य हो; और दृश्य तब कहिये जो द्रष्टा हो; जो दृश्य नहीं तो द्रष्टा किसका और जो द्रष्टा ही नहीं तो दृश्य किसका ? इससे निर्विकार ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थित है जो आकार भी भासते हैं तो भी निराकार है—आत्मसत्ता ही संवेदन करके आकार रूप हो भासती है और जैसे थंभेमें चितेरा पुतलियां कल्पता है कि; इतनी पुतलियां थंभेमें निकलेंगी तो उसको खोदे बिनाही प्रत्यक्ष भासती हैं; तैसेही खोदे बिना ब्रह्मरूपी थंभेमें मनरूपी चितेरा ये पुतलियां देखता है सो हुआ कुछ नहीं । हे रामजी ! इन मेरे बचनों को तुम स्वप्न और संकल्प दृष्टांत से देखो कि; अनुभवरूप ही आकार हो भासता है—अनुभवसे भिन्न कुछ नहीं । इस गेरे बचनरूपी उपदेश को हृदयमें धारो और अज्ञानियों के बचन को त्याग दो ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विद्याबादबोधोपदेशो नाम

द्विशताधिकद्विसप्ततितमस्सर्गः २७२ ॥

रामजी बोले; हे भगवन् ! बड़ा आश्चर्य है कि; हम अज्ञानसे जगत् को देखते थे । जगत् तो कुछ वस्तु नहीं सर्वब्रह्म ही है और अपने आपमें स्थित है । यह जगत् भ्रम से भासता है । अब मैंने जाना कि; यह जगत् वास्तवमें न पीछे था और न आगे हो-वेगा; सर्वशान्त निरालम्ब विज्ञानघन सत्ता है और आंति भी कुछ वस्तु नहीं ब्रह्म ही अपने आपमें स्थित है जो निर्विकार और शांतिरूप है । जैसे स्वर्ग, परलोक, स्वप्न और संकल्पपुर के आदि अद्वैत चिन्मात्र सत्ता होती है और उसका आभास संवेदन स्पन्द फुरती है तो अनेक पदार्थ सहित जगत् भासि आता है सो अनुभवरूप होता है भिन्न कुछ वस्तु नहीं; तैसे ही यह जगत् अनुभवरूप है । हे प्रभो ! अब मैंने तुम्हारी कृपासे ऐसे निश्चय किया है कि; जगत् अबिचार सिद्ध है और विचार किये से निवृत्त होजाता है । जैसे शशके सींग और आकाशके फूल असत्य होते हैं; तैसे ही जगत् असत्य है । बड़ा आश्चर्य है कि; असत्यरूप अविद्याने जगत् को मोहित किया था । अब मैंने जाना कि; अविद्या कुछ वस्तु नहीं अपनी कल्पना ही आपको बन्धन करती है । जैसे अपनी परछाहीं में बालक भूत कल्पता है और आप ही भय पाता है; तैसे ही अपनी कल्पना ही अविद्यारूप भासती है पर जब तक विचार प्राप्त नहीं हुआ तभी तक भासती है विचार किये से उसका अत्यन्त अभाव होजाता । जैसे जेवरी में सर्प भासता है और जेवरी के जाने से सर्प का अत्यन्त अभाव होजाता है । जैसे किसी स्थान में भ्रम से मनुष्य भासता है; तैसे ही आत्मामें भ्रम से अविद्यारूप जगत् भासता है । जैसे आकाशके फूल और शशके सींग कुछ वस्तु नहीं; तैसे ही अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं । जैसे बन्ध्याका पुत्र भासे तौ भी भ्रममात्र जाना जाता है और स्वप्नेमें अपने मरने का अनुभव हो वह भी भ्रममात्र है; तैसे ही अविद्यारूप जगत् भासता है तौ भी असत्य है प्रमाण-रूप नहीं । प्रमाण उसे कहते हैं जो यथार्थ ज्ञान का साधक हो पर यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण है सो यथार्थ कर्त्ता नहीं क्योंकि; वस्तुरूप आत्मा है सो ज्यों का त्यों नहीं भासता सी-पीमें रूप के समान विपर्यय भासता है । यह प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है तौ भी असत्य-रूप है—प्रमाण क्योंकर जाने । हे भगवन् ! यह जगत् और कुछ वस्तु नहीं केवल कल्पनामात्र है जैसे जैसे आत्मा में संकल्प दृढ़ होता है; तैसे ही तैसे जगत् भासता है । जैसे जो पुरुष स्वर्ग में बैठा हो उसके हृदयमें यदि कोई चिन्ता उपजे तो उसको स्वर्ग भी नरकरूप होजाता है क्योंकि; भावना नरक की होजाती है । हे भगवन् ! यह जगत् केवल वासनामात्र है । आत्मा में जगत् कुछ आरम्भ परिणाम से नहीं बना केवल यह जगत् चित्तमें है । जैसे पत्थर की शिलामें शिल्पी पुतलियां कल्पता है सो जैसी कल्पता है तैसे ही भासती हैं—शिला से भिन्न कुछ नहीं; तैसे ही आत्मामें चित्त ने जगत् पदार्थ रचे हैं और जैसे जैसे भावना करता है तैसे ही तैसे यह भासता है ।

आत्मामें जगत् न कुछ हुआ है और न आगे होगा । ब्रह्मसत्ता केवल अपने आपमें स्थित है जो स्वच्छ, अद्वैत, परम मौनरूप और द्वैत और एक कल्पनासे रहित है और परम मुनीश्वरों से सेवने योग्य है । ऐसा जो पद है सो मैंने पाया है और अपनेआपमें स्थित और सर्वदुःखोंसे रहित हूँ ॥

इति श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणे रामविश्रांतिवर्णननाम

द्विशताधिकत्रिसप्ततितमस्सर्गः २७३ ॥

रामजीने पूछा; हे मुनीश्वर ! आदि, अन्त और मध्यसे रहित जो पद है और जिसका मुनियों को भी जानना कठिन है वह पद मैंने पाया है और एक और द्वैतकी कल्पना जो शास्त्र और वेदोंमें कही है वह मेरी मिट गई है । अब मैं परमशांत होकर निश्चिंत हुआ हूँ और कोई दुःख मुझको नहीं रहा । सब जगत् मुझको आत्मरूप ही भासता है । हे भगवन् ! अब मैंने जाना कि; न कोई अविद्या है; न विद्या है; न सुख है और न दुःख है मैं सर्वदा अपने आत्मपद में स्थित हूँ और पानेयोग्य पद पाया है जो आगे भी प्राप्त था । जो कहते हैं कि, हम उसपदको नहीं जानते उनको भी वह प्राप्त रूप है परन्तु वे अज्ञान से नहीं जानते । वह पद और किसीसे नहीं जाना जाता अपने आपसे जाना जाता है और ऐसे भी नहीं है कि; किसीसे जनाइये और जानने योग्य और हो; वह तो आप ही बोधरूप है और न कोई भ्रान्ति है; न जगत् है सर्वआत्मा ही है । हे मुनीश्वर ! अज्ञान और ज्ञान भी ऐसे हैं जैसे स्वप्ने की सृष्टि हो । जैसे उसमें अन्धकार भासता है सो तब नाश होता है जब सूर्य उदय हो । जब स्वप्नेसे जाग उठे तब न अन्धकार रहता है और न प्रकाश ही रहता है; तैसे ही आत्मपद में जागेसे ज्ञान और अज्ञान दोनों का अभाव हो जाता है और द्वितीय कल्पना मिट जाती है । जब संवेदन फुरती है तब जगत् भासता है परन्तु जगत् आत्मासे भिन्न नहीं । जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत् में भेद नहीं जैसे शिलाका अन्तर जड़ीभूत होता है; तैसे ही आत्माकारूप जगत् है जैसे जल और तरंग में भेद नहीं; तैसे ही आत्मा और जगत् अभेदरूप है । हे मुनीश्वर ! जिस पुरुष को ऐसे आत्मा में अहं प्रतीति हुई है वह कार्यकर्त्ता दृष्टि आता है तौ भी हृदय के निश्चय से कुछ नहीं करता और अशांतिरूप दृष्टि आता है तौ भी सदा शांतिरूप है । हे मुनीश्वर ! अज्ञानरूपी मध्याह्न का सूर्य है और जगत् की सत्यतारूपी दिन है । जगत् का भाव अभाव पदार्थरूपी उसका प्रकाश है और तृष्णारूपी मरुस्थल है जिसमें अज्ञानी जीवरूपी मार्गपंथी हैं उनको दिन और मार्ग निवृत्त नहीं होता । जो ज्ञानवान् स्वभाव में स्थित हैं उनको न संसार की सत्यतारूपी दिन भासता है और न तृष्णारूपी मरुस्थल भासता है । वे संसारकी ओर से सो रहे हैं । ऐसी अद्वैत सत्ता

उनको प्राप्त हुई है जहां सत्य और असत्य दोनों नहीं इसकारण उन्हें जगत् कलना नहीं भासती । हे मुनीश्वर ! अब मैं जागा हूं और सब जगत् मुझको अपना आप ही दृष्टि आता है । मैं निर्वाणरूप, निराकार, निरिच्छित और स्वभावसत्तारूप हूं । अब कोई दुःख मुझको नहीं । हे मुनीश्वर ! उसपद को मैंने पाया है जिसके पाने से तृष्णा कदाचित् नहीं उपजती । जैसे पाषाण की शिलामें प्राण नहीं फुरते, तैसे ही मुझमें तृष्णा नहीं फुरती । सर्व आत्मरूप ही मुझको भासता है । यह जो जीव है उसमें जीवत्व कुछ नहीं; जीवत्व आंति सिद्ध है सब आत्मस्वरूप है । मुझको तो निरालंबसत्ता अपनी आप ही भासती है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे रामविश्रांतिवर्णनं नाम

द्विशताधिकचतुस्सप्ततितमस्सर्गः २७४ ॥

रामजी ने पूछा; हे मुनीश्वर ! आत्मामें अनन्त सृष्टि फुरती है । जैसे मेघ की बूंदों की गिनती नहीं होती, तैसे ही परमात्मा में सृष्टि के अन्त की गिनती नहीं होती । जैसे एक रत्न की असंख्यात किरणें होती हैं; तैसे ही परमात्मा में असंख्य सृष्टि है; कई परस्पर मिलतीं और कई नहीं मिलतीं परंतु स्वरूप से एकरूप हैं । जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं तो उनमें कई नूतन भिन्न भिन्न और ही प्रकार की उठती हैं; कई परस्पर ज्ञात होती हैं और कई नहीं होतीं और एक ही ज्वाला के बहुत दीपक होते हैं और कोई अन्योन्य और कोई परस्पर मिलते हैं और पर स्वरूप से एकरूप हैं तैसे ही आत्मामें अनन्त जगत् फुरते हैं परन्तु परस्पर एकरूप हैं । यदि नाना प्रकार का जगत् दृष्टि आया तो उसमें वही रूप हुआ और कारण तो कोई नहीं ? जैसे शून्य के आदि निराकार सत्ता होती है और उसीसे सूर्यादिक पदार्थ भासि आते हैं सो भी वही रूप हुये प्रकट भासते भी हैं परन्तु निराकार होते हैं; तैसे ही यह जगत् भी अकारण निराकार है । हे मुनीश्वर ! अब मैंने ज्यों का त्यों जाना है । जैसे स्वप्ने में मुझे हुये बोलते हैं, जीते हुये मृतक दृष्ट आते हैं और सब पदार्थ विपर्यय भासते हैं परन्तु जब जाग उठे तब सब ज्यों के त्यों भासते हैं; तैसे ही मैं जाग उठा हूं अब मुझको विपर्यय नहीं भासता—यथाभूतार्थ मुझको अब सर्वात्मा ही भासता है । हे मुनीश्वर ! जो ज्ञानवान् पुरुष हैं वे परमसमाधि में स्थित हैं और उनको उत्थान कदाचित् नहीं होता अर्थात् स्वरूप से भिन्न नहीं भासता । वे व्यवहार करते दृष्टि आते हैं परन्तु व्यवहार से रहित हैं क्योंकि; उनको अभिलाषा कुछ नहीं रहती बिना अभिलाषा चेष्टा करते हैं और उनको हृदय से कुछ कर्तृत्व का अभिमान नहीं फुरता । इसी का नाम परमसमाधि है । जब बोध की प्राप्ति होती है तब तृष्णा कोई नहीं रहती और सब पदार्थ विरस हो जाते हैं क्योंकि; आत्मपद परमानंदरूप है और तृष्णा से रहित है । उसी का नाम मोक्ष है और उसी का नाम निर्वाण है, जिस में उत्थान

कोई नहीं । हे मुनीश्वर ! आत्मानन्द ऐसा पद है जिसके आनन्दको ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक और ज्ञानवानों की वृत्तिसदा दौड़ती है और संसार के पदार्थोंकी ओर नहीं धावती । जिसपुरुष को शीतलस्थान प्राप्तहुआहै वह फिर ज्येष्ठ आपाढ़की धूपकोनहीं चाहता कि, मरुस्थल में दौड़े; तैसेही ज्ञानवान्की वृत्ति आनन्दकीओर नहीं धावती । हे मुनीश्वर ! मैंने निश्चयकिया है कि; तृष्णा कासाताप कोई नहीं और अतृष्णा कीसी शान्ति कोई नहीं । यदि कोई पुरुष परमेश्वर्य्य को प्राप्तहुआ हो पर उसको हृदयकी तृष्णा जलातीहो तो वह कृपण और दरिद्री है और आपदाका स्थानहै और जो निर्द्वन्द्व दृष्टिआताहो परन्तु उसके हृदय में कोई तृष्णा नहीं तो वह परमेश्वर्य्य से सम्पन्नहै और परम सन्पदाकी भूतिहै । जो बड़ा पण्डितहो परन्तु तृष्णासहितहो तो उसे परमसुख जानिये; उसको बोधकी प्राप्ति कदाचित् नहोगी । जैसे भूर्तिकी अग्नि शीतको निर्वाण नहीं करती; तैसेही उसकी सुखताको पण्डितभी निर्वाण नहीं करसक्ता । हे मुनीश्वर ! सहस्रोंमें कोई बिरला पुरुष तृष्णासे रहित होताहै । जैसे पिंजरेमें पड़ा सिंह पिंजरेको तोड़कर निकले, तैसेही कोई बिरला तृष्णाके जालको तोड़कर निकलता है । जो पण्डितस्वरूप को विचारके वितृष्णा नहीं होता और अतीत होकर वितृष्णा नहीं होता तो वे पण्डित और अतीत दोनों सुख हैं । ज्योंज्यों तृष्णाको घटावे त्योंत्यों जाग्रत् बोध उदय होगा । जैसे ज्योंज्यों रात्रिकी क्षीणता होती है, त्योंत्यों दिनका प्रकाश होता है और ज्योंज्यों रात्रिकी वृद्धि होती है त्योंत्यों दिनकी क्षीणता होती है; तैसेही ज्योंज्यों तृष्णा बढ़ती जावेगी त्योंत्यों बोधकी प्राप्ति कठिन होगी और ज्यों ज्यों तृष्णा घटती जावेगी त्योंत्यों बोधकी प्राप्ति सुगम होगी । हे मुनीश्वर ! अब मैं उस पदको प्राप्त हुआहूँ जो अच्युत, निराकार और द्वैत—एक कलनासे रहित है । उस पदको मैंने आत्मासे जानाहै और अब मैं निःशंक हुआहूँ । जिस पदके पायेसे कोई इच्छा नहींरही सो परमानन्द आत्मपद है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्टे निर्वाणप्रकरणे रामविश्रान्तिवर्णनं नाम

द्विशताधिकपञ्चसप्ततितमः सर्गः २७५ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! बड़ा कल्याण हुआहै कि; तुम जागेहो । ऐसे परमपावन वचन तुमने कहे हैं कि, जिनके सुनने से पापका नाश होताहै । ये वचन अज्ञानरूपी अन्धकारके नाशकर्त्ता सूर्य्य हैं और तन मनके तापको नाशकर्त्ता चन्द्रमाकी किरणें हैं । हे रामजी ! जो पुरुष अपने स्वभावमें स्थितहैं उनको व्यवहार और सम्याधि में एकही दशाहै और वे अनेक प्रकारकी चेष्टा करते भी दृष्टि आते हैं परन्तु उनके निश्चयमें कर्त्तृत्वका अभिमान कुछ नहीं फुरता, वे सदा परमध्यानमें स्थित हैं । जैसे पत्थरकी शिलामें स्पन्द कुछ नहीं फुरता; तैसेही उनको कुछ कर्त्तृत्व बुद्धि नहीं फुरती

क्योंकि; उनके दृश्यमें देहाभिमान निवृत्त हुआ है और चिन्मात्रस्वस्वरूपमें स्थित हुई है । वह आत्मपद परम शांतरूप, द्वैत और कलनासे रहित एक है । ऐसा जो पद है उसे ज्ञानवान् आत्मतासे जानता है; उसको निर्वाण कहते हैं और उसीको मोक्ष कहते हैं । हे रामजी ! ऐसा जो पद है उसमें हम सदा स्थित हैं और ब्रह्मा, विष्णुसे आदि लेकर जो ज्ञानवान् पुरुष हैं वे भी उसी पदमें स्थित हैं । वे नानाप्रकारकी चेष्टा करते भी दृष्टि आते हैं परन्तु सदा शांतरूप हैं और उनको क्रिया और समाधिमें एकही आत्मपदका निश्चय रहता है । जैसे वायुस्पन्द और निस्पन्दमें एकही है और जल और तरंग ठहरने में एकही है; तैसेही ज्ञानी दोनोंमें सम है । जैसे आकाशरूप और शून्यतामें भेद नहीं; तैसेही आत्मा और जगत्में भेद नहीं । रामजीने पूछा; हे भगवन् ! तुम्हारी कृपासे मुझको कोई कलना नहीं फुरती । ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रसे आदि लेकर जो कुछ जगत् है सो सब आकाशरूप मुझको भासता है और सर्वदा काल सर्वप्रकार में अपने आपमें स्थित अच्युत और अद्वैतरूप हूँ । मेरेमें जगत्की कलना कोई नहीं; चित्संवेदन द्वारा मैंहीं जगत् रूपहो भासता हूँ पर स्वरूपसे कदाचित् चलायमान नहीं होता । मैं अचैत चिन्मात्र स्वरूप हूँ और अपने आपसे भिन्न मुझको कुछ नहीं भासता । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! मैं जानता हूँ कि, तुम जागे हो परन्तु अपने दृढबोध के निमित्त मुझसे फिर प्रश्न करो कि, “यह जगत् है नहीं” तो भासता क्या है ? रामजी बोले; हे भगवन् ! मैं तुमसे तो तब पूछूँ जो मुझको जगत्का आकार भासता हो मुझको तो जगत् कुछ भासता ही नहीं । जैसे संकल्पके अभाव हुये संकल्पकी चेष्टा भी नहीं भासती; जैसे बाजीगरकी मायाके अभाव हुये बाजी नहीं रहती; स्वप्ने के अभाव हुये स्वप्नेकी सृष्टि नहीं भासती और भविष्यत्कथाके पुरुष नहीं भासते; तैसेही मुझको जगत् नहीं भासता; तो फिर मैं किसका संशय उठाऊँ ? आदि जो संवेदन फुरी है सो विराट्पुरुष होकर स्थित हुई है और उसीने आगे देश, काल, पदार्थ, स्थावर—जंगम जगत् रचा है—उसीके समष्टि वपुका नाम विराट् है । जैसे स्वप्नेका पर्वत हो; तैसेही यह विराट्पुरुष है जो आकाशरूप है । जो वह आपही आकाशरूप है तो उसका रचा जगत् मैं क्यों पूछूँ ? जैसे स्वप्नेकी मृत्तिका आकाशरूप है अर्थात् जो उपजी ही अन-उपजी है तो उसके पात्रका मैं क्यों पूछूँ ? इसलिये न कोई विराट् है और न उसका जगत् है; मिथ्या ही विराट् है और मिथ्या ही उसकी चेष्टा है । केवल आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है; न कोई जगत् है और न कोई उसका विराट् है । जैसे स्वप्नेका पर्वत आभासमात्र होता है; तैसेही यह जगत् आकार भासता है । जैसे बीजसे वृक्ष होता है; तैसेही ब्रह्मसे जगत् प्रकट हुआ है । बल्कि, यह भी कैसे कहिये ? बीज तो साकार होता है और उसमें वृक्षका सद्भाव रहता है जो परिणामसे वृक्ष होता है और आत्मा ऐसे

कैसेहो; वह तो निराकार है और उसमें जगत् नहीं है क्योंकि; वह निर्विकार, अद्वैत और निर्वेद है उसको जगत् का कारण कैसे कहिये ? न कोई जाग्रत है; न स्वप्ना है और न सुषुप्ति है; ये अवस्था भी आकाशमात्र हैं । आत्मा परिणामभावको नहीं प्राप्त होता वह तो सदा अपने आपमें स्थित है । हे मुनीश्वर ! मैं, तुम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब आकाशरूप है और अब मुझको सर्व आत्मा ही भासता है । हे मुनीश्वर ! एकसविकल्प ज्ञान है और दूसरा निर्विकल्पज्ञान है सो आकाशवत् अचेत चिन्मात्र है । जो दृश्यके सम्बन्धसे रहित है उसे आकाशवत् निर्मल जानो; वही निर्विकल्पज्ञान है । जिनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है कि, वे महापुरुष हैं उनको मेरा नमस्कार है और जिनको दृश्यका संयोग है वे सविकल्प ज्ञानी हैं । वे संसारी हैं और उनको जगत् भिन्न भिन्न विषयता सहित भासता है परन्तु तौ भी भिन्न कुछ नहीं । जैसे समुद्रमें नानाप्रकारके तरंग भासते हैं तौ भी जलस्वरूप हैं; तैसे ही भिन्न भिन्न जीव और उनका ज्ञान है तौ भी मुझको अपना आप ही भासता है । जैसे अवयवीको सब अंग अपने ही भासते हैं; तैसे ही सर्वजगत् मुझको अपना आप ही केवल अद्वैतरूप भासता है और जगत् की कलना कोई नहीं फुरती । जैसे स्वप्ने से जागेको स्वप्ने की सृष्टि नहीं फुरती, कल्पना से रहित अपना आप ही अद्वैत भासता है; तैसे ही मुझको जगत् कल्पना से रहित अपना आप ही भासता है । हे मुनीश्वर ! आगमसे लेकर जो शास्त्र हैं उनसे उल्लंघन कर मैंने वचन कहे हैं परन्तु जो मेरे हृदय में है वही कहा है । जो कुछ हृदय में होता है वही बाहर वाणी से कहा जाता है । जैसे जो बीज बोया है सोई अंकुर निकलता है, बीज बिना अंकुर नहीं निकलता; तैसे ही जो कुछ मेरे हृदय में है सोई वाणी से कहता हूँ । यह विद्या सर्व प्रमाणसे सिद्ध है । हे मुनीश्वर ! जिसको यह दशा प्राप्त है वही जानता है और कोई नहीं जानसक्ता । जैसे जिसने मद्यपान किया है वही उन्मत्तताको जानता है और कोई नहीं जानसक्ता; तैसे ही जो ज्ञानवान् है वही आत्मरसको जानता है और कोई नहीं जानता । उस आत्मरस के पानेसे फिर कोई कल्पना नहीं रहती । हे मुनीश्वर ! मैं आत्मा अजन्मा, अविनाशी और परमशान्तरूप हूँ; उभय एककी कल्पना से रहित अचेत चिन्मात्र हूँ और जगत् रूप हुये की नाई भी मैं भासता हूँ पर निराभास हूँ; मेरे में आभास भी कोई वस्तु नहीं क्योंकि; निराकार हूँ । इसप्रकार मैंने अपने आप को यथार्थ चिन्मात्र जाना है ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वानप्रकरणे रामविश्रान्तिवर्णननाम

द्विशताधिकषट्सप्ततितमस्सर्गः २७६ ॥

वाल्मीकिजी बोले, हे भरद्वाज ! इसप्रकार कहकर रामजी एकमुहूर्त्तपर्यंत तूष्णी हो-
गये अर्थात् उन्होंने परमात्मपदमें विश्रान्ति पाई और इन्द्रियों और मनकी वृत्ति आत्म-

पदमें उपशमहुई । उसके उपरांत जानकरभी कमलनयन रामजीने लीलाके निमित्त प्रश्नकिया कि, हे संशयरूपीमेघके नाशकर्त्ता शरत्काल ! मुझको एक कोमलसासंशय हुआ है उसको दूर करो ? हे मु ीश्वर ! आत्मपद अव्यक्त और अचिन्त्य है अर्थात् इन्द्रियों और मनका विषय नहीं और मनकी चिन्तना में भी नहीं आता और जो बड़े महा-पुरुष हैं उनके कहने में भी नहीं आता तो ऐसा जो अचैत चिन्मात्र आत्मतत्त्व है वह शास्त्रसे कैसे जाना जाता है ? शास्त्रतो अविच्छेद प्रतियोगीकरके कहते हैं सो सबिकल्प है पर सबिकल्पसे निर्विकल्प पद कैसे जाना जाता है कि; गुरु और शास्त्रसे जानिये ? बिकल्परूप शास्त्र हैं उनमें भी सार अर्थ मिलता है परन्तु बिकल्प परिच्छेद प्रतियोगी जो उसके साथ हैं उनसे सर्वात्मा क्योंकर जानिये ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! वह गुरु और शास्त्रसे नहीं जान जाता और गुरु और शास्त्र बिना भी नहीं जाना जाता । हे रामजी ! नानाप्रकार के जो बिकल्परूप शास्त्र हैं उनसे निर्विकल्परूप कैसे जानता है सो भी सुनो । हे रामजी ! व्यवधान देशके एक कि क थे जो गृहस्थी में रहते थे, निदान उनको आपदा प्राप्तहुई और चिन्ता से दुर्बल होनेलगे और भोजनभी मिले जैसे बसन्तऋतुकी मंजरी ज्येष्ठ आषाढ़के धूप से सूखजाती है और जैसे जलसे निक कमल सूखजाता है; तैसेही सम्पदारूपी जलसे निकलकर आपदारूपी धूपसे कटक सूखगये । तब उन्होंने बिचारकिया कि; किसी प्रकार हमारा उदरपूर्ण हो इसलिये हम वनमें जाकर लकड़ी चुनें कि, हमारा कष्ट दूर हो । हे रामजी ! ऐसे बिचार करके वे वनमें गये और लकड़ियाँ लेआये । इसीप्रकार वे लकड़ियाँ लेआवे और बाजारमें बेचकर उदर पूर्ण करें । जब कुछकाल व्यतीत हुआ तब उनमें से किसी एकने चन्दन की लकड़ी पहिंचानी और उनसे विशेषमे ल पाया । इसीप्रकार एकको ढूँढ़ते ढूँढ़ते रत्न प्राप्तुये और उनको विशेष ऐश्वर्य प्राप्त हुआ इसलिये उन्होंने लकड़ी उठानी छोड़दी । वे फिर और स्थान ढूँढ़ने लगे कि; रत्नसे भी विशेष कुछपाइये और वनकी पृथ्वीको खोदते खोदते उनको चिन्तामणि मिली, इसलिये उनको बड़ाही ऐश्वर्यप्राप्त हुआ और जैसे ब्रह्मा, इन्द्रादिकहैं तैसेही होगये । हे रामजी ! जिन्होंने उद्यमकरके वनकी सेवनाकी थी उनको बड़ा सुख प्राप्तहुआ कि; लकड़ियाँ उठाये उनका उदरपूर्ण हुआ और दुःख निवृत्तहुआ; जिनको चन्दनकी लकड़ी प्राप्त हुई उनका उदरपूर्ण होनेसे और भी सन्ताप मिटे और जिनको चिन्तामणि प्राप्तहुई उनके सर्व सन्तापमिटगये और वे परमैश्वर्यवान् हुये परन्तु सबको वनसे प्राप्तहुआ और जो वनके निकट उद्यम करनेनगये घरहीबैठे रहे उन्होंने दुःखितहोकर प्राणोंको त्यागदिया परन्तु सुख न पाया ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे चिन्तामणिप्राप्तिर्नाम

द्विशताधिकसप्तसप्ततितमस्सर्गः २७७ ॥

रामजीने पूछा; हे भगवन् ! यह जो तुमने किटकका वृत्तांत कहा उसका तात्पर्य मैंने कुछ न जाना । वे कीट कौन कौन थे; वह वन क्या था और आपदा क्या थी सो कृपाकरके प्रकट कहो । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! ये सर्वजीव जो तुम देखते हो सो सब कीट हैं और उनको अज्ञानरूपी आपदा लगी है और अध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक तापोंकी चिंतासे वे जलते हैं । अध्यात्मिक काम क्रोधादिक मानसी दुःख हैं; अधिभौतिक देहके वात, पित्त, कफ आदिक दुःख हैं और अधिदैविक वे दुःख हैं जो अहंसे अनिच्छित प्राप्त होते हैं । हे रामजी ! उनमें प्रयत्न करके जो शास्त्ररूपी वन में गये हैं सो सुखी भये और जो अर्थी सुखके निमित्त शास्त्ररूपी वनको सेवते हैं उनको सत्यकर्मरूपी लकड़ियां प्राप्त होती हैं जिनसे नरकरूपी उदर पूर्ण का जो दुःख था सो निवृत्त होता है और स्वर्गरूपी सुख पाते हैं । फिर शास्त्ररूपी वनको सेवते सेवते उपासनारूपी चन्दनवृक्ष प्राप्त होता है उससे और दुःख भी निवृत्त होते हैं और विशेष सुखको पाते हैं जब अपने इष्टदेवको सेवता है तब स्वर्गादिक विशेष सुख पाता है और अपने स्थानको प्राप्त होता है । फिर जब शास्त्ररूपी वनको ढूँढ़ता है तब विचाररूपी रत्न विशेष पाता है । जब सत्य असत्यका विचार प्राप्त होता है तब सर्वदुःख नष्ट हो जाते हैं । यह जो सुख प्राप्त होता है सो शास्त्रसे ही होता है । जैसे चन्दन और लकड़ियां आदि पदार्थ वनमें प्रकट थे और चिन्तामणि गुप्त थी; तैसे ही और शास्त्रोंमें धर्म, अर्थ और काम प्रकट हैं और ज्ञानरूपी चिन्तामणि गुप्त है । जब दूसरे शास्त्ररूपी वनको बैराग्य और अभ्यासरूपी यत्न से खोजे तब आत्मरूपी चिन्तामणि पाता है । हे रामजी ! वनमें ही उसने चिन्तामणि पाई थी क्योंकि; वहां चिन्तामणिका वन था परंतु जब अभ्यास किया था तब पाई थी और उसी वनमें पाई थी; तैसे ही गुरु और शास्त्रका भी जब मट्टीके खोदनेके समान अभ्यास करता है तब आप ही चिन्तामणिवत् आत्मप्रकाश होता है । जैसे मट्टीके खोदने से चिन्तामणि का प्रकाश नहीं उपजता क्योंकि, चिन्तामणि तो आगे ही प्रकाशरूप थी; खोदने से केवल आवरण दूर हुआ तब आप ही भासि आई; तैसे ही गुरु और शास्त्रों के वचन के अभ्यास से अन्तःकरण शुद्ध होता है तब आत्मसत्ता स्वतः प्रकाश आती है । गुरु और शास्त्र हृदयकी मलीनता दूर करते हैं और जब मलीनता दूर होती है तब आत्मसत्ता स्वाभाविक प्रकाशती है । इससे गुरु और शास्त्रोंसे मलीनता दूर होती है परन्तु इनकी कल्पना भी द्वैतमें होती है सो कल्पना द्वैत संसार को नाश करनेवाली है । परमार्थकी अपेक्षासे शास्त्र और गुरु भी द्वैतकल्पना हैं और अज्ञानीकी अपेक्षासे गुरु और शास्त्र कृतार्थ करते हैं और इनके अभ्यास से आत्मपद पाता है । प्रथम अज्ञानी शास्त्रको भोगके निमित्त सेवते हैं और शास्त्रमें भोगका अर्थ जानते हैं । जैसे लकड़ियोंके निमित्त वे कीट वनको

सेवतेथे । शास्त्रमेंसबकुछहै; जैसे जिसकोरुचिसे अभ्यासहोताहै तैसेही पदार्थ उसको प्राप्तहोते हैं । शास्त्र एकहीहै परन्तु पदार्थों में भेद है । जैसे पौंदेके रससे गुड़, शक्कर और मिश्रीहोतीहै; तैसेही शास्त्रएकहै उसमेंपदार्थ भिन्नभिन्नहैं । जिसजिस अर्थकेपाने के निमित्त कोई यह यत्न करेगा उसीको पावेगा—शास्त्र में भोगभी हैं और मोक्षभीहैं । अज्ञानी भोगके निमित्त यत्न करते हैं परन्तु वेभी धन्य हैं क्योंकि; शास्त्रतो सेवनेलगे; उन्हें सेवते सेवते कभी किसीकालमें आत्मपदरूपी चिन्तामणि भी प्राप्तहोवेगी परन्तु आत्मपदपानेके निमित्त शास्त्र श्रवणकरना योग्य है । सुनसुनकर अभ्यास द्वारा आत्मपदप्राप्तहोगा आत्मपदपानेसे तब सर्वओरसे समभावहोगा । जैसे सूर्यके उदयहुये सर्वओरसे प्रकाशफैलजाताहै; तैसेही सर्वओरसेसमताप्रकाशेगी तब सुषुप्ति की नाई स्थितिहोगी अर्थात् द्वैत और एक कलनाभी शांत होजावेगी और अनुभव अद्वैतमें जाग्रतहोगी परन्तु सन्तोंकेसंग और शास्त्रोंकेविचार अभ्यासद्वाराहोगी । जो जन परोपकारी संसार समुद्रसे पारकरनेवाले हों सोही सन्तजन हैं; उनके संगसेआत्मपद प्राप्त होगा । हे रामजी ! गुरु और शास्त्र नेति नेति करके जानते हैं अर्थात् अनात्म धर्म को निषेध करके आत्मतत्त्व शेष रखते हैं । जब अनात्म धर्म को त्याग करोगेतब आत्मतत्त्व शेषरहेगा । उसको जानलोगे तो उसके जानेसे और कुछजानना नहींरहता और उसके जाननेमें यत्नभी कुछ नहीं केवल आवरण दूरकरने के निमित्त यत्न है । जैसे सूर्य के आगे बादल आता है तो सूर्य नहीं भासता इसलिये बादलों के दूरकरने का यत्नचाहिये सूर्य के प्रकाशके निमित्त यत्ननहीं चाहिये । जब बादल दूरहोते हैं तब स्वाभाविकही सूर्य प्रकाशता है; तैसेही गुरु और शास्त्र के यत्नसे जब अहंकाररूपी आवरण दूरहोते हैं तब सुप्रकाश आत्मा भासिआता है सात्विक गुणी जो गुरु और शास्त्र हैं उनसे जवरज और तम गुणों का अभाव होताहै तब परमअनुभव ज्योति आत्मा अकस्मात् प्रकाशिआताहै और जब वह प्रकाशहुआ तब उस में उन्मत्त होजाता है और द्वैतरूपी संसार की कल्पना नहींरहती । जैसे सुन्दर स्त्रीको देखकर कामी पुरुष उन्मत्त होजाताहै और संसारकी सुरति भूलजाती है; तैसेहीज्ञानी आत्मपद को पाकर उन्मत्त होता है और संसार की सुरति उसे भूलजाती है और परमैश्वर्यवान् होता है । उसका साधन केवल शास्त्र का विचार है । वनके सेवने से चिन्तामणि पाने का जो दृष्टांत कहा है सो जानलेना ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेगुरुशास्त्रोपमावर्णनं नाम

द्विशताधिकाष्टसप्ततितमस्सर्गः २७८ ॥

वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जोकुछ सिद्धांत संपूर्ण है सो मैंने तुमसे विस्तारपूर्वक कहाहै उसके सुनने और बारम्बारविचारनेसे मूढ़भी निरावरण होंगे तो उत्तम पुरुषको

निरावरण होनेमें क्या आश्चर्य है ? हे रामजी ! यह मैं भी जानता हूँ कि; तुम विदित वेद हुयेहो प्रथम मैंने उत्पत्ति प्रकरण तुमसे कहा है कि; जगत् की उत्पत्ति चित्त संवेदन से हुईहै, फिर स्थिति प्रकरण कहा है कि; जगत् की स्थिति इसप्रकार हुईहै । उत्पत्ति यह कि, चित्त संवेदनके फुस्सेसे जगत् उपजा है और संवेदन फुरने की दृढ़ता सेही उसकी स्थिति हुईहै । उसके उपरान्त उपशम प्रकरण कहाहै कि; मन इसप्रकार अफुर होताहै । जब चित्त उपशमहुआ तब परम कल्याण हुआ । मनके फुरनेका नाम संसार है । जब मन उपशम होजाता है तब संसार की कल्पना मिटजाती है । यह संपूर्ण विस्तारपूर्वक कहा है परन्तु अब जानता हूँ कि; तुम बोधवान् हुयेहो । हे रामजी ! मैंने तुमसे प्रथम भी आत्मज्ञान का उपाय कहा है और जिनको ज्ञानप्राप्त हुआ है उनके लक्षण भी कहे हैं और अबभी संक्षेप से कहता हूँ । प्रथम बालअवस्था में सन्तजनों का संगकरना चाहिये और सच्चास्त्रों को विचारना चाहिये । इस शुभ आचार से अभ्यास द्वारा जब आत्मपदकी प्राप्ति होती है तब समता प्राप्त होतीहै और सब का सुहृद होजाता है । सुहृदता परमानन्दरूप जननी है जो सदा संग रहती है । जैसे सुन्दर पुरुष को देखकर उसकी स्त्री प्रसन्न होतीहै और प्राणका त्यागना भी अंगीकार करती है परन्तु उस पुरुष को नहीं त्यागती; तैसेही जिसज्ञानवान् पुरुषकी ब्रह्मलक्ष्मी से सुन्दर कांति है उसको समता, मुदिता और सुहृदतारूपी स्त्री नहीं त्यागती; सदा उसके हृदयरूपी कंठ में लगी रहती है और वह पुरुष सदा प्रसन्न रहता है । हे रामजी ! जिसको देवताओं का राज्य प्राप्त होताहै वह भी ऐसाप्रसन्न नहीं होता और जिसको सुन्दर स्त्रियां प्राप्त होती हैं वहभी ऐसा प्रसन्न नहीं होता, जैसा ज्ञानवान् प्रसन्न होताहै । हे रामजी ! समता तो द्विधारूपी अन्धकारका नाशकर्त्ता सूर्य है और तीनों तापरूपी उष्णता के नाश करने को पूर्णमासी का चन्द्रमा है सुहृदता और समता सौभाग्यरूपी जलका नीचास्थान है । जैसे जलनीचे स्थानमें स्वाभाविकही चलाजाताहै; तैसेही सुहृदता में सौभाग्यता स्वाभाविक होती है । जैसे चन्द्रमाको किरणों के अमृत से चकोर तृप्तवान् होताहै; तैसेही आत्मरूपी चन्द्रमा की समता और सुहृदतारूपी किरणों को पाकर ब्रतादिक चकोर तृप्त होकर आनन्दवान् होतेहैं और जीतेहैं । हे रामजी ! वह ज्ञानवान् ऐसी कांति से पूर्ण है जो कदाचित् क्षीणनहीं होती । जैसे पूर्णमासी के चन्द्रमा में भी उपाधि दृष्टआती है परन्तु ज्ञानवान् के मुखमें तैसी भी उपाधिनहीं । जैसे उत्तम चिन्तामणि की कांति होतीहै, तैसेही ज्ञानवान् की कांति होती है जो रागद्वेष से कदाचित् क्षीण नहीं होती । वह सदा प्रसन्न रहता है । हे रामजी ! समताही मानों सौभाग्यरूपी कमलकी खानि है । समदृष्टि पुरुषएसे आनन्दकेलिये जगत्में विचरताहै और प्राकृतआचारकोकरता है ।

वह भोजन करता है ग्रहण करता है, वा कुछ लेता देता है सबलोग उसके कर्तृत्वकी स्तुतिकर-
ते हैं । हे रामजी ! ऐसा पुरुष ब्रह्मादिकोंसे भी पूजने योग्य है; सबही उसका मान कर-
ते हैं और सब उसके दर्शनकी इच्छा करते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं । जैसे सूर्य
के उदय हुये सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं और सर्वहुलासको प्राप्त होते हैं; तैसे ही उस
का दर्शन करके सब हुलासको प्राप्त होते हैं । वह जो करता है सो शुभ आचारही कर-
ता है और जो कुछ और भी कर बैठता है तौ भी उसकी निन्दा लोग नहीं करते क्योंकि;
जानते हैं कि; यह समदर्शी है । समतासे वह सबका सुदृढ़ होता है और शत्रु भी उसके
मित्र हो जाते हैं । जिनको समताभाव उदय हुआ है उनको अग्नि जला नहीं सका;
जल डुबानहीं सका और वायु सुखानहीं सका । वह जैसी इच्छा करे तैसे ही सिद्धि होती है ।
हे रामजी ! जिसको समता प्राप्त हुई है वह पुरुष अतोल हो जाता है और संसारकी
उपमा उसको कोई देनहीं सका । जिसको समता नहीं प्राप्त हुई वह सबके संग सुदृ-
ढ़ताका अभ्यास करे तो जो उसका शत्रु हो वह भी मित्र हो जाता है क्योंकि; अभ्यासकी
दृढ़तासे शत्रु भी मित्र भासने लगते हैं । जो सर्वमें समताका अभ्यास करता है वही दृढ़
होता है और समताभावसे कदाचित् चलायमान नहीं होता । हे रामजी ! एक राजा था
उसने अपने शरीरका मांस काट क्षुधार्थीको दिया परन्तु समतासे चलायमान न हुआ;
ज्योंका त्यों रहा । एक पुरुषको उसकी पुत्री अतिप्यारी थी और उसने उसे किसीको दि-
या जिसने शत्रुको दी परन्तु वह ज्योंका त्यों रहा । एक और राजा था जिसको स्त्री अति
प्यारी थी पर उसने उसका कुछ व्यभिचार सुना और मार डाला परन्तु समतारूपधर्मको
न त्यागा । हे रामजी ! जब राजाके गृहमें मंगल होता है तब वह अपने नगरको भूषणों और
वस्त्रोंसे सुन्दर करता है और प्रसन्न होता है सो अवस्था राजा जनककी देखी थी । एक
समय उसने सर्वस्थान अति प्रज्वलित अग्निसे जलते देखे पर अपने समताभावसे
चलायमान न हुआ । एक और राजा था उसने राज्य भी और को दे दिया और आपरा-
ज्य बिना विचरता रहा परन्तु समताभावसे चलायमान न हुआ । हे रामजी ! एक दैत्य था
उसको देवताओंका राज्य मिला और फिर राज्य नष्ट होगया परन्तु दोनों भावोंमें वह स-
म ही रहा । एक बालक था उसने चन्द्रमाको लड्डू जानकर फूंक मारी परन्तु वह ज्योंका
त्यों रहा । हे रामजी ! इसी प्रकार मैंने अनेक देखे हैं जिनको सम्यक् आत्मज्ञान प्राप्त
हुआ है और वे सुख दुःखसे चलायमान नहीं हुये । हे रामजी ! ज्ञानी और अज्ञानीका
प्रारब्ध भोग तुल्य है परन्तु अज्ञानी रागद्वेषसे तपायमान होता है और ज्ञानी दृढ़ सम-
भूके वशसे तपायमान नहीं होता, सर्व अवस्थाओंमें उसको समताभाव होता है । जो
फल आत्मपदके साक्षात् होनेसे प्राप्त होता है सो तप, तीर्थ, दान और यज्ञसे प्राप्त नहीं
होता । जब अपना विचार उत्पन्न होता है तब सर्व आंति निवृत्त हो जाती है और सर्वज-

गत् आत्मरूपही भासताहै। इसी दृष्टको लियेज्ञानी प्राकृत आचारमें विचरतेहैं परंतु निश्चयमें सदा निर्गुणहैं। रामजीने पूछा; हे मुनीश्वर ! ऐसी अद्वैत दृष्टि निष्ठा जिनको प्राप्त हुई है उनको कर्मोंके करनेसे क्या पयोजनहै; वे त्याग क्यों नहीं करते ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो पुरुष अद्वैतनिष्ठहैं उनसे त्याग ग्रहण की आंतिचली जाती है और उसअमसे रहित होकर वे पारब्धके अनुसार चेष्टाकरतेहैं। हे रामजी ! जो कुछ स्वाभाविक क्रिया उनको बनपड़ीहै उसका वे त्यागनहीं करते। उसमें उनको ज्ञानप्राप्तहुआहै सो आचारकरते हैं—और जो ग्रहण नहीं करते और उसकात्याग नहीं करते। हे रामजी ! जिनको गृहस्थीहीमें ज्ञानप्राप्त हुआहै वे गृहस्थीहीमें विचरतेहैं उसका त्यागनहीं करते—जैसे हम स्थितहैं और जिनको राज्यमें ज्ञानप्राप्त हुआहै सो राज्यहीमें रहेहैं—जैसे तुमहो। जो ब्राह्मणको ज्ञानप्राप्त हुआहै वह ब्राह्मणहीके कर्मोंमें रहे हैं और इसीप्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिसवर्णाश्रममें किसीको ज्ञानप्राप्तहुआहै वही कर्म करताहै। हे रामजी ! कई ज्ञानवान् गृहस्थीहीमें रहेहैं; कई राज्यहीकरते हैं; कई संन्यासी होरहेहैं; कई वनमें विचरते फिरतेहैं; कई पर्वतकन्दरा में ध्यानस्थितहो रहेहैं; कई नगरोंमें रहतेरहेहैं; कई मथुरा, केदारनाथ, प्रयाग, जगन्नाथ इत्यादिकमें रहेहैं; कई देवताका पूजन; कई कर्म; कई तीर्थ और अग्निहोत्र करतेहैं और कई हमारी नाई जप करतेहैं। कई अस्ताचल पर्वतमें; कई उदयाचल पर्वतमें और कई मन्दराचल, हिमाचल इत्यादिक पर्वत स्थानोंमें विचरते रहेहैं। कई शास्त्रविहित कर्म करते रहेहैं; कई अवधूत होरहेहैं; कई भिक्षामांगमांग भोजनकरते रहेहैं; कई कठिन चन बोलते रहेहैं; कई अज्ञानीहुये विचरते रहेहैं और कई विद्याध्ययन इत्यादिक नानाप्रकारकी चेष्टा करतेरहेहैं क्योंकि; उनको चेष्टा स्वाभाविक प्राप्तहुईहै; वे यत्नसे कुछनहीं करते। हे रामजी ! वे शुभकर्म करें अथवा अशुभकर्मकरें परन्तु कोई क्रिया उनको बंधन नहीं करती और जो अज्ञानीहैं सो जैसे कर्मकरंगे तैसेही फलको भोगेंगे। जो पुण्यकर्मकरंगे तो स्वर्गसुर भोगेंगे और पापसे नरकदुःखभोगेंगे। जो कामना रहित शुभकर्म करेगा उसका अन्तःकरण शुद्धहोगा और संतोंकेसंग और सच्चास्त्रों से शुद्धताको प्राप्तहोगा। हे रामजी ! जो अर्द्धबुद्धहैं वे पाप करने लगजावें और आत्मअभ्यास त्यागदें तो वे दोनों मार्गोंसे अष्टहैं—न स्वर्गको प्राप्तहोतेहैं और न आत्मपदको प्राप्त होतेहैं। तप, दान, तीर्थादिक सेवनेसेभी आत्मपद नहीं प्राप्तहोता; जबविचार उपजताहै और आत्मपदका अभ्यासहोताहै तभी आत्मपद मिलताहै और जब आत्मपद प्राप्त होताहै तब निश्चिंतहो जाताहै और चेष्टाव्यवहार करताभी दृष्टआताहै परन्तु उसका चित्त शांत हो जाताहै। जैसे तांबेको जब पाँसकास्पर्श कीजिये तब वह सुवर्णहो जाताहै; आकार उसका नष्टहीरहताहै परन्तु तांबे भावका अभाव हो जाताहै; तैसेही जब

चित्तको आत्मपदका स्पर्शहोता है तब चित्तशान्त होजाता है परन्तुचेष्टा उसीप्रकार होतीहै और जगत् की सत्यता नष्ट होजाती है । हे रामजी ! अब तुम जागेहो और निश्शंकहुये हो । रागद्वेष तुम्हारा नष्टहोगयाहै और तुमनिर्विकार आत्मपद को प्राप्त हुयेहो । जन्म, मृत्यु, बढ़ना, घटना, युवा और वृद्धहोना; इन सर्वविकारों से रहित आत्मपदको तुमने पाया है और सर्वका अधिष्ठान जो परमशुद्ध चैतन्य है सो तुमको प्राप्त हुआहै । हे रामजी ! जो कुछ मुझको कहनाथा सो कहा । यह सारकासार आत्मपदहै और जो कुछ जानने योग्यथा सो तुमने जाना इसके उपरान्त न कुछ कहना रहाहै और न कुछ जाननारहाहै—यहीं तक कहना और जाननाहै । अब तुम निश्शंक होकर विचरो तुमको संशय कोई नहींरहा और क्षय और अतिशयसे रहित पद तुमने पायाहै अर्थात् तुमने अविनाशी और सर्वसे उत्तमपद पायाहै । बाल्मीकिजी बोले;हे साधो ! जब इस प्रकार मुनियोंमें शार्दूल वशिष्ठजी कहकर तूष्णी होरहे तब सर्वसभा जो बैठीथी सो परम निर्विकल्पपदमें स्थित होगई और जैसे वायुसेरहित कमल फूल पर भँवरे अचल होते हैं; तैसेही चित्तरूपी भँवरे आत्मपदरूपी कमलके रसको लेते हुये स्थित होरहे । उनके सब ब्रह्मको जानकर ब्रह्मरूपहुये और ब्रह्मही में स्थितहुये । निकट जितने मृगथे वेभी तृणकाखाना छोड़कर अचल होगये;दूसरे पशु; पक्षीभी सुन कर निस्स्पन्दहोरहे और स्त्रियां जो बालकोंसंयुक्त चपलथीं वे सुनकर जड़वत् होगईं पर्व जो मुक्तिमान् सिद्धोंके गण मोक्ष उपायके श्रवणको आयेथे और देवता अरु सिद्धों ने तमाल,कदम्ब,पारिजात,कल्प इत्यादिक दिव्य वृक्षोंके फूलोंकी वर्षाकी और नगारे, भेरी और शंख, बजने और वशिष्ठजीकी स्तुति करनेलगे । निदान बड़े शब्द हुये जिनसे दशोंदिशा पूर्ण होगईं और ऊपरसे देवतों और सिद्धोंके नगारोंके शब्द हुये जिनसे पर्वतों में शब्दभाव उठे और दिव्यफलोंकी ऐसी सुगन्धि फैली—मानों पवन भी रंगित हुआहै । तब सिद्धों ने कहा; हे वशिष्ठजी ! हमनेभी अनेक मोक्षके उपाय सुने और उच्चार किये परन्तु जैसा तुमने कहाहै तैसा न आगे सुनाहै;न गाया है और न कहाहै । जो तुम्हारे मुखारविंदसे श्रवण कियाहै उससे हम परमसिद्धांत को जानगये हैं । इससे श्रवणसे पशु, पक्षी और मृगभी कृतार्थ हुये हैं और मनुष्यों की तो क्या वार्ता कहिये वे तो वृत्तार्थही हुये हैं और निष्पाप ज्ञानको पाकर मुक्तहोंगे । बाल्मीकिजी बोले; हे साधो ! ऐसे कहकर उन्होंने फिर फूलोंकी वर्षाकी और वशिष्ठजीको चन्दनकालेप किया । जब इस प्रकार वे पूजा करचुके तब और जो निकट बैठे थे सो परमविस्मयको प्राप्तहुये कि; ऐसा परम उपदेश वशिष्ठजीने किया । तब राजा दशरथ उठखड़ा हुआ और हाथ जोड़कर वशिष्ठजीको नमस्कार करके बोला; हे भगवन् ! तुम्हारी कृपासे हम षडैश्वर्यों से सम्पन्न हुये । हे भगवन् ! तुमने सम्पूर्ण

शास्त्र सुनाया है जिसको सुनकर हम पूजन करनेके योग्य हैं; इसलिये हे देव ! हम तुम्हारा पूजन किससे करें ? ऐसा कोई पदार्थ पृथ्वी आकाश और देवताओं में भी नहीं दृष्ट आता जो तुम्हारी पूजाके योग्य हो—सर्व पदार्थ कल्पित हैं; और जो सत्य पदार्थ पूजाकरें तो सत्य तमहींसे पाया है। इससे ऐसा पदार्थ कोई नहीं जो तुम्हारी पूजाके योग्य तथापि अपनी शक्तिके अनुसार हम पूजन करते हैं तुम क्रोधवान् न होना और हँसीभी न करना। हे मुनीश्वर ! मैं राजा दशरथ; मेरे अन्तःपुरकी संपूर्ण स्त्रियां; मेरे चारोंपुत्र; मेरा सम्पूर्ण राज्य और सम्पूर्ण प्रजा सहित जो कुछ मैंने लोक में यश किया है और परलोकके निमित्त पुण्य किया है वह सर्व तुम्हारे चरणोंके आगे निवेदन करता हूँ। हे साधो ! इस प्रकार कहकर राजा दशरथ वशिष्ठजीके चरणों पर गिरे। तब वशिष्ठजी बोले; हे राजन् ! तुम धन्य हो, जिनको ऐसी श्रद्धा है परन्तु हम तो ब्राह्मण हैं हमको राज्य क्या करना है और हम राज्यका व्यवहार क्या जानें ! कभी ब्राह्मणने राज्य किया है; राजा तो क्षत्रिय ही होते हैं; इसलिये तुमहींसे राज्य होगा। यह जो तुम्हारा शरीर है उसे मैं अपना ही जानता हूँ और ये तेरे चतुष्टय पुत्र मैं आगे से अपने जानता हूँ। हम तो तुम्हारे पूणामसे ही संतुष्ट हैं; यह राज्यका प्रसाद हमने तुमको ही दिया। फिर बाल्मीकिजी बोले कि; जब इस प्रकार वशिष्ठजीने कहा तब राजा दशरथने फिर कहा कि; हे स्वामिन् ! तुम्हारे लायक कोई पदार्थ नहीं। तम ब्रह्मांडके ईश्वर हो बल्कि तुमसे ऐसे वचन कहते भी हमको लज्जा आती है परन्तु योग के निमित्त तुम्हारे आगे विनती की है कि; मोक्ष उपाय शास्त्र श्रवण किया है इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार तुम्हारा पूजन करें। तब वशिष्ठजीने कहा; बैठो और राजा बैठ गया। फिर रामजीने निरभिमान होकर कहा; हे संशयरूपी तिमिर के नाशकर्त्ता सूर्य ! तुम्हारा पूजन हम किससे करें ? कोई पदार्थ गृहमें अपना नहीं। हे गुरोजी ! मेरे पाल और कुछ नहीं है केवल एक नमस्कार ही है। ऐसे कहकर वे चरणों पर गिरे और नेत्रों से जल चलने लगा। वे बारबार उठें और आत्मानन्द प्राप्तिके उत्साह से फिर गिर पड़ें। निदान जब वशिष्ठजीने कहा बैठ जाओ तब रामजी भी बैठ गये। फिर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, राजर्षि और ब्रह्मर्षि आदि सब अर्घ्यपाद्यसे पूजने लगे और फूलों की वर्षा की जिससे वशिष्ठजीका शरीर भी ढक गया और जब वशिष्ठजीने भुजासे फूल र किये तब मुखदृष्ट आने लगा। जैसे बादलोंके दूर हुये चन्द्रमा दृष्टि आता है; तैसे ही मुख दीखने लगा। फिर वशिष्ठजीने व्यास, बामदेव, विश्वामित्र, नारद, भृगु, अत्रि इत्यादिक जो बैठे थे उनसे कहा; हे साधो ! जो कुछ मैंने सिद्धान्तके वचन कहे हैं इनसे न्यून वा अधिक जो कुछ हो सो अब तुम कहो। जैसे जैसा स्वप्न होता है तैसा ही अग्नि में दिखाई देता है; तैसे ही तुम कहो। तब सबने कहा; हे मुनीश्वर ! ये तुमने परमसार

वचन कहे हैं; जो तुम्हारे वचनको न्यून वा अधिक जानकर उनकी निंदाकरेगा वह महापतित होगा । ये वचन परमपद पानेके कारण हैं । हे मुनीश्वर ! हमारे हृदय में भी जो कुछ जन्म जन्मान्तरका मैल था वह नष्टहोगया । हम ते पूर्ण ज्ञानवान् थे पंतु पूर्वजन्म जो धरे हैं उनकी स्मृति हमारे चित्तमें थी कि; अमुकजन्म हमने इसप्रकार पाया था और अमुकजन्म इसप्रकार पाया था सो सर्व स्मृति अब नष्ट हुई है और जैसे अग्निमें डाला सुवर्ण शुद्ध होता है तैसेही तुम्हारे वचनों से हमारा स्मृतिरूप मल नष्ट हुआ है । अब हम जानते हैं कि, न कोई जन्म था और न हमने कोई जन्म पाया है—हम अपनेही आपमें स्थित हैं । हे मुनीश्वर ! तुम संपूर्ण विश्वके गुरु और ज्ञान अवतार हो इसलिये तुमको हमारा नमस्कार है । राजा दशरथ भी धन्य हैं जिनके संयोगसे हमने मोक्ष उपाय सुना है और ये रामजी विष्णुभगवान् हैं । इतना कह फिर बाल्मीकिजी बोले कि, इसीप्रकार ऋषीश्वर और मुनीश्वर वशिष्ठजी को परमगुरु जानकर स्तुति करनेलगे, रामजीको विष्णुभगवान् जानकर उनकी भी स्तुतिकी और राजादशरथकी भी स्तुतिकी कि, जिनके गृहमें विष्णुभगवान् ने अवतार लिया फिर वशिष्ठजीको अर्घ्यपाद्यसे पूजनेलगे । आकाशके सिद्धबोले; हे वशिष्ठजी ! तुम को हमारा नमस्कार है तुम गुरुके भी गुरु हो । हे प्रभो ! जो कुछ तुमने उपदेश किया है और जो कुछ उसमें युक्तिकही है ऐसे वचन वागीश्वरीभी कहे अथवा न कहे । तुमको बारम्बार नमस्कार है और राजादशरथ चतुर्द्वीप पृथ्वी के राजा को भी नमस्कार है जिसके प्रसंग से हमने ज्ञान और युक्तिसुनी । ये रामजी विष्णु भगवान् नारायण हैं और चारों आत्मा हैं इनको हमारा प्रणाम है । ये चारों भाई ईश्वर हैं जिनपर विष्णुभगवान् दया करते हैं और जीवनमुक्त अवस्था को धारकर बैठे हैं । वशिष्ठजी परमगुरु हैं और विश्वामित्रतपकीमूर्ति हैं । बाल्मीकिजी बोले कि, इसप्रकार जब सिद्ध कह चुके तब वे फूलोंकी वर्षा करनेलगे । जैसे हिमालय पर्वत पर बरफकी वर्षा होती है और वह बरफ से पूर्ण होजाता है; तैसेही वशिष्ठजी पुष्पों से पूर्ण हुये । आकाशचारी जो ब्रह्मलोक के वासी थे उन्होंने भी उनपर पुष्पों की वर्षा की और जो सभामें ब्रह्मर्षि आदि बैठे थे उनका भी यथायोग्य पूजन किया । इसप्रकार जब सिद्ध पूजन क चुके तब कई ध्याननिष्ठ हो रहे; सबके चित्त शरत्काल के आकाशवत् निर्मल होगये और अपने स्वभाव में स्थित हुये । जैसे स्वप्ने की सृष्टिका कौतुक देखकर कोई जाग उठे और हँसै; तैसेही वे हँसने लगे । तब वशिष्ठजीने रामजीसे कहा; हे रघुवंशी कुलरूपी आकाशके चन्द्रमा ! तुम अब किसदशामें स्थित हो और क्या जानते हो ? रामजी बोले; हे भगवन् ! सर्व धर्म ज्ञानके समुद्र ! तुम्हारी कृपा से मैं अब अपने आपमें स्थित हूँ और कोई कल्पना मुझे नहीं रहनी अब मैं परमशांतिमान् हुआ हूँ और मुझको शेष विशेष कोई नहीं भासता

केवल अपना आपही पूर्णभासता है—अब मुझको कोई संशय नहीं रहा और इच्छाभी कुछनहीं रही । मैंने अब परम निर्विकल्प पदपाया है और कोई कल्पनामुझको नहीं फुरती । जैसे नील, पीतादिक उपाधि से रहित स्फटिक प्रकाशती है; तैसेही मैं निरुपाधि स्थित हूँ और संकल्प—बिगल्फ उपाधि का अभाव होगया है । अब मैं परम शुद्धता को प्राप्त हुआ हूँ; मेरा चित्त शांत होगया है और मेरी चेष्टा पूर्ववत् होगी पर निश्चयमें कुछ न फुरेगा । जैसे शिलामें प्राण नहीं फुरते; तैसेही मुझको द्वैतकल्पना कुछनहीं फुरती । हे मुनीश्वर ! अब मुझको सब आकाशरूप भासता है । मैं शांतरूप होकर परम निर्वाण हूँ और भिन्नभाव जगत् मुझको कुछनहीं भासता—सर्व अपना आपही भासता है । अब जो कुछ तुम कहो वही करूँ । अब मुझको शोक कोई नहीं रहा और राज्यकरना, भोजन, व्यादन, बैठना, चलना, पानकरना, जैसे तुम कहो तैसेही करूँ । तुम्हारे प्रसाद से मुझको सर्व समान हूँ ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे विश्रामप्रकटीकरणं नाम

द्विशताधिकैकोनाशीतितमस्सर्गः २७९ ॥

वाल्मीकिजी बोलें; हे भरद्वाज ! जब ऐसे रामजीने कहा तब वशिष्ठजी बोलें, हे रामजी ! बड़ा कल्याणहुआ कि; तुम अपने आपमें स्थितहुये हो । अब तुमने यथार्थ जाना है पर अब जो कुछ सुननेकी इच्छा हो सो कहो । रामजी बोलें; हे संशयरूपी अन्धकारके नाशकर्त्ता सूर्य और संशयरूपी दृक्षोंके नाशकर्त्ता कुठार ! अब तुम्हारे प्रसाद से मैं परम विश्रान्ति को प्राप्त हुआ हूँ और जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्तिकी कलनासे रहित हूँ । जाग्रत् जगत् भी मुझको सुषुप्तिवत् भासता है और श्रवणकरने की इच्छा नहीं रही । अब परमध्यान मुझको प्राप्त हुआ है अर्थात् आत्मा से भिन्न कुछ वस्तु नहीं भासती । मैं आत्मा, अज, अविनाशी, शान्तरूप और अनन्त, सदा अपने आपमें स्थित हूँ । ऐसे मुझको मेरा नमस्कार है । अब प्रलयकालका पवनचले और समुद्र उछलें और नानाक्षोभ हों तो भी मेरा चित्तस्वरूपसे चलायमान न होगा और जो त्रिलोकी का राज्य मुझको प्राप्त हो तो भी मेरे चित्तमें हर्ष नउपजेगा । मैं सत्तासमान में स्थित हूँ । वाल्मीकिजी बोलें; हे भरद्वाज ! जब इसप्रकार रामजीने कहा तब मध्याह्न का सूर्य शिरपर उदयहुआ और राजा जो रत्न और मणियोंके भूषण पहिनकर बैठे थे उन मणियोंकी कांति किरणोंसे अति विशेषहुई और सूर्यके साथही एकहोगई—मानों ऐसे वचन सुनकर नृत्यकरती है । तब वशिष्ठजीने कहा; हे रामजी ! अब हम जाते हैं क्योंकि, मध्याह्नकी उपासना का समय है; जो कुछ तुम्हें पूछना हो सो कलफिर पूछना । तब राज दशरथ पुत्रोंसहित उठ खड़ेहुये और वशिष्ठजी का बहुत पूजन किया । जो ऋषीश्वर, मुनीश्वर और ब्राह्मण थे उनका भी यथायोग्य पूजन किया और

मोती और हीरोंकी माला; मोहरें, रुपये, घोड़े, गऊ, बस्त्र, भूषण आदि जो ऐश्वर्य की सामग्री है उससे यथायोग्य पूजन किया । जो बिरक्त संन्यासीथे उनको प्रणाम करके प्रसन्न किया और जो राजर्षिथे उनका भी पूजन किया । तब वशिष्ठजी उठखड़े हुये और परस्पर सबने नमस्कार किया और मध्याह्न के नौबत नगारे बजने लगे । सब श्रोता उठकर बिचरने लगे । कोई चलेजाते थे और कोई शीशहिलाते कोई हाथकी अंगुली हिलाते, नेत्रनकी भवेंहिलाते परस्परचर्चा करतेजातेथे । इसप्रकार सब अपने स्थानों को गये । वशिष्ठजी सन्ध्या उपासना करने लगे और सर्वश्रोता बिचार पूर्वक रात्रिको व्यतीत कर सूर्यकी किरणोंके निकलतेही आपहुँचे । गगनचारी; सप्तलोक के रहनेवाले; ऋषि और देवता; भूमिवासी राजर्षि, ब्रह्मर्षि और जो श्रोताथे सो सब आकर अपने २ स्थानपर बैठगये और सबने परस्पर नमस्कार किया । तब रामजी हाथ जोड़कर उठखड़ेहुये और बोले, हे भगवन् ! अब जो कुछ मुझको सुनना और जानना रहा है सो तुमही कृपाकरके कहो । वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जो कुछ सुनने योग्य था सो तुमने सुनाहै । अब तुम कृतकृत्यहुयेहो और सर्वरघुवंशियों का कुल तुमने तारा है और जो आगेहोंगे सो सब तुमने कृतकृत्य कियेहैं । अब तुम परमपद को प्राप्तहुयेहो और जो कुछतुमको पूछनेकी इच्छा है सोपूछलो । हे रामजी ! जो सत्तासमान में स्थितहुयेहो तो विश्वामित्रके साथजाकर इनका कार्यकरो और जो कुछपूछनेकी इच्छाहो सोपूछलो । रामजीनेपूछा; हेभगवन् ! आगेमें अपने आपको इस देहसंयुक्त प्रच्छन्नरूप देखता था और अब अपने आपसे भिन्न मुझको कुछ नहीं भासता—सब अपना आपही भासता है । हे मुनीश्वर ! अब इसशरीरसे मुझकोकुछ प्रयोजन नहींरहा । जैसे फूल से सुगन्धलेकर पवन चलाजाता है और फूलसेउसका प्रयोजन नहीं रहता; तैसेही इस देहमें जो कुछ सारथा सो मैं पाकर अपने आप में स्थितहूँ और शरीरके साथ मुझको प्रयोजन नहीं रहा । अब राज्य भोगनेसे कुछसुख दुःख नहीं और इन्द्रियोंके इष्ट अनिष्टमें मुझको कुछ हर्ष शोक नहीं । मैं अब सबसे उत्तम पदको प्राप्त हुआहूँ और सब कलनासे रहित अविनाशी, अव्यक्तरूप सर्वसे निरंतर सदा अपने आपमें स्थित और निराकार और निर्विकारहूँ । जो कुछ पानेयोग्य था सो मैंने पायाहै और जो कुछ सुनने योग्यथा सो सुनाहै और जो कुछ तुमको कहना था सो कहाहै अब तुम्हारी बाणी सफल हुई है । जैसे कोई रोगीको औषध देता है तो उस औषधसे उसका रोग जाताहै और उसका कल्याण होता है; तैसेही तुम्हारी बाणीसे मेरा संशयरूपरोग गयाहै और अपने आपसे तृप्त हुआहूँ । अब मैं निःशंक होकर अपने आपमें स्थितहूँ ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेनिर्वाणवर्णनं नामद्विशताधिकाशीतितमःसर्गः २८०

वशिष्ठजी बोले; हे महाबाहो रामजी ! तुम मेरे परमवचन सुनो दृढ़ अभ्यासके निमित्त मैं फिर कहता हूँ । जैसे आदर्शको ज्योंज्यों मार्जन करते हैं त्योंत्यों उज्ज्वल होता है; तैसेही बारम्बार सुननेसे अभ्यास दृढ़ होता है । जितना कुछ जगत् भासता है सो सब चिदानन्द स्वरूप है । भासती भी वही वस्तु है जो आगे भानरूप होती है । वह भानरूप चेतन है इससे जो पदार्थ भासते हैं सो सब चेतनरूप हैं और जो भिन्न २ पदार्थ द्वैतकी कल्पनासे भासते हैं सो भी वास्तवमें भानरूप चेतन हैं । जैसे जो कुछ उच्चार करते हैं सो सब शब्द है पर शब्दरूप एक है और अर्थ से भिन्न २ भासते हैं । जब अर्थ की कल्पना त्यागदीजें तबयही शब्द है और जो अर्थ कीजिये कि, यह जल है, यह पृथ्वी है; यह अग्नि है इनसे आदिलेकर अनेक शब्द और अर्थ होते हैं और अर्थ से रहित शब्द एकही है; तैसेही यह सब चेतन है पर चित्तकी कल्पनासे भिन्न २ पदार्थ भासते हैं और कुछ वस्तु नहीं और जो भासता है सो उसीका आभास है । हे रामजी ! आभासभी अधिष्ठानसत्ता भासती है परन्तु ज्ञानमें भेद होता है पर ज्ञान में भी भेद नहीं वृत्तिमें भेद है जिसमें अर्थ भासते हैं । ज्ञानरूप अनुभव सत्ता है; इसमें जैसे अर्थकी वृत्ति आभास होती है उसीको जानता है । जैसे एकही रस्सी पड़ी होती है और उसमें सर्पका अर्थ वृत्ति न ग्रहण करे तो सर्प तो कुछ नहीं वह रस्सीही है; तैसेही अर्थभेद ग्रहणकीजिये तो भेद है नहीं तो ज्ञानही है और सर्वपदार्थ जो भासते हैं वे सब ज्ञानरूपी हैं और कुछ बना नहीं । हे रामजी ! स्वप्ने के दृष्टान्त में ने तुमको जतानेके निमित्त कहे हैं, वास्तव में स्वप्ना भी कोई नहीं; अद्वैतसत्ताही अपने आपमें स्थित है । जैसे समुद्रसदा जलरूप है पर द्रवतासे तरंग बुद्बुदे भासते हैं सो नानारूप नहीं और नानाहो भासता है; तैसेही सर्व जगत् अनानारूप है और नानाहो भासता है । तुम अपने स्वप्ने की स्मृति को विचारकर देखो कि; तुम्हारा अनुभवही नानाप्रकार हो भासता है परन्तु कुछ हुआ नहीं; तैसेही यह जाग्रत् जगत्भी तुम्हारा अपना आप है और दूसरा कुछ नहीं । सदा निराकार, निर्विकार और आकाशरूप आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है । रामजी ने पूछा, हे भगवन् ! जो अद्वैतसत्ता निराकार, निर्विकार और सदा अपने आपमें स्थित है तो पृथ्वी कहांसे उपजी है; जल कैसे उपजा है और अग्नि, वायु, आकाश, पुण्य, पाप इत्यादिक कल्पना चिदाकाशमें कैसे उपजे हैं मेरे दृढ़बोधके निमित्त कहो ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह तुम कहो कि; स्वप्ने में पृथ्वी कहांसे उपज आती है और जल, वायु, अग्नि, आकाश, पाप, पुण्य, देश, काल, पदार्थ कहां से उपजते हैं ? रामजी बोले; हे मुनीश्वर ! स्वप्ने में जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, देश, काल, पदार्थ भासते हैं सो सब आत्मरूप होते हैं और आत्मसत्ताही ज्योंकीत्यों होती है सो तत्त्ववेत्ताओंको ज्योंकी

त्यों भासती है और जो असम्यक्दर्शी हैं उनको भिन्नभिन्न पदार्थ भासते हैं । भासना दोनोंका तुल्य होता है परन्तु जिसकी वृत्ति यथाभूत अर्थको ग्रहण करती है उसको ज्यों की त्यों आत्मसत्ता भासती है और जिसकी वृत्ति यथाभूत अर्थ ग्रहण नहीं करती उसको वही वस्तु और रूपही भासती है । हे मुनीश्वर ! और जगत् कुछ बना नहीं वही आत्मसत्ता स्थित है । जब कठोर रूपकी संवेदन फुरती है तब पृथ्वी और पहाड़रूप हो भासती है; जब द्रवताका स्पन्द फुरता है तब जलरूपही भासती है और उष्णरूप की संवेदन फुरती है तब अग्नि भासती है; इसीप्रकार वायु, आकाशादिक पदार्थों से जैसे फुरना होता है तैसेही हो भासता है । जैसे जल तरंगरूपही भासता है परन्तु जलसे भिन्न कुछ नहीं, जलही रूप है; तैसेही आत्मसत्ता जगत् रूपही भासती है और वही रूप है जगत् कुछ वस्तु नहीं । यह गुण और क्रिया सब आकाशमें है वास्तवमें कुछ नहीं क्योंकि; कारण रहित असत्यरूप है । यह अहं त्वंसे आदिक लेकर सब जगत् आकाशरूप है कुछ बनानहीं, आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है और कोई आधार नहीं है । अद्वैतसत्तासदा अपने आपमें स्थित है और नानारूपही भासती है । जब चित्त संवेदन फुरती है तब पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पदार्थ, देश, काल हो भासता है । कहीं सर्व आत्माका ज्ञान फुरता है और कहीं परिच्छिन्नता भासती है परन्तु वास्तवमें कुछ बनानहीं वही वस्तु है; जैसा उसमें फुरना फुरता है तैसाही हो भासता है । अनुभवसत्ता परम आकाशरूप है जिसमें आकाशभी आकाशरूप है ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे चिदाकाशजगत् एकताप्रतिपादनं

नामद्विशताधिकैकाशीतितमस्सर्गः २८१ ॥

रामजी बोले; हे भगवन् ! अब यह प्रश्न है कि, जो जाग्रत् और स्वप्नेमें कुछ भेद नहीं और परम आकाशरूप हैं तो उससत्ताको जाग्रत् और स्वप्ने के शरीर से कैसे संयोग है; वह तो निरवयव और निराकार है ? वाशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह सर्व आकार जो तुमको भासते हैं सो सब आकाशरूप हैं और आकाश में आकाशही स्थित है सर्गके आदिमें आकारका अभावथा सोही अब भी जानो कि; उपजा कोई नहीं परम आकाशसत्ता अपने आपमें स्थित है । जब वह अद्वैतसत्ता चिन्मात्रमें चित्त किंचन होता है तब वही सत्ता आकारकी नाई भासती है परन्तु कुछहुआ नहीं, आकाशही रूप है । जैसे स्वप्नेमें शरीरोंका अनुभव करता है पर वे कुछ आकार तो नहीं होते केवल आकाशरूप होते हैं; तैसेही यह जगत् भी निराकार है परन्तु फुरनेसे आकार हो भासता है । जिन तत्त्वों से शरीर होता है सो तत्त्वही उपजे नहीं तो शरीर की उत्पत्ति कैसे कहूँ ? हे रामजी ! और जगत् कुछ उपजा नहीं, ब्रह्मही किंचन से जगत् रूपही भासता है । जैसे जल और द्रवता में भेद नहीं और जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं; तैसेही

ब्रह्म और जगत् में भेद नहीं । संवेदनसे अर्थ संकेत है और जब संवेदना न फुरे तब अर्थ संकेत न हो । भिन्नभिन्न वस्तुसे एकहीसत्ताके नाम हैं । भिन्न २ नाम तब भासते हैं जब वेदना फुरती है, नहीं तो शब्द जलरवके तुल्य है—वस्तु से भेद नहीं । जैसे वायु और स्पन्दमें भेद नहीं; स्पन्दरूपही भासती है और निस्स्पन्द नहीं भासती परन्तु दोनोंरूप वायुकेही हैं; तैसेही स्पन्दसे ब्रह्ममें किंचन जगत् भासता है और जब संवेदन नहीं फुरती तब जगत् नहीं भासता परन्तु दोनोंरूप ब्रह्मकेही हैं । ब्रह्म और जगत् में भेद कुछ नहीं । जैसे एकनिद्रा के दोरूप होते हैं—एक स्वप्ना और दूसरी सुषुप्ति—परन्तु दोनों एक, निद्राकेही पर्याय हैं, तैसेही जगत्का होना और न भासना एकब्रह्मकी दोनों संज्ञा हैं, चाहे ब्रह्म कहो और चाहे जगत् कहो, ब्रह्म और जगत् में भेद कुछ नहीं; ब्रह्मही जगत् रूपही भासता है । जैसे निर्मल अनुभवसे स्वप्नेमें शिला भासि आती है पर वह शिला तो स्वप्ने में कुछ उपजी नहीं, अपना अनुभवही शिलारूपही भासता है; तैसेही ये सर्व आकार जो भासते हैं सो आकाशरूप हैं और आत्मसत्ताही आकाश रूप जगत् ही भासती है । जगत् कुछ उपजानहीं और न सत्य है, न असत्य है, न आता है, न जाता है केवल आत्मसत्ता अपने आपमें स्थित है । रामजीने पूछा, हे मुनीश्वर ! आगे तुमने मुझसे अनेक सृष्टि कही हैं कि, कई जलमें; कई अग्निमें; कई पृथ्वीमें; कई वायुमें; कई पहाड़ और पत्थरों में और कई आकाश में पक्षीवत् इत्यादिक नाना प्रकार की सृष्टि तुमने कही हैं तो अब यह प्रश्न है कि, हमारी सृष्टि किससे उत्पन्न हुई है ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! तुम तो वही प्रश्न करते हो जो अपूर्व होता है और जो आगे देखा और सुना न हो और जगत् से जाना भी न हो । इस जगत् की उत्पत्ति वेद पुराण तो योंही कहते हैं और लोकमें भी प्रसिद्ध है कि, ब्रह्मासे हुई है पर वास्तव में चिदाकाश रूप है कुछ उपजी नहीं । ये दोनों प्रकार भेदे तुमसे कहे हैं पर उनको तुम जानकर भी प्रश्न करते हो इसलिये तुम्हारा प्रश्न ही नहीं बनता । रामजीने पूछा; हे मुनीश्वर ! यह सृष्टि कितनी है; कहां तक चली जाती है और कितने काल पर्यंत रहेगी ? वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! जितनी सृष्टि तुम जानते हो वह है नहीं—ब्रह्म ही ब्रह्ममें स्थित है—और सृष्टि बहुत हैं परन्तु वास्तवमें कुछ हुई नहीं और आदि, अन्त और मध्यसे रहित हैं । वही ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थित है और यह जितनी सृष्टि हैं सो आभास मात्र हैं । ब्रह्म जो आदि, अन्त और मध्यसे रहित है उसका आभास भी तैसा ही है । जैसे जितना वृक्ष होता है उतनी ही छाया होती है; तैसेही ब्रह्मका आभास सृष्टि है और वास्तव में पूछो तो आभास भी कोई नहीं ब्रह्म ही अपने आपमें स्थित है और वही जगत् रूप आपको देखता है—ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं । जैसे स्वप्नेके पुरमें पर्वत, नदी, आयुध आदि नाना प्रकारके व्यवहारके रूपधारकर आत्मसत्ता ही स्थित होती

हैं और कुछनहींबना और जैसे संकल्प नगर भासताहै; तैसेही इसजगत्को भी जानो क्योंकि, और कुछनहीं आत्मसत्ताही जगत् रूपहो भासती है। जगत् यदि किसी कारणसे उपजा होता तो सत् होता पर इसका कारण कोई नहीं पायाजाता इसलिये असत् है, इसका न कोई निमित्तकारण पायाजाताहै और न समवाय कारणपायाजाता है। हे रामजी ! जो किसी कारण से न उपजाहो और भासे उसको स्वप्नपुरवत् आकाशमात्र जानो। जिसमें आभास भासती है सो अधिष्ठान सत्ता है। जैसे रस्सी में सर्प भासता है सो सर्प कुछनहीं रस्सीही सर्प रूपहो भासती है; तैसेही जगत् का अधिष्ठान ब्रह्मसत्ता सत्य है और शुद्ध, निर्दुःख, अच्युत, विज्ञान सदा अपने आप में स्थित है। वही सत्ता जगत् रूपहो भासती है। जैसे जलही तरंग रूप हो भासताहै तैसेही ब्रह्मही जगत् रूपहो भासताहै। हे रामजी ! यह जगत् ब्रह्मका हृदयहै अर्थात् उसीका स्वभावहै ब्रह्मसे भिन्न कुछ नहीं। ज्ञानीको सर्वदा ऐसेही भासताहै। जैसे स्वप्ने से जागकर सब अपना आपही भासता है; तैसेही यह जगत् अपना आपहै ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेजगदाभाववर्णनं नाम

द्विशताधिकद्वयशीतितमस्सर्गः २८२ ॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! इस जगत् का कारण कोई नहीं। जो जगत् ही नहीं तो कारण कैसे हो और कारण नहीं तो जगत् कैसे हो ? इससे सर्व ब्रह्मही है। इसी पर एक उपाख्यानहै सो सुनो। हे रामजी ! कुशद्वीपके पूर्व और पश्चिम दिशाके मध्य में सुवर्णकी खेलवती नगरी महा उज्ज्वल रूपहै और उसमें बड़े २ ऊंचे थंभ बनेहैं—मानों पृथ्वी और आकाशको उन्होंनेही पूर्ण कियाहै। उस नगरीका एक अग्रपती राजा है। एक कालमें मैं आकाशसे शीघ्रवेगसे उसके गृहमें आया और उसने भली प्रकार अर्घ्यपाद्यसे प्रीतिपूर्वक मेरा पूजन किया और सिंहासन पर बैठाकर मुझसे एक महा प्रश्न किया कि, जिस प्रश्नसे उपरांत कोई प्रश्न नहीं। राजा बोले; हे भगवन् ! तुम संशयरूपी तमके नाशकर्त्ता सूर्यहो। मुझको एक संशय है सो दूरकरो। हे मुनीश्वर ! प्रथम तो यह प्रश्नहै कि, जब महाप्रलय होताहै तब कार्य, कारण और सर्व शब्द की कल्पनाका अभाव होजाता है। उसके पीछे महाआकाश सत्ता शेष रहती है जिसमें वाणीकी भी गम नहीं अवाच्यपदहै तो उससे फिर सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है ? वहां उपादान कारण और निमित्त कारण तो कोई न रहता तो सृष्टि कैसे होती है ? श्रुति और पुराणमें सुनताहूं कि, महाप्रलयसे फिर सृष्टि उत्पन्न होती है। दूसरा यह प्रश्नहै कि, जंबूद्वीपमें कोई मृतक हुआ अथवा किसी और ठौर गयाहुआ मृतक हुआ तो उसका वह शरीर तो वहांही भस्म होजाताहै और परलोकमें पुण्य पापका फल दुःख

सुख भोगता है तो जिस शरीरसे भोगता है उस शरीरका कारण तो कोई नहीं ? जो तुम कहो कि, पुण्य और पापही उस शरीरका कारण है तो पुण्यपाप तो आपही निराकार हैं उनसे सार रूप शरीर कैसे उपजे ? और जो तुम कहो परलोक कोई नहीं और पुण्य पाप भी कोई नहीं तो श्रुति और पुराणके वचनों से विरोध होता है क्योंकि, सबही वर्णन करते हैं कि, मर कर परलोक जाता है और जैसे कर्म किये हैं तैसे भोगता है ? जिस शरीरसे भोगता है उसका कारण तो कोई नहीं और न कोई पिता है; न माता है ? वह शरीर कैसे उत्पन्न हुआ ? तीसरा प्रश्न यह है कि, जब यह परलोक में जाता है तो उसके निमित्त दान पुण्य करते हैं उनका फल उसको कैसे प्राप्त होता है ? चतुर्थप्रश्न यह है कि, महाप्रलय में जो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ है उसका नाम स्वयंभू कैसे हुआ ? जो महाप्रलय में न उपजा हो और अपने आपही से उपजे वह स्वयंभू कहाता है पर महाप्रलय में तो शेष अद्वैत रहा था उससे जो उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू कैसे कहिये ? जो कहो स्वयंभू अपने आप से उपजता है तो अपना आप आत्मा है जो सबका अपना आप है; अब क्यों नहीं उससे ब्रह्मा उत्पन्न होता है ? पांचवां प्रश्न यह है कि, एक पुरुष था जिसका एक मित्र था और एक शत्रु था और उन दोनोंने प्रयाग क्षेत्रमें जाकर करवट लिया जो इसका मित्र था उसने बाज्झाकी कि, मेरा मित्र चिरकाल जीतारहे और चिरंजीव हो और दूसरे ने यह संकल्प धारा कि, मेरा शत्रु इसी कालमें मर जावे । हे मुनीश्वर ! एकही कालमें दो अवस्था कैसे हों-वेंगी ? छठा प्रश्न यह है कि, सहस्रों मनुष्य ध्यान लगाये बैठे हैं कि, हम इसी आकाश के चन्द्रमा हों सो एकही आकाश में सहस्रों चन्द्रमा कैसे होंगे ? सप्तम प्रश्न यह है कि, सहस्रों पुरुष यही ध्यान लगाये बैठे हैं कि, एक सुन्दर स्त्री जो बैठी थी वह हमको मिले पर वह स्त्री पतिव्रता है उसके सहस्र भर्ता एक कालमें कैसे होंगे ? अष्टम प्रश्न यह है कि, एक पुरुष था उसको किसीने वर दिया कि, तुम जाकर मृतक हो और सप्तद्वीप का राज्य करो और किसीने शाप दिया कि, तेरा जीव अपनेही गृहमें रहेगा और मृतक हो बाहर न जावेगा तो ये दोनों एकही कालमें कैसे होंगे ? नवम प्रश्न यह है कि, एक काष्ठका थन्भा था उसको एकने कहा कि, यह सुवर्णका हो जावेगा और वह सुवर्णका होगया; तो सुवर्ण कैसे उत्पन्न हुआ ? उसका कारण कोई न था—कारण विना कार्य कैसे उत्पन्न हुआ ? जैसा अन्नका बीज बोते हैं तैसा ही अन्न उत्पन्न होता है, और नहीं उगता तो काष्ठसे स्वर्ण कैसे उत्पन्न हुआ ? जो कहो संकल्प से उपजा तो हम भी संकल्प करते हैं कि, अमुक कार्य ऐसे हो पर वह क्यों नहीं होता ? इसलिये जाना जाता है कि, संकल्प से भी उत्पन्न नहीं होता । हे मुनीश्वर ! जिस प्रकार यह वृत्तांत है सो कहो । एक कहते हैं कि, आगे असत् ही था तो असत् से जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई ?

यह मुझको संशय है उसको दूरकरो । जो कोई संतके निकट आता है सो निष्फल नहीं जाता इसलिये कृपाकरके कहो ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे प्रश्नवर्णनं नाम

द्विशताधिकत्रयशीतितमस्सर्गः २८३ ॥

वाशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! जब इस प्रकार उसने मुझसे अपने संशयोंका समूह कहा तब मैंने उससे कहा; हे राजन् ! ये सर्व संशय जो तुझको हैं सो मैं सब दूर करूंगा । जैसे सम्पूर्ण अन्धकारको सूर्य नाश करता है । हे राजन् ! यह सर्व जगत् जो तुझको भासता है सो ब्रह्मरूप है और सदा अपने आपमें स्थित है । जब उसमें चित्त फुरता है तब वही चित्त संवेदन जगत् रूप हो भासता है, इससे जो कुछ आकार भासते हैं सो सब चिन्मात्र रूप हैं; न कोई कार्य है और न कारण है; और जो तुम प्रत्यक्ष प्रमाण से संशय करो कि; सब चिन्मात्र रूप है तो जब यह शरीर मृतक होजाता है तब चेतता क्यों नहीं; चाहिये कि, उस कालमें भी उसमें ज्ञान हो । हे राजन् ! जब जाग्रत्का अंत होता है पर स्वप्ना नहीं आया तब शुद्ध चिन्मात्र रहता है । फिर जब उसमें स्वप्नेकी सृष्टि भासि आती है तो उस सृष्टिमें कई चेतन भासते हैं; कई मृतक भासते हैं; कई जड़ भासते हैं और स्थावर-जंगम नानाप्रकारकी सृष्टि भासती हैं परन्तु और तो कुछ नहीं वही चिन्मात्र स्वरूप है जो अनुभवरूप हो भासती है । कहीं चेतन बोलते और चलते भासते हैं परन्तु वही है ? जो चेतनता न होती तो कैसे भासते ? जिससे भासते हैं तिससे सब चेतन हैं । तैसेही इस जगत्में भी कहीं बोलते चलते भासते हैं और कहीं शव भासते हैं परन्तु वही चिन्मात्र सत्ता है; जैसा २ संकल्प उसमें फुरता है तैसा २ हो भासता है । हे राजन् ! जैसे प्रथम प्रलयसे सृष्टि उत्पन्न हुई थी तैसेही उत्पन्न होती है । यह सृष्टि किसीका कार्य नहीं और किसीका कारण भी नहीं—बिना कारण उपजी भासती है । हे राजन् ! जो महाप्रलयमें शेष रहता है सो चिन्मात्र है । उस चिन्मात्रसत्ता से जो प्रथम शुद्ध संवेदन फुरी है सो ब्रह्मा विराटरूप होकर स्थित हुई और उसी ने जगत् कल्पनाकी है । उसमें उसने नेति रची है कि, यह पदार्थ इस प्रकार हो तैसेही चित्त संवेदनमें दृढ़ होकर भासित हुआ है उसका नाम जगत् है । वही आत्मसत्ता किंचनरूप होकर जगत् रूप भासती है । हे राजन् ! जैसे तेरे संकल्प और स्वप्नेके सृष्टि की आदि शुद्ध आत्मसत्ता थी और वही फुरनेसे पदार्थरूप हो भासती है; तैसेही इसे भी जानो; वास्तवमें न कोई कार्य है और न कोई कारण है । जैसे स्वप्नेकी सृष्टि अकारण होती है; तैसेही यह जगत् भी अकारण है और आदि अन्तके विचारसे रहित है । जो वर्तमान प्रत्यक्ष प्रमाणको मानते हैं उनको कार्य और कारण प्रत्यक्ष भासते हैं और उनके वचन भी निरर्थक हैं । जैसे अन्धे कूपके दर्दुर शब्द करते हैं; तैसेही वे भी निरर्थक

प्रत्यक्ष प्रमाणसे कार्यकारणके बाद करते हैं। उनको हमारे वचन सुननेका अधिकार नहीं और हमको भी उनके वचन सुनने योग्य नहीं। हे राजन्! जिस शास्त्रके सुनने और जिस गुरुके मिलनेसे संपूर्ण संशय निवृत्त न हों उस शास्त्र और गुरुका कहना भी अन्धकूपके दुर्दुरवत् व्यर्थ है। जो परमार्थसत्तासे विमुख हुये हैं उनको यह भ्रम अपनेमें भासता है और शरीरके मृतकहुये आपको मरता जानता है और फिर वासनाके अनुसार शरीर उपजता और जीता है तब मानते हैं कि; अब हम उपजे हैं। फिर अपने पुण्य पाप कर्मका अनुभव करते हैं। जैसे स्वप्नेमें कोई अपने साथ शरीर देखता है तैसेही परलोकमें जीवको अपने साथ शरीर भासि आता है और तैसेही यह शरीर भी भासि आया है। न कोई इसका कारण है; न पंचभौतिक है; न इसका शरीर है और न किसी कारणसे भूत उपजे हैं, अपनीही कल्पना आकाररूप होकर भासती है; और आकार कोई नहीं केवल ब्रह्मसत्ताही अपने आपमें स्थित है और जैसा संकल्प उसमें दृढ़ होता है तैसा पदार्थ भासि आता है। हे राजन्! जो तू इस जगत्को सत्य मानता है तो सब कुछ सिद्ध होता है, शरीर भी है; परलोक भी है और नरक स्वर्ग भी है। जैसा यह लोक है तैसाही परलोक है; जो यह लोक निश्चयमें सत्य है तो वह लोक भी सत्य हो भासेगा। और जैसा कर्म करेगा तैसा फल भोगेगा ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे प्रश्नोत्तरवर्णनं नाम

द्विशताधिकचतुरशीतितमस्सर्गः २८४ ॥

वशिष्ठजी बोले, हे राजन्! यह सर्व जगत् जो तुम्हको भासता है सो सब संकल्पमात्र है। जैसे कोई बालक अपने मन में वृक्ष और उसमें फूल, फल, और टासकल्पे सो संकल्पमात्र है; तैसेही यह जगत् भी संवेदनरूपी ब्रह्माने कल्पा है और उसके मनमें फुरता है सो संकल्परूप है। जैसे उसने संकल्प किया है तैसेही स्थित है और जैसे उसमें क्रमरचा है कि, इस प्रकार यह पदार्थ होगा सो तैसेही स्थित हुआ है और देश, काल, पदार्थ भी तैसेही स्थित हैं। इसका नाम नेति है। हे राजन्! तूने प्रश्न किया था कि, जो पुरुष अरूप है और दूर है यदि उसके अर्थ किसीने दिया तो उसको कैसे पहुंचता है और स्वरूप और स्वरूपका कैसे संयोग है? जो कोई शुद्ध संवेदन पुरुष है उसको सब पदार्थ निकट भासते हैं और जो कोई पुरुष मनोराज कल्पता है और उसमें बड़ादेश रचता है सो दूरसे दूरमार्ग है तो जो उसदेशके वासी हैं उनको देशकी अपेक्षासे दूसरा देश दूरसे दूर है परन्तु जिसका मनोराज है उसको तो सब निकट है और अपना आपही रूप है। इसप्रकार जो शुद्धसंवेदनरूप है उसके अर्थ जो कोई देता है—ईश्वर अर्थ अथवा देवताके अर्थ हो—उसको निकटसे निकट सब अपने में भासता है। आदिनेति इसीप्रकार हुई है कि, शुद्धसंवेदन को सब अपने निकट से

निकटही भासताहै क्योंकि; सब संकल्पहै और जैसी रचना संकल्पमें रचतीहै तैसेही होतीहै—संकल्प में क्या नहीं होता ? थम्भेका प्रश्न जो तूने कियाहै कि, काष्ठका था सुवर्णका कैसेहोगया; सोभी सुनो । हे राजन् ! आदि जो संवेदनरूप ब्रह्माहै उसने अपने मनोराजमें नेतिकी है कि; तपादिकसे बर और शाप सिद्ध होता है । उसके कहे से जो काष्ठ का थम्भा स्वर्ण होगया तो तू बिचारकर देख कि, किसकारण से काष्ठका सुवर्ण हुआ । वह केवल संकल्पमात्र है; जो संकल्पसे भिन्नकुछभी होता तो काष्ठका सुवर्ण न होता । यह सर्व विश्व संकल्परूप है; जैसा संकल्प दृढ़ होताहै, तैसाही हो भासताहै । जैसे तू अपने मनोराजमें संकल्प करेहै कि, यह ऐसेरहे और जो उससे और प्रकारकरे तोभी होजावे सोहोता है; तैसेही बर और शापभी और प्रकार होजातेहैं । न और कोई जगत्है, न कार्यहै और न कारणहै वही आत्मसत्ता ज्योंकीत्योहै; जैसासंकल्प जिसमें फुरताहै तैसाहोभासताहै तू पूँछताहै कि, असत्यसे फिर जगत् कैसे उत्पन्न होताहै जो आपही न हो तो उससे जगत् कैसेप्रकटे ? हे राजन् ! असत्य इसीका नामहै कि, जो जगत् असत्यथा इसलिये श्रुतिने उसे असत्यकहा । जो आदि असत्यथा इसलिये असत्यता जगत्की कहीहै पर आत्मातो असत्य नहींहोता ? सबका शेषभूत आत्माहै; जबउसमें संवेदन फुरतीहै तब ब्रह्म अलक्ष्यरूप होजाताहै परन्तु उससंवेदन के फुरने और मिटनेमें ब्रह्म ज्योंका त्यों है; उसका अभाव नहीं होता । जैसे जलमें तरंग उपजता है और फिर लीन होजाता है परन्तु उसके उपजने और मिटनेमें जल ज्योंका त्यों है और तरंग उसके आभास फुरते हैं । जैसे तू मनोराजसे एकनगर कल्पे और फिर संकल्प छोड़दे तब संकल्परूप नगरका अभाव होजाताहै परन्तुसदा अविनाशीरहताहै । जैसे स्वप्नेकी सृष्टिउपजतीभीहै और लीनभीहोजातीहै परन्तु अधिष्ठा-न ज्योंकात्यों है; और जैसे रत्नोंका प्रकाश उठताहै और लीनभी होजाता है परन्तुरत्न ज्यों का त्यों होता है; तैसेही आत्मा विश्व के भाव अभावमें ज्यों का त्यों रहता है पर उसका आभास जगत् उपजता मिटता भासताहै । उपजताहै तब उत्पत्ति भासती है और जब मिटता है तब प्रलय होजाती है परन्तु उभय आभासहैं । जैसे वायु फुरती है तब भासती है और ठहरजाती है तब नहीं भासती परन्तु वायु एकहै; तैसेही आत्मा एकही है फुरने का नाम उत्पत्ति है और न फुरने का नाम जगत् की प्रलय है सो सर्व किंचनरूप है ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेप्रश्नोत्तरद्वितीयोनाम

द्विशताधिकपंचाशीतितमस्सर्गः २८५ ॥

वशिष्ठजी बोले; हे राजन् ! तूने प्रयागके जो दो पुरुषों का प्रश्नकिया है उसका उत्तर सन । जो उसका शत्रु बनगयाथा सोतो उसका पापथा और जो उसका मित्रबन

गया था सो उसका पुण्यथा । प्रयाग तीर्थ धर्मक्षेत्रथा । हे राजन् ! पापरूप वासनाके अनुसार मृत्यु भासती है पर पुण्यरूपी जो मित्र है सो पापरूपी शत्रुको रोंकता है और पुण्यरूपी तीर्थके बलसे हृदयसे अल्परूपी पाप वेगसे भासता है । जब मृत्यु आती है तब वह आपको मरता जानता है और भाईजन कुटुम्बी रुदनकरते हैं पर जब अपनी ओर देखता है तब जानता है कि, मैं तो मुआनहीं । जब मृतक सर्गकी ओर देखता है तब आपको मुआजानता है और भाईजन रुदन करते हैं । इसप्रकार उसको मरना भासता है और यह देखता है कि; भाईजन जलानेचले हैं; उन्होंने अग्निमें मुभको डाला है और मैं जलता हूँ । जब फिर पुण्यकी ओर देखता है तब जानता है कि, मैं मुआनहीं जीता हूँ और जब फिर पापकी ओर देखता है तब जानता है कि; मैं मुआ हूँ और मुभको यमदूत लैचले हैं; यह परलोक है और यहां मैं सुखदुःख भोगता हूँ । जब फिर पुण्यकी ओर देखता है तब जानता है कि, मैं मुआनहीं; जीता हूँ; यह मेरे भाई जन बैठे हैं और वहां मेरा व्यवहार चेष्टा है । इसप्रकार उभय अवस्थाको पुरुष देखता है । जैसे संकल्पपुर और स्वप्ननगरमें उभय अवस्थादेखे और एकही पुरुष नानाप्रकारकी चेष्टा देखता है । कहीं जीता देखता है; कहीं मृतक देखता है; कहीं व्यवहार देखता है और कहीं निर्व्यापार इत्यादिक नानाप्रकार की चेष्टा एकही पुरुष में होती है; तैसेही एकही पुरुषको पुण्यपाप की वासना से जीना मरना भासता है । हे राजन् ! यह संपूर्ण जगत् संकल्पमात्र है; जैसा संकल्प दृढ़ होता है तैसाही रूप हो भासता है । परलोक जाननाभी अपने वासना के अनुसार भासता है और जो कुछ उसके निमित्त पुत्र बांधव देते हैं सो पुत्र बांधव भी उसकी पुण्य पाप वासनासे स्थित हुये हैं । वे जो कुछ इसके निमित्त करते हैं उनसे यह सुख, दुःख, नरक, स्वर्गभोगता है पर वास्तव में कोई बांधव और पुत्र नहीं; उसकी वासना ही नानाप्रकार के आकार को धारकर स्थित हुई है । हे राजन् ! सहस्र चन्द्रमाका जो तूने प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन । सहस्रभी इसी आकाश में स्थित होते हैं और अपनी अपनी वासना से कलासंयुक्त चन्द्रमा हो बिराजते हैं परन्तु एक को दूसरा नहीं जानता परस्पर अज्ञात हैं—जो अन्तर्बाहक दृष्टि से देखे उसको भासते हैं । हे राजन् ! जो कोई ऐसी भावना करे कि, मैं उसके मंडल को प्राप्त होऊं तो तत्कालही जा प्राप्त होता है । जैसे एकही मन्दिर में बहुत मनुष्य सोये हों तो उनको अपने अपने स्वप्ने की सृष्टि भासती है और अन्योन्य विलक्षण है—एककी सृष्टिको दूसरा नहीं जानता; तैसेही एक आकाशमें सहस्रचन्द्रमा बनते हैं । जैसे इन्द्र ब्राह्मणके दशपुत्र दशब्रह्मा हो बैठे थे तैसेही जिसकी कोई तीव्र भावना करता है वही होजाता है । जो कोई भावना करे कि; हम इसी मंदिरमें सप्तद्वीपका राज्य करें तो वैसाही होजाता है क्योंकि; अनुभवरूपी

कल्पवृक्षहै उसमें जैसी तीव्रभावना होती है, तैसीही हो भासती है। बरके वशसे उस पुरुषको सप्तद्वीपका राज्य प्राप्तहुआ और शापके वशसे उसका जीव उसी मन्दिर में रहकर द्वीपका राज्य करतारहा। जैसे स्वप्नेमें राज्य करे हैं तैसेही अपने मन्दिर में अपनी संवेदनही सृष्टिरूपहो भासती है। इसी प्रकार जो एक स्त्रीकी भावना करके सहस्रपुरुष ध्यान लगाये बैठे थे कि; हम उसके भर्त्ताहों सोभी होजाते हैं। हे राजन् ! उनकी जो तीव्रभावना है वही स्त्रीकारूप धारकर उनको प्राप्तहोगी वे जानेंगे कि; वही स्त्री हमको प्राप्त हुईहै। यह जगत् केवल संकल्पमात्रहै, संकल्पसे भिन्न कुछ वस्तु नहीं; और सब चिदाकाशरूपहै अपनेही अनुभवसे प्रकाशताहै और जैसे उसमें संकल्प फुरताहै तैसेही हो भासताहै। पृथ्वी, जल, तेज आदिक तत्त्व कोई नहीं आत्मसत्ताही इसप्रकार स्थितहै जो परमशांत, निराकार, निर्विकार और अद्वैतरूप है। राजा बोले; हे मुनीश्वर ! जगत्के आदि जो आत्मसत्ताथी सो किस आकाररूप देहमें स्थित थी; देह बिना तो स्थित नहीं होती ? जैसे आधार बिना दीपक नहीं रहता आधार होताहै तो उसमें जागताहै तैसेही आत्मसत्ता किसमें स्थित थी ? वशिष्ठजीने कहा, हे राजन् ! जितने आकार तुम्हको भासते हैं और जिनको देखकर तूने प्रश्न उठाया है सो है नहीं; ब्रह्मसत्ताही अपने आपमें स्थितहै। जिन भूतोंसे बना देह भासताहै सो भूत भी सृगदृष्टाके जलवत्हैं। जैसे रस्सी में सर्प; सीपीमें रूपा; आकाश में दूसरा चन्द्रमा भ्रममात्रहै क्योंकि, इनका अत्यन्त अभावहै; तैसेही यह भूताकार ब्रह्ममें भ्रम से भासते हैं—ब्रह्मसत्ता अपने आपमें स्थितहै। तूने पूछा था कि; ज्यों स्वयंभू अपने आपसे उपजते हैं तो अब क्यों नहीं होता सो, हे राजन् ! कई उसके सदृश उत्पन्न होते हैं पर वास्तवमें कुछ उपजा नहीं और नानाप्रकार भासताहै परन्तु नानाप्रकार नहीं हुआ। जैसे स्वप्नेमें सदा तू देखताहै कि; अद्वैत अपना आपही नानारूपहो भासता है और पर्वतपर दौड़ता फिरताहै सो किस शरीरसे दौड़ताहै और क्या रूप होताहै ? जैसे वह पर्वत और शरीर आकाशरूप होताहै और भ्रमसे पिंडाकार भासताहै; तैसेही यह जगत् भी आकाशरूपहै भ्रमसे पिंडाकार भासताहै। हे राजन् ! तू अपने स्वभाव में स्थित होकर देख कि, यह सब जगत् तेरा अनुभव आकाशहै स्वप्नेका दृष्टांत भी मैंने तुमसे चेतनेके निमित्त कहा है। स्वप्ना भी कुछ हुआ नहीं, सदा आत्मसत्ताही अपने आपमें स्थितहै; जब उसमें आभास संवेदन फुरती है तब वही जगत् रूपहो भासती है और जब आभास संकल्प मिटजाता है तब प्रलयकाल भासता है। वास्तवमें न कोई उत्पन्न होताहै और न प्रलय होताहै ज्योंकीत्यों आत्मसत्ता स्थितहै। जैसे एक निद्राके दोरूप होतेहैं—एक स्वप्ना और दूसरा सुषुप्ति पर जाग्रतमें यह दोनों आकाशमात्र होती हैं; तैसेही आभासकी दो संज्ञा होती हैं—एक जगत् और दूसरी

महाप्रलय पर आत्मरूपी जाग्रतमें दोनोंका अभाव होजाता है। हे राजन् ! तू स्वरूप में जागकर और कलनाको त्यागकर देख कि, सब आत्मरूप है—और कुछ नहीं। हे रामजी ! इस प्रकार मैं राजाको कहकर उठखड़ा हुआ तब उसने भली प्रकार प्रीति-संयुक्त मेरा पूजन किया और जब वह पूजन करचुका तब मैं जिस कार्यके लिये आया था सो कार्य करके स्वर्गको चलागया ॥

इतिश्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणेराजप्रश्नोत्तरसमाप्तिवर्णनं नाम

द्विशताधिकषडशीतितमस्सर्गः २८६ ॥

वशिष्ठजी बोले; हे रामजी ! यह जगत् सब चिदाकाश रूपहै और दूसरा कुछबना नहीं। रामजीने पूछा, हे भगवन् ! तुम कहते हो कि, सब चिदाकाश है बना कुछ नहीं तो सिद्ध, साधु, विद्याधर, लोकपाल, देवता इत्यादिक जो भासते हैं; कुछ बने क्यों नहीं ? वशिष्ठजी बोले, हे रामजी ! ये जो सिद्ध, साधु, विद्याधर, देवता लोक और लोकपाल हैं सो वास्तवमें कुछ उपजे नहीं; ब्रह्मसत्ताही अपने आपमें स्थितहै और ये जो प्रत्यक्ष भासते हैं सो शुद्धसंकल्पसे रचेहुये हैं परन्तु वास्तवमें कुछ बनेनहीं, भ्रमसे इन की सत्यता भासती है। जैसे मृगतृष्णाकी नदी, रस्सीमें सर्प, सीपीमें रूपा और संकल्पनगरहै; तैसेही आत्मामें यह जगत् है। हे रामजी ! जैसे स्वप्ने में नानाप्रकारकी रचना भासती है परन्तु कुछ हुआ नहीं; तैसेही यह जगत् है। जो पुरुष इसको देखकर सत्य मानताहै वह असम्यक्दर्शी है और जो आत्माको देखता है वही देखताहै और वही सम्यक्दर्शी है। हे रामजी ! ये लोक और लोकपाल जगत्सत्तामें ज्योंकेत्यों हैं और जैसे स्थितहैं तैसेही हैं परन्तु परमार्थ से कुछ उपजेनहीं, अनुभवसत्ताही संवेदन से दृश्यरूपहो भासती है और द्रष्टाही दृश्यरूपहो भासता है परन्तु स्वरूपसे भिन्न कुछ नहीं हुआ। जैसे आकाश और शून्यता और अग्नि और उष्णतामें भेद नहीं; तैसेही ब्रह्म और जगत्में भेद नहीं। हे रामजी ! अब एक और वृत्तांत तुम सुनो। स्वप्नेमें जैसे अब हमहैं तैसेही एक आगे भी चित्त प्रतिमा हुईथी। पूर्व एक कल्प में तुम और हम हुयेथे। तुम मेरे शिष्यथे और मैं तुम्हारा गुरुथा। तूने एक वनमें मुझ से प्रश्न किया था कि, हे भगवन् ! एक मुझको संशयहै सो नाशकरो। महाप्रलयमें नाश क्या होताहै और अविनाशी क्या रहताहै ? तब मैंने कहाथा, हे तात ! जितना शेष विशेषरूप जगत् है सो सब नाश होजाताहै—जैसे स्वप्नेका नगर सुषुप्तिमें लीन होजाताहै और निर्विशेष ब्रह्मसत्ता शेष रहती है। क्रिया, काल, कर्म, आकाश, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, पहाड़, नदियां और इनसे लेकर जो कुछ जगत् क्रिया, काल और द्रव्य संयुक्तहै वह सब नाश होजाता है और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र ये जो कार्यके कारणहैं उनका नाम भी नहीं रहता। संवेदन शक्ति जो चैतन्यकालक्षणरूपहै सोभी नहीं रहती;

केवल अचेत चिन्मात्र एक चिदाकाशही शेष रहता है। शिष्य बोले; हे मुनीश्वर ! जो वस्तु सत्य होती है उसका नाश नहीं होता और जो असत्य होती है सो आभासरूप है पर यह जगत् तो विद्यमान भासता है सो महाप्रलयमें कहां जावेगा ? गुरु बोले, हे तात ! जो सत्य है उसका नाश कदाचित् नहीं होता और जो असत्य है उसका भावनहीं; इसलिये जितना कुछ जगत् तुम्हको भासता है सो सब भ्रममात्र है इसमें कोई वस्तुभी सत्य नहीं भासती है परन्तु जैसे मृगतृष्णाका जल स्थित नहीं होता और दूसरा चन्द्रमा व आकाश में तरुवरे भ्रममात्र हैं; तैसेही यह जगत् भी जो भासता है सो भ्रममात्र है। जैसे स्वप्ने का नगर प्रत्यक्ष भी भासता है परन्तु भ्रममात्र है; तैसेही यह जगत् भी भ्रमरूप जानो। हे तात ! आत्मसत्ता सर्वदा काल सर्वत्र अपने आपमें स्थित है। जैसे स्वप्ने में जाग्रत् का अभाव होता है और जाग्रत् में स्वप्ने का अभाव होता है तो सृष्टि कहां जाती है ? जैसे जाग्रत् में स्वप्नेकी सृष्टिका अभाव होजाता है; तैसेही महाप्रलयमें इसका अभाव होजाता है। शिष्य बोले; हे भगवन् ! यह जो भासता है सो क्या है और जो नहीं भासता सो क्या है ? इसका रूप क्या है और चिदाकाशसे कैसे हुआ है ? गुरु बोले; हे शिष्य ! जब शुद्ध चिदाकाशमें किंचन संवेदन फुरती है तब जगत्-रूप हो भासती है इससे इसका रूप भी चिदाकाशही है— चिदाकाश से भिन्न कुछ नहीं सृष्टि और प्रलय दोनों उसीके रूप हैं; जब संवेदन फुरतो है तब सृष्टि हो भासती है और जब अफुर होती है तब प्रलयरूप हो भासती है पर दोनों उसके रूप हैं। जैसे एकही वपुमें दो स्वरूप हैं—दंतों से शुक्ल लगता है और केशोंसे कृष्ण लगता है; तैसेही आत्मामें सर्ग और प्रलय दो रूप होते हैं पर दोनों आत्मरूप हैं। जैसे एकही निद्राकी दो अवस्था होती हैं—एक स्वप्ना और दूसरी सुषुप्ति पर जाग्रत् में उभय नहीं; तैसेही निद्रारूप संवेदनमें सर्ग और प्रलय भासती है पर जाग्रत् रूप आत्मामें दोनों का अभाव है। हे तात ! जो कुछ तुम्हको भासता है सो सब चिदाकाश रूप है—और कुछ नहीं ब्रह्मसत्ताही अपने आपमें स्थित है। जैसे स्वप्नेमें अपना अनुभवही जगत्-रूप हो भासता है; तैसेही आत्मामें जगत् भासता है। शिष्य बोले; हे भगवन् ! जो इसी प्रकार है कि; द्रष्टाही दृश्यरूप हो भासता है तो और जगत् तो कुछ न हुआ सर्व वही है ? गुरु बोले; हे तात ! इसी प्रकार है। जगत् कुछ वस्तु नहीं चिदाकाशही जगत्-रूप हो भासता है और आत्मसत्ताही इसप्रकार भासती है और कुछ नहीं क्योंकि सब उसीका किंचन है और सर्वमें सर्वदा काल सर्व प्रकार वही सृष्टि होकर फुरती है और किसीमें किसीकाल किसीप्रकार कुछ हुआ नहीं आत्मसत्ताही अपने आपमें स्थित है और जो कुछ जगत् भासता है उसे वही रूप जानो। जिसको तू सर्ग और प्रलय कहता है सो सब आत्मसत्ताके नाम हैं वही सर्वमें सर्वदा काल सर्व प्रकार स्थित है। एकही

जो परमदेव है वही घटपट रूप हुआ है । पर्वत, पट, जल, तृण, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, स्थावर, जंगम, अस्ति, नास्ति, शून्य, अशून्य, क्रिया, काल, मूर्ति, अमूर्ति, बंध, मोक्ष आदि सर्व शब्द अर्थसे जो पदार्थ सिद्ध होते हैं सो सर्व आत्मरूप हैं और सर्वमें सर्वदा काल सर्वप्रकार आत्मा ही है और जिसमें सर्वदा काल सर्वप्रकार नहीं वह भी आत्मा ही है जो सदा ज्योंका त्यों ही है । जैसे स्वप्ने में जो कुछ भासता है सो सब आत्मसत्ता ही है और दूसरा कुछ बना नहीं । हे तात ! तृण ही कर्त्ता है; तृण ही भोक्ता है और तृण ही सर्वेश्वर है । घट कर्त्ता है, घट भोक्ता है और घट ही सर्वका ईश्वर है । पट कर्त्ता है; पट भोक्ता है और पट ही परमेश्वर है । नर कर्त्ता है, नर भोक्ता है और नर ही सर्वका ईश्वर है । इसी प्रकार एक एक वस्तु नामसे जो वस्तु है सो करता भोक्ता सर्व ब्रह्मरूप है । ब्रह्मासे लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत् भासता है सो सर्व आत्मरूप है और क्षय, उदय, भीतर, बाहर, कर्त्ता, भोक्ता सब ईश्वर है सो विज्ञानमात्र है । कर्त्ता—भोक्ता वही है और न कर्त्ता है, न भोक्ता भी वही है । विधिमुख करके भी वही है और निषेध भी वही है । शुद्धदृष्टिसे सब चिदात्मा ही भासता है जो सर्व दुःखसे रहित है । जिनको आत्मदृष्टि नहीं प्राप्त हुई उनको भिन्न भिन्न जगत् भासता है जो अनुभवसे भिन्न नहीं है । ऐसे जानकर अपने स्वरूपमें स्थित हो रहो । हे रामजी ! इस प्रकार मैंने तुमसे कहा था परन्तु उससे तुमको अभ्यास की ऊनता से बोध न हुआ इसलिये वही संस्कार अब तुमको प्राप्त हुआ है और इसी कारण से अब तुम जागे हो । हे रामजी ! अब तुम अपने स्वरूपमें स्थित होकर कृतकृत्य हुये हो इसलिये अपनी राजलक्ष्मी को भोगो; प्रजा की पालना करो और हृदयसे आकाशवत् निर्लेप रहो ॥

इति श्री योगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे पूर्व रामकथावर्णनं नाम

द्विशताधिक सप्ताशीतितमः सर्गः २८७ ॥

वाल्मीकिजी बोले; हे भरद्वाज ! जब वशिष्ठजी इस प्रकार रामजीसे कह चुके तब आकाशमें जो सिद्ध और देवता स्थित थे वे फूलों की वर्षा करने लगे—मानों मेघ बरफ की वर्षा करते हैं अथवा आकाश कंपाया मान हुआ है उससे तारे गिरते हैं—जब वे पुष्पों की वर्षा कर चुके तब राजा दशरथ उठ खड़े हुये और अर्घ्यपाद्यदे और पूजनकर हाथ जोड़के कहने लगे कि; हे मुनीश्वर ! बड़ा कल्याण और बड़ा हर्ष हुआ जो तुम्हारे प्रसाद से हम आत्मपदको प्राप्त होकर कृतकृत्य हुये । चित्तका वियोग हुआ है इससे दृश्य फुरने का भी अभाव हुआ है और हम अचित; चिन्मात्र हैं । अब हम परमपदको प्राप्त हुये हैं और हमारे सब सन्ताप मिट गये हैं । संसाररूपी जो अन्धमार्ग था उससे थके हुये अब हम विश्रान्तिको प्राप्त हुये हैं । अब मैं पहाड़ की नाई अचल हुआ हूँ; सब आपदा से तर गया हूँ और जो कुछ जानना था सो जान रहा हूँ । हे मुनीश्वर ! तुमने बहुत

युक्तिसे दृष्टांत देकर जगाया है अर्थात् शून्यके दृष्टांत, सीपीमेंरूपा; मृगतृष्णा जल; रस्सीमें सर्प; आकाशमें दूसरा चन्द्रमा और नावपर नदीके किनारोंका भासना; जलमें तरंग; स्वर्ण में भूषण; वायु का फुरना; गन्धर्वनगर; संकल्पपुर आदि दृष्टान्त कहेहैं जिनसे हमने तुम्हारीकृपा से जानाहै कि; आत्मसत्तासे भिन्नकुछनहीं। वाल्मीकिजीबोले कि, जब इसप्रकार दशरथ कहचुके तब रामजीउठे और हाथजोड़कर इसप्रकार कहनेलगे कि, हे मुनीश्वर ! तुम्हारी कृपासे मेरा मोह नष्टहुआ है। अब मैं परमपदको प्राप्तहुआ हूँ; किसीमें मुझको न राग है और न द्वेषहै और परम शांति को प्राप्तहुआ हूँ। न अब मुझे किसीके करनेसे अर्थ है और न करने में कुछ अनर्थहै—मैं परमशांतपदको प्राप्तहुआ हूँ। हे मुनीश्वर ! तुम्हारे वचनों को स्मरण करके मैं आश्चर्यको प्राप्तहोकर हर्षित होताहूँ। मेरे सब संदेह नष्ट होगयेहैं और अब मुझको और नहीं भासता सर्वब्रह्मही भासताहै। लक्ष्मण बोले, हे भगवन् ! मैं संतोंकेवचन इकट्ठे करता रहा था और संपूर्ण जो मेरे पुण्य थे सो अब इकट्ठे हुयेथे जिन सबका फल अब उदयहुआ है। तुम्हारी कृपासे अब मैं सर्व संशयोंसे रहित होकर परमपदको प्राप्तहुआ हूँ। तुम्हारे वचन चन्द्रमा की किरणों के समान शीतल हैं किन्तु उनसे भी अधिक हैं इससे मैंने परमशांति पाई है और मेरेदुःख सन्ताप सर्वनष्टहुये हैं। शत्रुघ्न बोले; हे मुनीश्वर ! जगत् और मृत्युका जो भयथा वह तुमने दूरकियाहै और अपने अमृतरूपी वचनों का सुधापान कराया है। अब हमारे संशय सब नष्टहुये हैं और हम आत्मपद को प्राप्त हुयेहैं। हमारे जो चिरकाल के पुण्यथे उनकाफल आजपाया है। विश्वामित्र बोले; हे मुनीश्वर ! सर्व तीर्थोंके स्नान करने और दूसरे कर्मों से भी मनुष्य ऐसा पवित्र नहीं होता जैसे तुम्हारे वचनों से हम पवित्र हुयेहैं। आज हमारे श्रवण पवित्र हुयेहैं। नारदजी बोले; हे मुनीश्वर ! ऐसा मोक्षउपाय मैंनेदेवतों और सिद्धोंके स्थान में भी नहीं सुना और ब्रह्माके मुखसे भी नहीं सुना जैसा कि; तुमने उपदेश कियाहै। इसके श्रवणकियेसे फिर संशय नहीं रहता। फिर दशरथबोले; हे मुनीश्वर ! आत्मज्ञान ऐसी सम्पदा कोई नहीं; इससे तुमने परम सम्पदा हमको दीहै जिसके पायेसे फिर किसी पदार्थ की इच्छा नहींरही। अबतो हम अपने स्वभावमें स्थित हुये हैं और संपूर्ण कर्म हमको छोड़गये हैं। हमारे बहुत जन्मों के पुण्यइकट्ठे हुयेथे उनके फलसे ये तुम्हारे पावन वचन सुने हैं। रामजी बोले; हे मुनीश्वर ! बड़ा हर्ष हुआ कि, सर्व सम्पदा का अधिष्ठान प्राप्तहुआ है और सर्व आपदा का अन्तहुआ है। ज्ञानसे रहित जो अज्ञानीहैं वे बड़ेअभागी हैं। जो आत्मपद को त्यागकर अनात्मपदार्थ की ओर धावते हैं वेभी यत्नकरके प्राप्त होतेहैं पर उनसे विमुख हो तब आत्मपद प्राप्त होताहै। उसी आत्मपदकोपाकर मैं शांतिमान्

होकर हर्षशोकसे रहित आहूँ और मैंने अचलपद पाया है और अजित अविनाशी सदा अपने आपमें स्थित हूँ । तुम्हारी कृपासे आपको ऐसा जाना हूँ । लक्ष्मण बोले; हे मुनीश्वर ! सहस्र सूर्य एकत्र उदय हों तो भी हृदय के तमको दूर नहीं कर सकें पर वह तम तुमने दूर किया है; और सहस्र चन्द्रमा इकट्ठे उदय हों तो भी हृदयकी तपन निवृत्त नहीं कर सकें पर तुमने संपूर्ण तपन निवृत्त की है । हम निःसतापपदको प्राप्त न्येहें । वाल्मीकिजी बोले; हे साधो ! जब इस प्रकार सब कह चुके तब वशिष्ठी ने कहा । हे रामजी ! इस मोक्ष उपाय कथाके सुनकर सर्व ब्राह्मणोंका यथायोग्य पूजन करो और दानकरो और जो इतर जीवहैं वे भी यथायोग्य यथाशक्ति पूजन करते हैं । तुम तो राजा हो । जब इस प्रकार वशिष्ठीजीने कहा तब राजा दशरथने उठकर सहस्र मथुरावासी विद्यावान् ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा, बस्त्र, भूषण, घोड़े, गांव आदिकदिये और यथायोग्य पूजन किया । निदान बड़ा उत्साह हुआ; अंगना नृत्य करने लगीं और नगारे, सहनाई आदि बाज बजने लगे और चक्रवर्ती राजा होकर दशरथ ने उत्साह किया । इस प्रकार सातदिन तक ब्राह्मणों, अतिथियों और निर्धनों को द्रव्यदेक राजाने पूजन किया और अन्न और वस्त्र आदिकसे सबको प्रसन्न किया ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठे निर्वाणप्रकरणे उत्साहवर्णनं नाम

द्विशताधिक प्रष्टु अष्टाशीतितमस्सर्गः २८८ ॥

वाल्मीकिजी बोले; हे भरद्वाज ! इस प्रकार वशिष्ठमुनिके वचन सुनकर सब रघुवंशी कृतकृत्य हुये । जैसे रामजी सुनकर संशय रहित जीवन्मुक्त होकर विचरे हैं; तैसेही तुम भी विचरो । यह मोक्ष उपाय ऐसा है कि, जो अज्ञानी श्रवणकरे तो वह भी परमपदको प्राप्त हो । तुम्हारी क्या बात है तुम तो आगेसे भी बुद्धिमान हो । जिस प्रकार मुझसे ब्रह्माजीने कहा था सो मैंने तुमको सुनाया है । जैसे रामजी आदिक कुमार और दशरथ आदिक राजा जीवन्मुक्त होकर विचरे हैं; तैसेही तुम भी विचरो । उनमें मोह भी दृष्टि आतथा परन्तु वे स्वरूपसे चलायमान नहीं हुये । ज्ञान ऐसा सुख और कोई नहीं और अज्ञान ऐसा दुःखभी कोई नहीं । इससे अधिक कैसे कहिये । यह जो मोक्ष उपाय मैंने तुमसे कहा है सो परमपावन है; संसार समुद्रसे पार करनेवाला है; दुःखरूपी अंधकारको नाशकर्ता सूर्यरूप है और सुखरूपी कमलकी खानिका ताल है । जो पुरुष इसका बारम्बार विचारकरे वह यदि भ्रामूर्ख हो तो भी शान्तपदको प्राप्त हो । जो कोई इस मोक्ष उपायको पढ़ेगा; कहेगा; सुनेगा; लिखेगा अथवा लिखकर पुस्तक देगा उसके हृदय जो कामना होगी वह पूर्ण होगी; ब्रह्मलोकको प्राप्त होगा और वह राजसूय यज्ञका फल पावेगा और फिर विचारकर ज्ञान पाकर मुक्त होगा । हे अंग ! यह जो मोक्ष उपाय है सो बड़ा शास्त्र है; इसमें बड़ी कथा है और नाना प्रकार की यक्ति हैं जिन

कथाओं और युक्तियों से वशिष्ठजीने रामजीको जगाया था सो मैंने तुम्हको सुनाय है । अपने उपदेश से उन्होंने उनको जीवन्मुक्त कियाथा और कहाथा कि; तुमराज लक्ष्मी भोगो । वही मैंने भी तुमसे कहाहै कि; जीवन्मुक्त होकर अपने तपसमें सावधान होरहो और निश्चय आत्मसत्तामें रखना । जिस उपदेशसे रघुवन्शी कृत हुये हैं सो मैंने तुमसे ज्योंकात्यों कहा है । इस निश्चय को धारकर कृतकृत्य होरहो । इसमें जितने इतिहास और कथाहैं उनके भिन्न २ नामसुनो । वैराग्य प्रकरणमें संप । रामजी वे प्रश्न हैं; मुमुक्षु प्रकरण में शुक निर्वाणही कहा है; उत्पत्ति प्रकरणमें ये आठ आख्यान कहे हैं; एक आकाशजका; दूसरा लीलाका; तीसरासूचीका; चतुर्थ इन्द्र ब्राह्मण के पुत्रका; पंचम कृत्रिम इन्द्र और अहल्या का; षष्ठम चितोपाख्यान; सप्तम वाल्मीकीकी कथा और अन्त सांबरका आख्यान; स्थिति प्रकरणमें चार आख्यान हैं; एक भृगुके सुतक; दूसरा दामव्या और लकटका; तीसरा भीम, भास, द्रुपका और चतुर्थ दासूरका । उपशम प्रकरणमें एकादश आख्यान कहे हैं; एक जनककी सिद्धगीता; दूसरा पुण्यपावन; तीसराबलिको बिज्ञानकी प्राप्तिका वृत्तांत; चतुर्थ प्रह्लादविश्रान्ति; पंचमगाधिका वृत्तांत; षष्ठम उद्दालक निर्वाण; सप्तम स्वर्गनिश्चय; अष्टम परिधि निश्चय; नवम भास; दशम बिलाससम्वाद और एकादश बीतह । निर्वाण प्रकरणमें सप्तविंशति आख्यान कहे हैं; भुशुंडि और वशिष्ठका; महेश और वशिष्ठका; सिलाकोशका; उपदेश अर्जुन; स्वप्नसत्यरुद्र; बैतालका; भगीरथका; गंगा अवतार; शिखरध्वजका; वृहस्पतिकच प्रबोध; मिथ्यापुरुषका; शृंगीगणका; इक्ष्वाकु निर्वाण; मृगव्याधि दृष्टांत; बलवृहस्पति; मंकीनिर्वाण; विद्याधरका; हरिणोपाख्यान; आख्यानोपाख्यान; विपश्चित्की कथा; शिविका; शिलाका; इन्द्र ब्राह्मणके पुत्रों का; कुन्ददन्तका; सप्तप्रश्न उत्तरवाक्य; शिष्यगुरु; महोत्सव और ग्रंथप्रशंसाफल चतुष्टय प्रकरणों में सब पचास आख्यान वर्णनकियेगये हैं ॥

इति श्रीयोगवाशिष्ठेमहारामायणेश्वरवशिष्ठरामचन्द्रसम्वादेनिर्वाणप्रकरणेमोक्षोपाय

वर्णनं नाम द्विशताधिक एकोनवतितमः सर्गः २८६ ॥

समाप्तोयं श्रीयोगवाशिष्ठेनिर्वाणप्रकरणे उत्तरार्द्धः ॥

इति ॥

मुम्बई नवलक्ष्मी (टी, आर्द, ई,) के दफ्तराने में दफ्तरागया जनवरी सन् १८९० ईसवी ॥

कापीराइट महफूज है वहक इस दफ्तराने के ॥

